中華律藏

中華律藏 第二十七卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（十六）

國家圖書館出版社

唐有大士諱道宣字法徧天縱睿悟深入法華涅
槃骨髓決了戒律即是圓乘自撰戒疏羯磨疏行
事鈔諸書於是乎毗尼之學大傳于天下所謂自
佛滅後像法住世興發戒律者但此師一人而已
其后吾門高僧名賢爲之記者亡慮六十餘家雖
然祖師所製文法簡古義趣隱微以故諸家多失
祖道唯宋大智律師丞以穎悟之姿銳意于律克
究文旨甚得祖意因著行宗濟緣資持諸記悉釋
彼文識者以爲其超過六十餘家釋義之外矣元
祿壬午春三月梓氏某來出行事鈔資持記序解
并五例講義一本强請余校讎之以流通本邦余
歡然諾焉疾披讀之乃大智之高第弟子則安律
師所撰也按僧傳未詳其姓氏鄉里曾建茲書及
隨機羯磨序解等篇行于世見其所明察備教弊
發揮宗旨不特究律學廣涉三藏九流之典其亦
有功於我宗甚大矣爰未一句校讎既成因授梓
氏令其剞之

南京唐招提寺沙門釋貫光戒月虔書于應量坊

行事鈔資持記序解并五例講義

門人　則安　述

題中上六字標所解下三字標能解就能解中上二
字屬別古今異故下一字是通諸記同故又鈔題屬
通五十餘家總申釋故記題是別資持建號局今家
故且鈔題立名本乎行事返光九代方軌來蒙一宗
教門無出此意行事兩字徧在諸文鈔云顯行世事
統懷行事等含注戒序云至於行事盛結還羅業疏
序云至於行事未見其歸輕重儀云諸師行事識悟
者稀壇經序云律儀博要行事謀猷是知行事本設
化之根源正詮教之宗骨諸師著撰未始輕懷今鈔
所詮總歸行事仲尼所謂託之空言不若載之行事
深切著明也記主深體教意故立嘉名序云仰承行
事之旨題曰資持資謂衆自共行持謂止作二持三
行二持開合異爾序云一部統歸三行三行無越二
持義鈔云森列二持統歸三行乃知記號資持是即
鈔題行事名雖有異義實無殊能所相應奄同函蓋
資以助發爲義持即對犯彰名持相雖多要分爲二

白一作自

[illegible]一作[illegible]

[illegible]一作[illegible]

對彼善事故立作持對彼惡事故立止持由一切境事不出善惡對此善惡以分二持是則無有一事而非奉持之處持謂隨中所行護本所受鈔云止而無違戒體光潔順本所受稱之曰持然諸部雖明二犯意在成乎二持故知持行實曰教宗舍持行不足與言律是則教述儀軌持由教顯今資顯能詮教持則所詮行以教助行故曰資持猶天台之有輔行賢首之有助修下云科釋文言貫深明於法相銓量事用使究尋於受隨是則教行雙弘自他兼利首題一舉部意全彰應知此題本出戒疏彼云五衆依資奉持圓滿又華嚴云清淨白法之所資持諸家立題俱迷鈔首戒約解建名或就處標目名既不正餘復何言撰號中大宋注釋文云今梁國睢陽縣是即閼伯之商丘也（高辛氏有二子長曰閼伯）微子封宋二十餘世今皇朝受周之封由此龍飛故以爲有天下之號圖經云餘杭縣秦置屬會稽顧夾云餘杭者秦始皇來游會稽於此舍舟航而登陸道故號餘杭漢因之王莽改曰進陸後漢復舊即隸吳郡餘如所撰資道記中

即一作[illegible]

[illegible]一作[illegible]

沙門梵語此云勤息謂勤行衆善息滅諸惡華首經云如空無繫礙煙雲無所行我說沙門法無染亦如是

釋具云釋迦始懿摩王擯棄四子初至雪山北舍夷林人民歸之鬱爲强國父王往詔辭過不還父遂歎曰我子釋迦華言能仁佛是彼之裔故姓釋迦五衆出家是佛弟子故例稱焉晉魏以前皆隨師姓如支公姓關師支法領故稱支遁生公姓魏師竺法汰故稱竺道生也安公乃云剃髮染衣紹釋迦種即無殊姓宜皆釋氏稱之雖有此說時或未然後增一阿含至果云四河入海無復本名四姓出家同稱釋子又彌沙塞律云汝等雜類出家皆捨本姓同稱釋子

撰謂撰纂染翰詮次成章序文大略歎宗體辨教源敘弘傳伸著撰之所作也意觀序識其來致

初段歎宗體中三初句標人果下六句正歎又二上二句敘宗行下明用誡下總結

初中出家者業疏有二種一出俗家志求解脫永離纏縛此爲本也如五分說不爲解脫出家不得名僧

次二有大利機心希拔俗雖形在俗性元恒堅不在言限故淨名言汝但發心便是出家就分四句一既出從道志求解脫心形俱出也二形雖附道而心沉世形出心沒也謂厭在家營趣之苦求出家供給之樂即涅槃云爲衣食而出家者三如淨名說心出家形沒也四耽滯五欲縛著居家俱不出也今云出家即前一也士者即有道者之稱猶俗所謂衣冠之士道義之士此士沙門本言道士經召菩薩爲大士佛爲無上士孔子曰行已有恥使於四方不辱君命可謂士矣

正數中初文稟戒爲體者稟爲能領之心戒即所發之業業疏云業即戒體以出家者無別有體攬法而成故智論云剃髮染衣爲相受持禁戒爲性性即體也聚法居身者法謂法界塵沙二諦等法就已成爲言即聖法也然此諸法散在塵境今以一念徧緣攬歸心識无一正報成善法聚鈔云出家僧尼眞是善法功德之聚位尊人天良由於此

次明用中有二初叙克體而修因行身下叙稱法以成果德又初對稟戒爲體下對聚法居身攝體修者謂方便修治順本所受鈔云隨謂受後對境護戒之心方便善成稱本淸淨業疏明隨有四一專精不犯隨二犯已能悔隨三無心護持隨四能犯無悔隨今所明者唯據前二望後法體故標因也稱法而動謂行止威儀必修正軌論語云非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動是宜戰競不妄履踐然後三學八正由此而生四智三身假斯而立故曰號法身薩遮尼揵子經云如來功德莊嚴之身受戒爲體本持戒爲始涅槃云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒皆此意也法身即五分所成謂戒定慧三從因受名解脫解脫知見二從果彰號由慧斷惑惑無之處名解脫出纏破障反照觀心名解脫知見佛地論中三解一云前三有學法後二無學法二云皆是無學位中緣勝解慧名解脫蘊道諦智名解脫知見蘊緣餘三諦名慧蘊三云皆通學與無學若爾云何分別答學位分得無學圓滿也大教即以常樂我淨永離一切老病死等以爲法身然法身有二一者本性法

冥一作眞

身二者修成法身亦名理事二身如上所明據修成
者修性雖殊所顯無別業疏具明三身所謂法報應
也今文略舉欲應上句故單標法身雖不顯化報理
必具之所謂隨舉一身三身具足也又法身能顯化
報之用今據本而言耳或將四行配釋初句戒體次
句戒法行下戒行身下戒相上三可解言相有二一
法相二行相標宗云威儀行成隨所施造動必稱法
美德光顯約行明相也釋相云卽此所明亙通篇聚
就法辨相也又云稱法而動卽合標宗卽行相也問
鈔中先法後體今文先體後法何耶答撰制隨時未
必一定況四行配釋出自後賢記主一期綸緒與教
●冥符講者臨文無勞改異
總結中非體無以成行非法無以修身行滿德圓必
由淨戒故曰誠由也發趣有宗發謂起行趣謂所期
宗卽指戒鈔云發趣萬行戒爲宗主依因得所依謂
依託禪智依止故因卽因由定慧由生故所卽處所
亦指戒也遺教云依因此戒得生禪定
次科如來制律中初文上二句明心本一眞從下示

迷成三道初中一識者祖師云不妄緣境但唯一識
又云還照妄心於本藏識卽指心體是大乘理其體
清淨妙用恆通出包容十方含育萬有隨順物宜種
種異說法界涅槃中道實相圓覺般若眞如眞空法
性佛性唯心唯識佛藏佛母楞嚴總持等又號如來
藏祕密藏平等理清淨覺等經云般若是一法佛說
種種名今依楞伽起信唯識攝論以明藏識梵云阿
賴耶又云阿梨耶此云含藏識含藏一切善惡因果
染淨種子起信云眞如隨緣不生不滅與生滅和合
非一非異名爲阿賴耶卽眞妄和合識攝論云外塵
本無實唯有識是大菩提佛果證行此卽全指眞如
爲眞識解深密經則談九識謂第八識外別立第九
清淨眞識又名清淨無染識眞常淨識今準楞伽略
明三種經云略說有三種識廣說有八種相何等爲
三謂眞識(卽是眞如)現識(亦名藏識)分別事識(亦名轉識)此約眞如
隨緣不變不與妄合故爲眞識不變隨緣和合現起
爲現識譬如明鏡眾色像現餘之七識爲分別事識
用此三種統收諸說彼經亦云如來藏名阿賴耶而

僞一作相

與無明七識共俱•如大海波常爾不絕又如來藏者爲無始妄僞惡習所熏名爲藏識今明此識體本眞淨故曰元明楞嚴云則汝今者識精元明又云覺海性澄圓圓澄覺元明元明照生所所立照性亡然此一識自本來今生佛平等染淨二緣下不可得故曰垢淨叵得也

示迷中上二句即惑道由此一識不守自性感物而動動即業相動之不已熾然分塵顯變造世間衆生國土凡聖因果生佛依正十界差別楞嚴云迷妄有虛空依空立世界相澄成國土知覺乃衆生又云晦昧爲空空晦昧中結暗爲色色雜妄想想相爲身又業疏云良由衆生無始封著是此是彼是得是失又云隨緣轉變有彼有此故云彼我熾然觸下明業道動隨妄境曰觸物輒起妄識曰生情心爲境轉故曰隨妄心境相冥故曰興業業疏云隨妄興業動與妄會等繫下即苦道諸有獄者三界追逐猶如牢獄法華經云能於三界獄勉出諸衆生業疏云因之起染纏縛有獄有即三有二十五有故曰諸有萬類即六

所一作實

道四生輪迴互受種種差別不可勝數故云萬類然此十界依正六道因果皆由一識之所變也應知諸緣同一識體未有一法而非識變者經云三界無別法但是一心作又云三界唯心萬法唯識又楞嚴云我常說言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現又云色身山河虛空大地咸是妙明眞心中物但在迷妄不知不覺故受輪迴永出生死又云佛告阿難一切衆生從無始來種種顚倒業種自然不能得成無上菩提皆由不知二種根本一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始菩提涅槃元淸淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣億下謂循環諸有時數久長善惡昇沉故難休息劫是梵言具云劫波此云時分罔即訓無次科敘立教中既由惑業淪沒生死故佛興慈立教極拔如來者成論云乘如實道來成正覺眞理平等體絕虛妄故云如實即眞身也乘履此法出現利生故云來成即應身也大慈門者大即簡小之言慈乃

遮一作遠

興樂之名門以通物為義十住毗婆沙論云依大慈門說於毗尼戒疏云依大慈門由授祕方又律云世尊慈念衆生故而為說法關猶閉也將下申蕩煩惑離諸要由方便故先立戒撿策非遮定慧由生煩惑自遣乃知戒者正行之先容破惡之前陳蕩苦源者脫生死是苦煩惑為源破惑顯理故云盡也律云於我法中快修梵行盡苦源除漏業者即七支三毒名有漏業亦名動業身口事業動與理違若不先防妄隨塵欲今立戒撿業惑無由故律云為調三毒令盡故制增戒學譬下四句喩擬伐樹合上究盡苦源刊枝合上先除漏業種果無依謂業不續現根株漸朽謂三惑永亡刊劅也賦下結示厥其也詩云聿修厥德致謂由致茲即訓此

次科敘作鈔中初文總結即目結集戒疏云總結西土千有餘年譯傳東夏將四百載中天亦云中梵中謂天地之中梵謂梵天之裔即五天竺國二千日月萬二千天地之中央也五宗即曇無德薩婆多彌沙塞迦葉遺婆麤富羅此之五部同師鞠多於根本僧祇派出五見隨其樂欲各各不相承異執成宗梳行於世故云競演上據中天並羅下明東土偏弘譯傳者即翻梵成華譯易也言易梵成華周禮掌四方之語各有其官東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯據佛教來自西方理稱狄鞮但漢世多以北方交通譯人兼善西語是時佛法西來遂使譯人翻之因是佛經咸稱譯也東夏即因此方亦稱華夏美服彩章曰華大國曰夏四分偏弘上列五部前三部戒本廣律此土已翻根本僧祇亦流東夏然自漢明夜夢之始迴竺傳法已來艸創鎡基未遑具體洎及曹魏將二百歲曇摩迦羅依四分羯磨方立十人受戒仍出僧祇戒心令衆誦習至姚秦時十誦廣律初翻人即依用其次四分僧祇五分三部廣文幷傳此地人謂僧祇與先戒本文理相合乃舍十誦多演僧祇至元魏法聰律師方考受體始罷僧祇首傳四分高僧傳云自初開律師號法聰口以傳授時所弘之沙門道覆即紹聰緒撰疏六卷慧光律師再造文疏廣分衢術後雲暉願等躡足傳燈各提疑教如後鈔中

[illegible]一作[illegible]

足一作之

廣列諸師傳演顯衆故曰偏弘或可諸部雖翻而四分一受人不敢違業疏云神州一統約受并誦四分之文偏弘之意又可見也又解聰師已還雖有相承然人情執舊多未伏從至于隋世尚有紛紜逮至唐朝異端方靜今則混一唐統并行四分之宗是則偏弘之言須推唐世思之雖下敘情見九代者自後漢明帝佛法初傳至于大唐祖師出世凡歷九代即漢魏晉宋齊梁陳隋唐鈔云震嶺傳教九代聞之又云故即補闕反光九代相承者謂師資傳授六師者弘演雖多不出六見鈔云世中持律略有六焉一唯執四分不用外宗二當部闕文取外引用三當部有義文非明了四此部文義俱明而是異宗所廢五兼取五藏通會律宗六終窮所歸大乘至極異轍者謂不相祖述轍車迹也老子云善行無轍跡

次科敘人中四依者凡有三種一人二行三法今因人四依內凡爲初依初果爲二依二果三果爲三依四果爲四依涅槃云有四種人能護正法爲世所依此並大權示跡聞像傳法化人衆生所賴四并名依

衆一作來

由祖師位隣極聖德冠上機迹現聲聞垂敢三界故云示也大聖懸記得其人乎一字涅槃云善解一字名曰律師秉即秉持權即權握彰下敘弘教彰動也扶顛顛即訓倒論語云危而不持顛而不扶則將安用彼相矣如來使者語出法華彼云我滅度後能爲一人說法華經乃至一句當知是人則如來使如來所遣行如來事又云當知佛所使愍念諸衆生彥宗嘗用由此語以讚祖師經中偏爲一人說一句號如來使況乎輔教傳宗立言垂範百代無古千聖共遵人天所依助佛揚化命斯佳號不亦宜乎論語云蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐問焉曰夫子何爲對曰夫子欲寡其過而未能也使者出孔子曰使乎使乎垂下明化物曲施方便故曰垂慈模範群生故曰軌物導師者西域常法凡人登涉須立導師以爲指引今謂務據庶品事有同焉經中召佛菩薩以爲導師如云諸仙之導師第二之導師敘歎法中上二句況敘法未製諸文即事刪補故首著斯文斯文即指鈔也論語云子畏於匡子曰文王既沒文不在茲乎

逯一作逮
厠一作厠

天之將喪斯文也後死者不得與於斯文也天之未喪斯文也匡人其如予何無機不收啓曰紘被時衆祖師髣讚部主曰結集茲藏通被時賓莫下正猷五乘者人天聲聞辟支佛及佛能乘人也五戒十善爲緣六度所乘法也此五齊運故曰并駕傳論亦曰五乘方駕於戒道衆聖肩隨於行衢鈔云爲五乘之軌導今文附此通標七衆者比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷由立五乘故群生咸受其賜問上云統被時衆下云七衆俱霑文旨相重如何簡辨答上據鈔主本懷下據當機獲益恩之可解擕僧如集僧足數受欲結界僧綱師資等護法如受戒說戒安居自恣等日用即二衣四藥等時須如主客相待瞻病送終等大途如此非不相通儀謂法式務謂事相横提綱要綱即網上之繩由提綱則網目自整今謂三藏羅列有同衆網今提大要即喻提綱要謂機要也鈔云舉領提綱毛目自整尚書云舉其綱綱提其機要足以垂世立教是也曲盡規猷規猷即法則也鈔云心境相照動合規猷攝僧護法貴知大要止可提綱日用時須法則微隱故須曲盡是下通結尚書序云歷代寶之以為大訓由刪補成章古今遵仰特標大訓以顯聖撰

叙撰記中初科上四句叙古非理謂理趣淵奧皆闕深也尚書序云雅誥奧義其歸一揆注云奧深也又奧者室也班孟堅云究先聖之壼奧注云壼內奧室也今謂理趣幽遠有同堂室之深造之者亦寡矣聽古今學者尚不及藩籬況堂奧乎討下即應上句文既淵奧故得其門者鮮矣討論者論語云為命裨諶艸創之世叔討論之行人子羽修飾之東里子産潤色之尚書序云討論墳典鮮得其門者子貢云孔子之墻數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富得其門者或寡矣鮮者少也事類森羅者文中所辨三行二持等事也義類不一如萬象森然羅列也鈔云森然萬境何事非持羯磨序云昔已在諸關輔撰行事鈔具羅種類雜相畢陳是也駕說者楊子云亦猶天之道不在仲尼乎仲尼駕說者也注云駕者傳也消釋文義得失互彰故云或容等

次科示文體中覬前失旨厈事操觚故云由是古今章記五十餘家講授傳弘歷代尤衆并皆窮覈互見是非今家所存在理為正故云研詳可否等或賢聖所遺或先德文記或章記流行或口相傳授或聞或見擇善而從包括成章形于翰墨故云繇所見聞繇證也

立題分卷中上二句敘立題行事乃首題之別目一鈔之所宗依之建名採籍要旨不下示分卷以鈔約三行分三卷今記依之亦分三卷故云不違等良下二句敘題初示學宗上下兩卷衆共兩行名作持中卷自行名止持故云一部統歸等統會也謂會歸不出三行也周易略例曰統之有宗會之有源科下四句次示作用文言指今鈔也日月星辰天之文也詩書禮樂人之文也易曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下今宗律以造鈔如易之有文言也法相謂戒法戒相受隨即戒體戒行問此之戒相為屬何相答法相兼由科釋文言隨事顯相故也若論由法成行美體外彰亦通行相詮謂能詮之權也由之以

斗一作計　池一作地　今一作合　敢一作數　妙一作少

知輕重量謂斗之衡也用此以知增減既科釋之又稱量之則坦然明白可尋而行也又上二句屬教即自利資之一字也下二句屬行即利他持之一字也是則下總結言教行則目足相資深池可到語自他則彼我兼濟大行為心經云自利利人法皆具足是也首題則記號資持部意即鈔詮行事智者觀乎記題則一部鈔意皎在目前

述巳申懷中通室謂廣大也寡陋謂孤陋寡聞以下喻顯上二句出東方朔答客難彼云以管闚天以蠡測海以筳撞鐘豈能通其條貫考其文理發其音聲者哉蠡是蚌蛤也以蚌量海安測其深下二句出朱浮與彭寵書彼云猶河濱之人捧土而塞孟津多見其不知量也孟津即黃河流處居人以土塞之是不知量也合意可知此記主撝謙不自伐也觀今著述前代未聞抗折百家超過衆說解義則冰釋泉涌在文則金玉相振是可與日月俱懸鬼神爭奧苟南山截出波瀾復生亦無以加矣式下伸懷式歎也用也夙即訓早詩云夙興夜寐記主妙年聽律志欲伸明

書鈐令終功顯斯滿亦翻譯師少仰玄風志隆清範
流通者淨名疏云從譬得名如洪源甘澤從上被下
名之爲流無所壅隔名之爲通禅補也萬一者謂作
記解文未能盡理但於萬分之中可補一分耳楊雄
美新云雖未究萬分之一二亦臣之極思也者劇即
語辭王莽纂位曰新室子雲上書曰美新
大段第二初敘意中上四句標古然下明今章記雖
多未明要旨今家操染頗識指歸欲曉大途略提五
例莫不攬收文義披括古今顯斯文製作之楷模學
者討論之路徑庶乎入文易見得意忘言前則通明
來到此乃括示大綱條領一披思過半矣蓋準鈔文
卷首一序通敘撰述緣起後明十門統括諸篇大綱
其致一也春秋序云凡言例者皆經國之常制周公
之垂法史書之舊章仲尼從而修之以成一經之通
體用出五例一微而顯二志而晦三婉而成章四盡
而不汙五懲惡而勸善後賢述作多本此意如天台
止觀七例所傳部別所依正數依正消釋大意總例心境相疑解行相資行疑顯正等例
通慧釋經四例審字不審音如咒審音不審字如記是音字俱審如諸經音字俱不審

字一作学

如梵夾等又如周易之有略例止觀之有統例今鈔十門
消諸篇中出例尤多尋之可見歷觀謂周覽也易辨
位曰歷觀衆卦述作者樂記曰知禮樂之情者能作
識禮樂之文者能述作者謂之聖述者謂之明仲尼
云述而不作楊子曰其事則述其書則作五十餘家
自大慈至文傳凡五十九家燦然藹露激書曰有
律鈔引源記二十一卷諸家圖疏遺之則六十家矣
指南崔豹古今注云昔軒轅與蚩尤戰于涿鹿之野
蚩尤作大霧迷其四方黃帝作指南車一指於南則
餘方可辨遂擒蚩尤而即帝位又晉書輿服志曰司
南車一名指南車駕四馬其下製或如樓三級四角
金龍御羽葆刻木爲仙人立車上車雖回運而手常
指南大駕出爲先啓之乘祖師亦嘗敘古云並謂指
南俱呈至說諸師並喜於自見各以所長相輕所短
俚語云家有弊帚享之千金斯不自見之患
別示中初科上二句示分宗宗即主義主必致一不
可濫故三藏即經律論能詮教也所詮即戒定慧三
學也三藏三學分對可明藏以含藏爲義文能含理

末一作未

理能含文即經律論各含一切文理大小二乘皆有三藏如沙彌篇大小二乘皆有三學所詮既衡能詮亦然若依法華智論三藏之名專在小乘法華云貪著小乘三藏學者智論云迦旃延子於婆沙明三藏義不讀衍經非大菩薩此指四含為經五部為律四門為論則在小乘故也若約通論大小齊攝不復疑矣下二句顯教局謂律詮事相經論明理有司存論語云籩豆之事各有司存二中上二句標人并下顯相律論糅雜宗旨混然故曰亂也仲尼云惡鄭聲之亂雅樂注增輝即希覺律師所撰凡二十卷彼自序云政依集要之宗更助不刊之義昔曹子建以螢燭末光增輝日月輒符此喻遂目斯文隨文結釋者梵語殺三摩娑此云六離合釋西天凡二字已上為名皆須六釋簡濫言離合者謂先離後合妙法是體當體上有微妙義故云離妙是法名合一持業持謂任持業謂業用如妙法是二依主依他主法得名曰依主或依法或依人或屬能或屬所所依從能依得名如言佛殿殿是所依佛能依人故曰依主能依從所

記一作說

依得名如言藏經藏乃所依處經是能依經藏之經故曰依主也三有財有分有全如言金剛即金如云金剛神即是皆有財釋也四帶數如三寶四諦因釋其寶與諦起三四之名故也五相違如名色四蘊是名色蘊曰色色心相違故又如水火鹽醋天地等皆相違釋六隣近如言念慧念與慧相近故曰隣近增輝釋題云準集要具二釋一持業釋二依主釋云云且祖師兩鈔二疏釋名辨相曾無此意何得輒用混槃者即解心□泥曰乃立四門一釋名二出體三辨人四明大涅槃相攝四果者即解為求四果故廣明斷證謂之涅槃章四果章等世有折立別行亦正為此後人或復作記或出章門紊亂宗乘誇衒異學忘本逐末一至於斯引論參律援有釋空攻乎異端為害甚矣故云況復等俱舍此云藏藏以包攝為義此論包藏諸勝義等婆沙即毗婆沙此云廣說義廣故亦名勝記說義勝故亦名異說五百羅漢各異故并與有部同見實宗即薩婆多假部即經無德二宗異執矣石相違西土分河此方競化混前為一良未可

爲可下結歎語出業疏彼云河北魏部正解四分偏廣多宗江南晉師崇尙成實依論出體用通十誦斯皆宗嘗顛倒等是則宗部不分其來尙矣後銳即因來學銳利也枉費時功者謂徒移日晷妄損正功明今中初科上二句標示亂舉也故下正判上二句標教行之局決下示所詮之要上句止持即自行謂戒相也下句作持即衆行謂羯磨也共行攝在其中此下結示正本即上戒律旁兼即目經論

次科引證中上二句標舉論語云舉一隅不以三隅反則不復也隅者角也戒下引證大妄語戒古師解入聖智勝法等初四句牒非顯異他曰即多日也意所異者疏主自謂也舉下明其幾相初指宗斥濫縱下遮其舊習費下彰過自下結責未曉已宗強知他學旁識而欲博通蠡杯而酌大海故云不識分量

結勸中斯文即戒疏文龜鏡龜鑑吉凶鏡分妍醜宜須改迹令革故也事求情實適時也

辨教中初科上三句通明功用詮表不出事理隨機無越利鈍當知教者乃聖人之被下之言詮理化物

譯一作即

佛法一作法輪

爲義如小乘教詮眞諦理化六凡法界大乘詮實相理化十法界若非化物不名爲教若非詮理不名爲經輪梵之典儒道之書不可同年共日語矣雖下別示教宗上二句顯繁而不濫廣開戶牖謂方便多門軌度無差謂聖師一定戶者門也牖窗也孝經序曰希昇堂者必自開戶牖下二句叙略而不乖越定措摸謂大小不濫攝生斯盡謂利鈍齊收法華云爲求聲聞者說應四諦法爲求辟支佛者說應十二因緣法爲求菩薩者說應六波羅蜜又華嚴云若有諸衆生其心厭沒者爲說聲聞道令離於衆苦復有衆生其心少明利爲說因緣法令得辟支佛若復有衆生樂學慈悲心廣饒益衆生爲說菩薩道若復有衆生決定樂大乘轉無盡佛法爲說第一道豈非隨機設教理無虛授哉

處判中初科一音說法隨類各解故名圓音起信云圓音一演異類得解如來一代之教不離一音然有二師一後魏菩提流支云如來一音同時報萬大小升降二姚秦羅什法師佛一圓音平等無二無思不

不一作諸

應機闡音殊非語言音本陳大小故得名云佛以一音演說法衆生隨類各得解佛道高深凡情叵測故曰難求大約疏文略分徧衛故曰且依等業疏云戒體者何耶所謂納聖法心胸即法是所納之戒體然後依體起用防過緣非今論此法三宗分別

敘宗中體即戒體教即律藏律由戒生故戒為律本疏云夫言戒者既是教源義當披演統括律計不出四門所謂空有雙非雙亦雙非入空雙亦歸有故此四門還即二計此土翻傳雖有四律十誦四分時所盛弘故今但對兩宗辨異疏云此方盛弘假實二解成論所辨正通四分曇無德宗雜心俱舍乃解十誦薩婆多部一實法宗中彼明我人等法假名是空陰界入等并是實有亦名一切有宗亦即毗曇部同歸色業者明受體也作無作戒一體無殊能造所造二俱是色既不該心未窮業本故未圓也疏云薩婆多二戒同色彼宗明法各有緊用戒體所起依身口成雖具辨業通判為色業即戒體小機力劣不約心論者顯二業皆由色造所發亦色故作無作并色為體

但一作俱

圓一作罕

隨下明隨行上句標示形下釋成即多論動身口色方名犯戒此下結名他宗所謂假法小乘或曰三藏教者即此部也二假名中彼明諸法緣生故空故名空宗但有名字故名假宗又深取大乘空義故名經部師即下正示上二句標入四分一律是今學宗曇無德者戒疏云梵音曇無德唐言法正明慧卓則除邪倒也又言法護興建正法不墜於時又言法鏡能照達萬法也此下出法上句明受體強號二非即非色非心教雖是小義乖小道雖通大乘非全大教此前為勝望後還劣是故立體兩楹之間初明作色心能造色是本教心即過分及論所發非色非心非色過分非心本教疏云依成實當宗分作無作者由此宗中分通大乘業由心起故勝前計分心成色色是依報心是正因故明作戒色心為體是則衆緣顯正相從明體由作初起必假色心無作後發異於前緣故强目之非色心爾考其業體本由心生還薰本心有能有用心道冥昧止可名通故約色心別出體性各以五義求之不得不知何目强號二非記中兩兩

題一作目

云强說是何教意答若據本宗翻作爲名今取通意以義違體貌即知二非附權而立故云强耳隨行中上句標示下二句釋成業疏云若據菩薩十善俱戒如下四分心念故犯亦同相也即律制發心作心念作并吉羅又一切時中常爾一心念除諸蓋違皆結犯此宗制教義同菩薩但篇聚重緣以分大小耳又戒疏云獨頭心念亦名爲犯重緣向念可得思覺而不制約故是犯科所以文云心念作也又業疏云諸有結正并問何心不同彼宗身口七支皆色中有損益故此下結名三圓教中前通小教此是大乘以大扶小不待受大即圓頓義也前二偏計空有不均今悟教權名殊體一色與非色莫不皆然即圓融義也前既從權一期赴物今此克實究竟顯示即圓滿義也又三聚融攝非可思議即圓妙義也又三誓三聚三脫三身彼彼互具即圓具義所謂圓誓圓乘圓發圓修圓證圓趣入解脫獨建立衆生諸大乘經論說佛境界不與二乘共者皆此教也故法華開示悟入華嚴發心便證維摩瞻蔔林中不嗅餘

解理一作無礙

香入此室者唯聞諸佛功德之香般若明最上乘涅槃一心五行又經云有人入大海浴已用一切諸河之水又婆伽羅龍王澍車軸雨唯大海能受餘地不堪又擣萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣又法華露地白牛涅槃雪山肥膩如是等類并爲圓教據云三宗無遷偏局然既別標不無其致由前兩計各有宗黨今此直以大乘圓義以決前體故但標教今指教宗即指圓教以爲一宗非宗黨之謂也即下正示涅槃開會彼有二意一爲未熟者具談佛性令具眞常二爲末代鈍根於佛法中起斷滅見夭傷慧命亡失法身故重扶戒律會歸常住故涅槃云二乘之人未來畢竟歸於涅槃如流歸海又法華云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三皆開會之意二經已前權實不同大小相隔如華嚴大不納小小雖在座如聾若瘂攝機不盡不暢如來出世本懷來至法華會歸一乘爾經云於一佛乘分別說三爲實施權也又云開方便門示眞實相開權顯實也正直捨方便但說無上道廢權立實也乃知法華開聲聞而作佛涅槃

扶小律以談常捨此二經餘無此義季云通云法華
涅槃二部之教大意皆令二乘捨權入實成就法界
一實眞門自餘諸教皆幷方便是也闕二經同是開
會今何獨舉涅槃答論其時味與法華同但扶律談
常於義親故舉後攝前理自足故決了權乘者法華
云決了聲聞法是諸經之王又祖師云涅槃即綱累
教本決了正義權謂權謀暫用還廢實謂實錄究竟
指歸二經已前皆權說故故下正示上二句明體識
藏熏種者疏云熏本識藏成善種子又云不妄緣境
但唯一識隨緣轉變有彼有此欲了妄情須知妄業
故作法受還熏妄心於本識藏成善種子此戒體也
由有本種熏心故力有常能牽後習起功用故於諸
過境能憶能持能防隨心動用還熏本識問熏有幾
種答初受作戒熏成無作次則無作熏成隨行三則
隨中作無作熏還資本受若論所熏通熏心識問如
起信說內外二熏此屬何收答彼以眞如爲內熏師
友教法爲外熏今以一識本具爲內熏作無作戒幷
外熏耳即善根種子善以簡惡從喩得名如世穀果

綱一作絡

此一作並

皆有種子然種子之名通義須細簡初約十界四趣
爲惡餘六是善次就善中人天有漏四聖無漏三就
聖中三乘是偏是權唯佛是圓是實今此戒種文唯
簡惡若望人天是無漏種若望偏權是圓實種行者
當知本所受體即是一體三佛之種法華云佛種從
緣起即斯義也隨下示行三聚即攝律儀攝善法攝
衆生隨舉一戒三聚具足隨舉一聚互具亦爾故知
初受圓發三誓隨中奉持圓修三行成因感果圓證
三身三誓即是三聚三身三聚亦即三身三誓三身
亦即三誓三聚心佛無差因果不二能如此者始名
圓戒是波羅密即究竟木叉也微細即謂疏云若
不動衆微細妄心還熏本妄更增深重成業行者即
大乘方便如梵網制不慳不嗔等又涅槃聞敘劍譬
分別男女相心染淨戒此下結名權有淺深教分終
始前雖是大未極化源來至涅槃方名了義故曰終
窮大乘教

會宗中上二句標舉深下會統十誦色爲戒體但防
七支既不談心故未圓也四分二非爲戒體戒領重

緣高議圓乘猶從權意退非是小進不成大惣使行
人心希實道優柔教義成立已宗術修小乘潛通大
教教名過分其在茲乎戒疏云斯人博考三機般監
兩典包括權實統敗名理是也數蘊分通者謂四分
宗中時有大乘之義非即大乘如鈔所謂義當大乘
是也獨磨疏云五義分通沓婆厭無學知非牢固也
施生成佛道知餘非向也相召爲佛子知無異乘也
捨財用非重知心塵通也塵境非根曉知識了義也
略引成證全乘小道總結中對上可知偉矣南山律
師以二教三宗判釋東流一代時教與天台四教賢
首五教其旨同矣而世之學者各保已宗謂南山正
明律相依之修習報在人天或證小果是豈知戒爲
出世解脫之因無上菩提之本始斷發足終失歸途
且吾祖行位果證與智者賢首昆仲之間豈垂世立
教而困人於小道哉不入其門詎知美富非堅侮聖
招報不輕勉之勉之
三引用中次科初文上二句標人或下顯相有四幷
不礙文勢用與教義關涉但隨所聞見即事鈔錄支

即一作則

離蓋術不足披尋既下彰過乖鈔旨者鈔業蓋云鈔
者固令撮略正文包括諸意又云橫評不急之言於
鈔便成所諱穢眞宗者鈔云猶恐後代加諸不急之
務增益其中使眞宗蕪穢行者致迷記解云不急務
者即世現行諸家章記或廣張法相或多雜俗書贓
醫祖宗瞽昏智眼
顯今中初用三藏意上句標聖下叙意上二句明聖
文廣下二句顯鈔意略故下引證撮要包括是鈔所
宗橫評繁文即今所諱故云非鈔者之意今下示意
申明幽擬者謂鈔引三藏沉密難知因廣其相如解
毗尼四法具引善見毀闇十事備寫律文雖按經違
者謂鈔引律論與本文相反欲知同異即引文對明
如結界篇列五種解界與善見少異即引而申之又
如持犯篇解惡止善行與百論相反今委而辨之幷
廣子注以顯其相
二用祖教中初標謂下釋上四句廣明疏鈔即二疏
兩鈔傳即感通靈感等錄如賢聖三寶等儀如輕重
章服等集如弘明等圖即諸圖經誥即淨廚等卷軼

法傳非學不知其下示意以後廢前者撰鈔之時猶同昔見至後兩疏方改前義或聖智獨明或人天顯告下引一二以遵文如明二三人法中儀提問邊約必與不必以分三十九十記云此猶循昔若準疏意捨墮落前衆法中九十單提不必須問又僧鑒物鈔云花果結藏之義準戒疏僧鑒梵語唐言對面施乃曰鈔引昔解謂花果隨字顯相乖事義也又如增坐具夾大衣等并終古感通傳中天人委示乃廢前義廣如彼者謂鈔略明餘義指疏即安居篇明重受日今解指廣如疏記引疏明之修道務急何得制住等又足數中簡浮穢指句法如疏記引業疏云一是足非別二是別非足三兩亦四雙非等斥謬妄者如解四果云古師於此廣辨斷證紊亂學宗諸記又云今所學者正求四果以斯宗正屬聲聞故談至此極矣（會正）今引受戒中上品發心沙彌篇出家學本篇聚引勝鬘智論毗尼即摩訶衍業疏圓教出體即同三聚等也又解略說戒云不略七滅者戒少言約復接後文是可說故若準尼鈔八并通略無勞廣說仍引戒

疏以爲明撮和會異同者如羯磨篇對首中結數鈔二十九疏二十八多少不同引疏料簡又如受日立法中通標四家羯磨與諸文差異委出其相

三明俗書中初標莊下申意上四句據經律顯過十誦云莊嚴章句樂世法故如是能令正法疾滅故法華云不親近外道及世俗文筆讚詠外書又智論云習外典如刀割泥泥無所成而刀自損又云示日光令人眼暗涅槃經云如將人糞刻成栴檀縱經歷劫終無香氣搜尋外典欲厭生死亦復如是今或潤色教典防禦外宗佛亦開許如善戒經若爲論義破於邪見若二分經一分外書不犯薩婆多師十二時中許一時學外故悉能區別外典籍曇無德部俗義呪術爲防已害衆以閑邪開學不犯智論顯結集羅漢德云誦三藏知內外經書外道十八種大書等故知佛許衆學但不可著耳下四句明依祖教識規矩俗況道如鈔云尚非俗節所許何有道儀得存（記引論語）（會正以況吾道）又鈔云俗中恒人所耻況淨僧食之（記云■宗君子）（僧建應附故■以資況）取義助文如鈔云致令新學困於盤石

（記引易云困于石據于蒺藜）又鈔云諸師穿鑿（記引孟子所惡於智者其為穿鑿）豈
下斥非事浮華者言無實也同世論者輕毀典也今
下示意語勢相涉者鈔云喻於道（記引曾子喻父母於道等）借用
彼文者如鈔云不得雷同記引曲禮無儳同又鈔云
上達立法以濟器下達學法以隨機記引論語君子
上達小人下達今借用彼語用目二機但下示略字
體從義訓者依字書則名正訓取義用則名義訓但
欲易明不必有據如云初猶都也抑猶止也如是廣
知專據字書即諸記多引釋名說文篇韻等如會正
破古訓初為都云不出字書是也
四破立中次科初文上二句敘古慈訓即因祖教下
二句顯非上句示迷宗要如戒體持犯三觀三宗等
歷代沉喪孰為提綱下句斥暗文相即隨文釋相互
有長短
次明今中上二句示略古多[illegible]妄備舉則繁苟下顯
理欲別是非義須略辨上二句生起多岐者楊朱見
岐路而泣之為其可以南可以北高誘曰憫其本同
末異又列子云楊子隣人亡羊既率其黨又請楊子

斷一作取

豎子追之楊子曰嘻亡一羊何追之者衆隣人曰多
岐路既返問獲羊乎曰亡之矣奚亡之曰岐路之中
又多岐路焉吾不知所之所以返也楊子戚然變容
不言者移時不笑者竟日門人怪之請曰羊賤畜又
非夫子之有而損之言笑者何哉楊子不答門人不
獲所命弟子孟孫陽出以告心都子心都子曰大道
以多岐亡羊學者以多方喪生云云至下示相大義
有妨者如辨戒體持犯等異計難革者如例解妨疑
坐知立業等下四句示不盡義鋒即利刃世中兵鬪
謂之爭鋒唇舌相攻以圖勝負事有同焉祖師云爭
鋒唇舌之間
五敘疑闕中初牒章者謂疑則闕之弗敢臆說所謂
知之為知之不知為不知是知也仲尼云吾猶及史
之闕文也又云多聞闕疑謂雖多聞疑則闕之如春
秋云吾非聖人不敢妄加廢闕後生穿鑿也
二正示中初科上二句敘鈔體律論雖廣撮要示之
下二句示難明淺識謂所見不深寡聞謂所學不贍
次科初文上四句顯相疑雖不一四意收盡下二句

示缺意論語云君子於其所不知蓋闕如也二中正示其文相標曰未詳者如云未詳所以未詳聖意或單曰未詳等爾雖多然存衆說者謂義在可疑則數家衆列如下自見擬尋文撰如云尋文未獲等俟後講磨或期溫故知新或慮後生可畏如言講試說之等三中示有所憑聖論推本之徵多論云若說法論義一切莫自稱為是皆令推尋有本則無過也不爾斧在口中懲誡也祖教廢前之列如上所列三總結中臧否善惡也否補靡切詩曰於乎小子未知臧否舉大端者即上五例所括一部文意若綱目之在綱如裘毛之依領觀序得解其在茲乎

行事鈔資持記序解并五例講義終

行事鈔諸家記標目

後學 釋 戒月 攷錄

行事鈔記十卷未詳記名

右一部唐京兆光明寺智仁律師著事鈔一出諸家著記以師爲始係所罷六十家之外矣

行事鈔引源記二十一卷

右一部唐會稽靈門寺靈澈律師述亦係六十家之外矣

行事鈔記未考記名及卷數

右一部唐京師西明寺大慈律師述

行事鈔記如上

右一部唐龍興寺恒弘一作景律師述

行事鈔當陽記未詳卷數

右一部唐荊州崇勝律師述

行事鈔記未詳記名及卷數

右一部唐潮州融濟律師述

行事鈔記如上

右一部唐泉州道深律師述

行事鈔西河記未考卷數

右一部唐湖州崇福律師述

行事鈔記未詳記名及卷數

右一部唐崇聖寺靈岑律師述

行事鈔記如上

右一部唐湖州智海律師述

行事鈔記如上

右一部唐湖州法琳律師述

行事鈔記十卷未詳記名

右一部唐蘇州開元寺道恒律師述

行事鈔今古記十卷

右一部唐志明律師述

行事鈔圓成記十卷

右一部唐智瞻律師述

行事鈔富陽記十卷

右一部唐杭州法儼律師述

行事鈔支礪記未考卷數

右一部唐蘇州法興律師述

行事鈔輔篇記十卷

右一部唐越州法華寺玄儼律師述

行事鈔發正記十卷

右一部唐會稽開元寺覺胤一律師述

行事鈔折中記六卷

右一部唐常州興寧寺義宣一作亘律師述

行事鈔會正一作旨記未詳卷數

右一部唐志相律師述

行事鈔古今決一作鑒和記十卷

右一部唐潤州招隱寺朗然律師述

行事鈔關要記十卷

右一部唐清法律師述

行事鈔集正記未詳卷數

右一部唐潤州惟倩律師述

行事鈔記六卷未考記名

右一部唐慧超律師述

行事鈔記七卷一作六卷未考記名

右一部唐杭州辯常律師述

行事鈔靈山記未考卷數

右一部唐西京禪定寺義威律師述

四分律鈔批一作華嚴記十四卷

右一部唐杭州華嚴寺大覺律師述

行事鈔搜玄錄二十卷

右一部唐吳郡雙林寺長壽大師志鴻述

行事鈔順正記十卷

右一部唐楊州慧照寺省躬律師述

行事鈔通玄記未考卷數

右一部唐通玄寺常進律師述

行事鈔記六卷未考記名

右一部唐乾素律師述

行事鈔記四卷未詳記名

右一部唐曇慶律師述

行事鈔顯宗記未考卷數

右一部唐衛獄寺曇濟律師述

行事鈔集義記一作發揮記二十卷

右一部唐鍾陵龍興寺清徹律師述

行事鈔記未考記名及卷數
右一部唐廣雄律師述
行事鈔記十卷未考記名
右一部唐智理律師述
行事鈔顯正記十卷
右一部總持寺法寶大師玄暢述
行事鈔繼宗記未考卷數
右一部唐京兆從志律師述
行事鈔記未考記名及卷數
右一部唐秀州德圓律師述
行事鈔記如上
右一部唐越州開元寺丹甫律師述
行事鈔記如上
右一部唐湖州仲平律師述
行事鈔集要記十二卷
右一部後梁西明寺慧則律師述
行事鈔義記五卷
右一部後梁越州大善寺元表律師述

行事鈔長水記未考卷數
右一部後梁秀州全豐律師述
行事鈔上元記如上
右一部後梁慧密律師述
行事鈔龜鏡記如上
右一部後梁徽猷律師述
行事鈔簡正記二十卷
右一部後唐杭州眞身寶塔寺景霄律師述
行事鈔持犯四果章記未考卷數
右一部後唐杭州無外律師述
行事鈔手鏡記如上
右一部後唐婺州德般律師述
行事鈔指志記五卷
右一部後唐杭州覺照律師述
行事鈔集義記未考卷數
右一部後唐洪州清儼律師述
述鈔音訓如上
右一部後唐越州崇義律師述

行事鈔記未考記名及卷數

右一部後唐立律師述

行事鈔增暉記二十卷

右一部漢錢塘千佛寺文光大師希覺述

行事鈔拾遺記三卷

右一部宋杭州處雲律師述

行事鈔集解記十二卷

右一部宋越州習濟律師述

行事鈔音義指歸三卷

右一部宋京兆天壽寺通慧大師贊寧述

行事鈔正言記十卷

右一部宋昇州德明律師述

行事鈔義苑記七卷

右一部宋杭州擇悟律師述

行事鈔會正記十三二一作卷

右一部宋錢塘菩提寺允堪律師述

行事鈔簡正記未詳卷數

右一部宋溫州文博律師述

行事鈔資持記十六二一作卷

右一部宋靈芝崇福寺大智律師元照述

行事鈔諸家記標目終

資持立題拾義

摩寶堂佛慧宗師 道標 出

四分律即律題行事鈔即鈔題資持記即記題上六字通題總爲所解本文下三字即能解之記所以上六字通題者如戒疏云四分者五部之別名一宗之通號望今當宗通之迷可見鈔題爲通者若望諸文建名不同本爲別號今約舊章五十餘家共申釋故乃成通題此二通題須是所解下加資持記字攬通題成今別目簡非餘律餘鈔之記乃四分律行事鈔資持記也即如行宗解釋疏題攬通成別是爲承準舊解但分能所之殊不明攬通之意故二通題義是無用縱有承躡亦有通漫也律題鈔號如下自釋不須兩繁今記別題三科分釋初叙立題本致二叙昔解不同三叙今正義

初中記所立題須合宗旨且今鈔建題本乎行事得律宗意深契教源反光九代方軌來蒙一宗教門無出斯意行事之語偏在諸文下文云顯行世事銳懷行事等戒疏序曰律藏博要行事謀猷是知行事者本如來說化根源正作詮之宗骨爲三行之宏綱作一宗之樞要天然今鈔旨在乎行事記釋鈔文須符鈔意資持建號任不誣焉是知資持即行事也且行以運造爲名資以助成爲目運造事成其義非遠所言事者事有二種止行兩分止則離非乃成自行作唯營善衆共齊修行斯二者則成二持是知三行即二持也下文云所謂一部統歸三行無越二持義鈔序云森列二持統歸三行乃知今記建號一準鈔題下自釋云仰承行事之旨題曰資持不違三行之宗勒開卷軸此今記立題承準之意只此而已舊云此題本出戒疏且彼文中文雖相涉義實天乖彼以五衆依教成持資即助成之義師資之資其義頗同又壇經云資實明皆此義也不同今記資取助成之意且字義訓釋隨用不同豈可字同即云本據乎上叙立題來致竟

次昔解不同資持建號深契融心通含教行利及自他理義包羅旨趣淵邃故諸消釋互有不同或傳於文今取盛行略明三說先錄彼義後隨義顯非有人

釋云資屬於教乃記文也即下云科釋文言持即學者之行以記文中廣辨教旨使彼學者因記起行成二持若是則記爲能資者且詮量事用亦記所明豈不能資持行乎（私云此依師也今破準）復有釋云鈔以行事爲名記乃資持標目庶使因記達鈔資成三行之旨若對鈔題即以資對事良以助顯事義補明行相持則對行因行三行以成二持今謂若以助顯事儀輔明律相爲資者是則鈔詮三行爲所資記釋鈔文爲能資雖云從事立名事儀律相之言則能資所資並屬教矣佗意取鈔文所詮爲行既非學人棠運造之行云何因彼成二持耶復有人釋云資屬能詮教持屬所詮行以教助行故曰資持（安師之序解也）此解據下釋文亦單引科釋文言爲能資則不異初解所破也上書解竟

三申今正義資乃今記之用持即學人之行今記所明不出辨明教相委示行運使夫學者曉教明行資成二持下科釋文言辨教也詮量事用明行也故曰教行雙弘是知教義行相並屬記之所詮資成行

◎顯字案文不消

◎承一作義

者二持乃記之功用也又後段知能詮教即名句文乃色聚所收所詮義味乃非二聚攝據此兩段能所各別矣問序解先立教行彼引科釋文言乃至教行雙弘等文更詮教行如何義云單引科釋之語以資字屬教耶豈非敗彼序解耶答顯辨義文中唯破以資持字屬能詮教乃是能資故云單引也故今破詮量事用亦記所明豈不能資於持行者是也至破解文配釋教行執不知耶若爾彼以持字屬行未審何異耶答境運心造作名行豈以教門所詮而得爲行耶問初解自云持即學者之行以記文廣辨教相使學者因記起行成乎二持與今承更云使學者曉教明行資成二持如何分異答彼則雖云因記成其二持乃以學者二持爲記文所詮之行故云教行故云以學者二持爲所詮行是也不同今義能詮所詮俱屬資義乃資成學者二持之行即知資字乃是今記之功用也問且所詮之行乃攝學人令修其行此今所立畢竟相竪答今記所立迥然不同據明能所可照書非能詮之教即名句文乃色聚段所詮義味乃

二非攝如何以所詮之行即是學人耶如是思之

釋資持題

今所謂四分律刪繁補闕行事鈔者其文高而簡其義深而遠自非積學洞微窮幽盡理安能擬議於其間哉賴我靈芝記主大智律師妙順祖心精研教旨假懸河之象辨揮灑天筆端作記啓發來蒙或立義以申明或附文而披釋深文奧義瞭如指掌欲釋鈔文先釋記序乃有門人安律師私分科節復作序解今依用之案科題云四分律行事鈔資持記上一上并序上三字標所宗律簡非他部次三字標所宗鈔簡非餘文斯並所解下二字是今記題正顯能解律題鈔題下文自委記題資持今當略辨立由名寔之賓寔者名之主名既正義則不邪仲尼所謂必也正名在此而已欲釋此題即分三科此鈔興僅六百載自古述作凡六十家卷首標名或曰會正顯正集要增輝義苑繼宗拾遺手鏡斯各尚端以彰其異未審記主有何所以徵解諸師以資持殊建號耶原夫毗尼爲教止正戒學之致本乎受隨中對境防護順則

◆殺字原本不辨

成持違則成犯一大律藏莫非詮此故鈔文云詮教之文雖結攝其大趣止明持犯文雖持犯兩列意在離犯成持記主深探教本得其律藏詮旨大綱故立嘉名名若不正義則不顯豈容妄立所謂首題一舉部意全彰當知此題特合鈔之題實一大藏之綱也爰自律藏流反此土五宗競演四分偏弘古來諸師或筆於文或傳於口俱廣列義章於行事並皆暗文如下所引鈔序文云前代諸師所流遺記止論文疏覆立問答要鈔至於顯行世事方軌來蒙者百無一本業疏亦云見於世纔有作者盛解律文空能詞費至於行事未見其歸由是祖師彰獨之明拔群之智了達化源唯在行事故興述作時因標題意使學者即題見意急於修進護本受體離犯成持警妄歸眞革凡成聖是故記主歎云獨弃諸師高超九代蓋如來權巧之意關衆生解脫之門三藏所以住持五衆所以發軫者功在茲自古弘傳之章記例遺此意未達鈔宗但事言詮都忘持奉所以今家上契祖心允符鈔旨資持建號不靈宜乎文云教逐機興持由

◆反疑及

◆弃疑步

◆靈疑濫

教顯今資屬能詮教持則所詮行以教助行故云資
持引文証云科釋文言實深明於法相詮量事用使
剋奉於受隨是則教行雙弘自他兼利有人不許教
行雙立唯以單行建名乃云資持兩字並屬行乎不
出三行二持若是序文中云科釋文言深明法相眞
是爲成於行詮量事用剋奉受隨亦祇爲成於行是
今謂單行非無其理得在當機修證失於教門建立
今論題應須且就見文消釋令文義有歸若單行則
屬持未審資字如何配對資者助也取也非教而何
當知此說略有二失一者違文記序明云科釋文言
實深明於法相豈非教乎詮量事用使克奉於受隨
豈非行乎遂即結云教行雙弘若云單行云違此文
二者違義且教爲能詮行爲所詮行若非教者邪正
難分偏闕莫辨必須稟教開解然後依解立行解行
相扶方免衆過若但有行無教正如無目而行不墜
方處則類盲無疑矣當知次師以教行立題合如來
化意符鈔記懷翻前二失乃成二得一者合文二者
合義況此師乃是靈芝門之高弟必也親聞講授頗

得其實故可取也凡佛祖說法莫不被機而說必成
教機稟成行教無機則無所施機無教則無所指末
有教不被機機不稟教今則記主通如來所說大藏
教法以資末世出家之士稟修奉持是故立題須辨
教行此乃通就被機說教待機稟方專屬於行縱專
屬行亦何嘗離教耶言教未必行言行其兼教斯之
謂矣資者助也持即三行行即二持若不依稟毗尼
教法開導智解安識是持犯之相其曉面之研覈非
鏡莫知當須依教方能立行是則資之一字定屬乎
教持之一字定屬乎行斯無疑矣一如記序云科釋
文言實深明於法相此二句明教詮量事用使剋奉
於受隨此二句明行是則教行雙弘自他兼利此二
句雙結教行首題一舉部意全彰此二句正顯首題
該收教行上文既乃各明教行又後總明教行然後
歸首題則是總論教行下文乃是總於別別於總總
別相資義歸一揆故得首題一舉部意全彰既全彰
教行首題若但約行並妄能謂之部意全彰明文在
此二如記文釋鈔序中云一序中大分三段前明著

述但敘能詮之教列十門乃括諸篇之義文義二種
遺屬教教不徒然指歸濟行故後分三行統攝群機
一序始終教行斯足文鈔文明示教行記主依文中
釋豈可立題偏在於行略引二文為證則知資持建
題教行相宍

毗尼討要序

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

夫毗尼之典蓋幽贊所以運終木叉之教蔚興牟
尼以之延祚良由戒爲正法之綱紀慈訓之樞機故
知戢俗求眞是稱白法戒寶定發唯曰淸涼品類相
從理路然矣自能仁利見肇啓斯宗弘五篇以勸善
策七聚以懲惡防生漏於初歸滅心惑於將聖凡厥
有祈靡不霑洎調御親爲紹隆護持遺風稍漸弗
逮前蹤迄于像季日有澆漓百家之說波涌萬德之
旨淪胥於是各述衆記繁略不同或編列參差行事
出沒或僧尼別犯滑混同區競引浮辭朱紫相奪舛
講名言由分岐路致使習者勞而少功學者博而寡
要本欲助揚讚詠而反斁其彝倫可爲歎息者深可
爲流涕者衆但道藉人弘理由教顯而弘道設教莫
尚逗機應物適時務存省約依而翫習文露可尋余
雖不敏忝參釁壑伏膺匪懈頗識宗塗故於聽覽餘
隙曆心撰錄每一介可稱輒有懷二復漁獵經律捃
摭衆記披帙研精冀存簡要立章四十勒成三卷上
三十五章通戒僧尼時有異同並子注甄別下有五
章偏局尼衆今所撰者以四分爲宗若此文不足則
用諸部補闕其間紆義兼以人語潤色庶披覽易曉
秉法無疑仰述舊章非敢穿鑿輒樹題目用防躊巳
有識君子幸無誚焉

毗尼討要卷上（正釋四分傍通諸部）

標宗勸學章第一

此章大門有二一總約化制二教順之得益二別約二教雖同違之致損

先約化中有四一曰小乘經者如般泥洹經云佛垂滅度世間無師阿難啓請佛言比丘若能奉戒者是汝大師若我住世無異此也遺教經云若無淨戒諸善功德皆不得生又因此戒得有定慧又經云戒者行根住持卽喻大地能生成萬物故曰住持也二曰大乘經者如華嚴經云具足受持威儀教法行六和敬善御大衆心無憂悔佛說正法不違其教是故能令三寶不斷法得久住又偈云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於禁戒則是如來所讚歎大集經云菩薩請佛制於禁戒如餘佛土爲法久住故佛許之大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就衆生淨佛國土具一切種智薩遮尼揵經云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若持是經而毁淨戒是魔眷屬非我弟子我亦不聽受持是經月燈三昧經云雖有色族及多聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能持淨戒名勝士三曰小乘論者如成實論云道品樓觀以戒爲隊礎禪定心城以戒爲柱要佩戒印得入善衆毗婆沙云尸羅言冷謂無破戒熱及三惡道熱亦名爲定若住戒者心易得定亦名爲池群聖所浴故亦名爲鏡由戒淨故無我像現四曰大乘論者如大智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲

乃一作及

度是不可得若無淨戒欲得好果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人臨終之時刀風解身筋脈斷絕心不怖畏地持論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報次約制中有二初述律本誠文者僧祇律云欲得五事利養當受持此律何等為五一建立佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯罪者為作依怙五欲遊化諸方而無有礙是為篤信善男子五利四分律云持律之人得五功德一戒品牢固二善勝諸怨三衆中決斷無畏四所有疑悔善能開解五善持毗尼令正法久住十誦律云佛法幾時住世佛答隨清淨比丘說戒法不壞名法住世乃至三世佛亦爾次依論解者明了論云本音名毗那耶此略音毗尼也謂勝人所行事佛乃獨覺聲聞皆行其中凡人行者亦是勝人薩婆多論云佛告比丘戒有四義故毀者重於餘經一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有三戒是趣涅槃之初門若無戒者則無由得入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法也善見論云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人如法出罪五以律師持律故佛法住世五千年五百問事云佛有二身肉身雖去法身在世若敬法念法者便敬佛念佛若持戒者即見法身若護法者便為護佛如半月說戒則見我也薩婆多論云何故律初集以勝故秘故如諸契經不擇時處人說而得名經律則不爾唯佛自說要在僧中故勝也分別功德論云由勝密故非俗人所行故不令見

第二別約二教雜明違之致損者十誦律云像法時有五種法滅一比丘小得心已便謂證聖二白衣生天出家人入地獄三有人捨世間業而出家破戒四破戒人多人佐助五乃至羅漢亦被打罵又有五種怖畏一自不修身戒心慧復教他人令不修身戒等

法二畜沙彌三與他依止四與淨人沙彌共住不知三相謂掘地斷草溉水五雖誦律藏前後雜亂四分律云有五種疾滅正法一有比丘不諦受誦律忘文句復教他人文既不具其義有闕二爲僧中勝人上座一國所宗而多不持律但修不善後生倣習教捨戒行三有比丘持法持律持摩夷不教道俗便即命終令法斷滅四比丘難可教授不受善語餘諸比丘捨置五共相罵詈互求長短疾滅正法又破戒人有五過失一自害二爲智者所呵三惡名流布四臨終生悔五死墮惡道中律十誦律云雖受戒多歲不知五法者應盡形依止他一不知犯二不知不犯三不知輕四不知重五不廣誦戒通利又諸比丘廢學毗尼便讀誦修多羅阿毗曇世尊種種呵責乃至由有毗尼佛法住世因此多有上座長老比丘學律四分律云上座不學戒亦不讚歎戒有餘比丘樂學戒者不能以時勸歎我見如是上座過失故不讚歎恐餘人習學長夜受苦毗尼母論云百臘不知法者應從十臘知法者依止善見論云若不解律但解經論不

令破一作被

得度沙彌及作依止師摩耶經云樂好衣服縱逸嬉戲奴爲比丘婢爲比丘尼不樂不淨觀毀謗毗尼互用三寶物等是名法滅盡相觀佛三昧經云犯四重虛食信施過餘八萬四千父母等罪梵網經云若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲用國王水土五千大鬼常遮其前鬼言大賊入坊舍城邑宅中鬼復掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異涅槃經云由諸比丘不持戒故畜八不淨財言是佛聽如何此人舌不卷縮智度論云何名爲破戒人罪破戒之人人不愛敬其家如塚人所不到破戒之人惡心可畏譬如羅刹破戒之人人不歸向譬如渴人不向枯井破戒之人心常疑悔譬如犯事之人常畏罪至破戒之人如田破雹不可依仰破戒之人譬如苦瓜雖形似其種不可食破戒之人如賊聚落不可依止破戒之人譬如大病人不欲近破戒之人不可免苦譬如惡道難可得過破戒之人不可共止譬如惡賊難可

◆一排私等二十四字

◆一排私等十六字

◆一排私等十二字

親近破戒之人譬如火坑行者避之破戒之人雖可共住譬如毒蛇破戒之人不可近觸譬如大火破戒之人譬如破器不可乘度破戒之人譬如吐食不可更噉破戒之人在好眾中譬如惡馬在善馬群中破戒之人雖形似比丘譬如死屍在眠人中破戒之人譬如偽珠在真珠中破戒之人譬如伊蘭在栴檀林中如是種種無量破戒之罪不可稱說行者應當一心持戒犯罪輕重經云佛告目連若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯眾學戒如四天王天壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲（私按為若約小數當九百萬若約大數則九十千萬歲疑文誤）佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億四十千歲（私按二十下脫四字又二字錯合作一字）佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯偸蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲（私按五十下脫七字據第可知）佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲都合總計僧尼於五篇七聚之罪且據別單犯一罪論之如人間日月歲數總有一千二百六十一億五十千歲墮在地獄聖教不虛特須敬慎宜修方便撿察身口勵志專崇高慕前聖不得自恣輕蔑佛語故經曰正法住正法滅意在茲乎

教興由致章第二

此章大門有二一明教興之意二明濡之次第

第一教興意者問曰佛何故為諸弟子制此五部毗尼輕重不同使諸眾生互起是非耶答曰佛為比丘制一部戒律尚無二名何況有五但如來御世善達群情隨犯立制開塞當機迄于雙樹在跡為周復有尊者波離親宣斯教實師資之翹楚賢劫而一遇自如來滅影波離晦跡之後乃有迦葉阿難末田地商那和修優婆毱多此五羅漢繼踵傳持雖不逮前

羅亦其亞迴猶是為八十誦律略詳備遍而未分部品至鞠多之季世有哲王號為阿育稚尚立宗虛心佛果乃遠招名德更刊三藏於是次後五人曇無德等各撰師宗競執同異遂於毘尼一藏分為五部致使篇聚參差開遮有異雖覺支似乖而於義無失故經曰五部雖各別異而不妨諸佛及大涅槃

第二譯之次第者（已下並依隋皇翻經學士成都費長房三寶記錄）十誦律五十八卷（秦弘始六年十月十七日於中寺出見二秦錄）此之一部元有五十八卷至晉安帝世罽賓國三藏律師弗若多羅秦言功德華以戒節見稱遊歷行化羅既至止姚興即召常（以姚氏國諱故改為常也）安名德六百餘僧延請多羅憩於中寺誦出十誦律梵本鳩摩羅什度為秦文三分獲二一未竟而多羅奄然終卒衆咸痛惜什後又共曇摩流支秦言法樂續譯都訖毘尼誦三卷（是十誦後善誦見二秦錄）又安帝世罽賓國三藏律師卑摩羅叉晉言無垢眼姚秦弘始八年至常安羅什去世乃適壽春止石磵寺律徒雲集盛闡毘尼維什十誦元有五十八卷至羅叉後開為六十一卷改善誦為毘尼誦故今有

●犢一作啖

兩名律教東行十誦最初曇無德律四十五卷（秦言法藏此是人名即四分律主也今開為六十卷見晉世雜錄）此之一部元有四十五卷至晉安帝世罽賓國三藏法師佛陀耶舍秦言覺名弘始八年來到姑臧而什久已入於常安本在西域伏膺耶舍以為師處聞至姑臧大生歡喜即勸姚興令使迎逆興未然許之頃興命羅什出經而什又曰夫欲宣通無上法教宜令文義理暢圓通發道進復讀誦其文未善其理唯有耶舍深達經致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興遂從之則遣使厚加贈遺並皆不受笑曰明旨既降便應載馳檀越待士既厚脫如羅什見處則未敢聞命興歎其幾犢虔●信致喻方至常安興自出候別立新省於逍遙園四事供養並無所受時至分衛一食而已舍為人赤髭善毘婆沙時人號之為赤髭毘婆沙什既師之亦稱為大毘婆沙四事供養衣鉢臥具滿三間屋不以關心興為貨之造立寺舍而先請誦四分律時請出之疑其遺謬乃試令誦羌籍藥方可五萬言經一日覆不誤一字衆咸摒伏以

弘始十二年譯四分等經律至十五年方始解座興施耶舍布絹萬匹悉皆不受沙門道含竺佛念等二人筆受各施千匹已外名德五百沙門皆其嚫施舍後還西不知所終律教東行四分第二僧祇律四十卷（晉義熙十二年十一月共法顯等譯見竺道祖錄及別錄或有三十卷）此之一部元有四十卷至晉安帝世北天竺國三藏禪師佛馱跋陀羅晉言覺賢於揚都及廬山二處譯沙門法業慧義慧嚴等筆受律教東行僧祇第三彌沙塞律三十四卷（見道慧宗齊錄別錄云二十四卷此疑誤也）此之一部元有三十四卷至廢帝營陽王世罽賓國三藏毗尼師佛陀什宋言覺壽少受業於彌沙塞部專精律品兼達禪要壽以景平元年七月到於楊都先是法顯於師子國得彌沙塞梵本來未譯而遷化京邑諸僧請佛陀什既善此學於是衆議請令出之則以其年冬十一月集龍光寺譯為三十四卷什執梵文于闐沙門智嚴等更互筆受參正文理儀同侍中瑯琊王練為檀越至二年十二月方訖律教東行五分第四解脫戒本一卷（興和二年出僧昉筆受出達摩欝多羅大本不來）此之一卷至梁武帝世

東魏南天竺國波羅柰城婆羅門瞿曇般若流支魏言智希於元象初至興和末在鄴城譯時有菩提流支雖復前後亦同出經而衆目錄相傳抄寫上去菩提及般若字唯云流支譯不知是何流支迄今群錄交涉相參謬濫相入難得詳定後賢博採幸願討之律教東行解脫第五

篇聚釋名章第三

此章大門有二　一列數釋名　二約性辨業

第一列數釋名有五篇七聚約義若分說有七名結罪論實止標六法今先解七聚後釋五篇　一波羅夷　二僧伽婆尸沙　三偷蘭遮　四波逸提　五波羅提提舍尼　六突吉羅　七惡說　此之七名律無正翻且用義推略知途路　初名波羅夷者僧祇義當極惡釋有三意　一名退沒由犯此戒令道果無分　二名不共住非失道而已更不入二種僧數　一羯磨　二說戒　三墮落義捨此身已墮在阿鼻地獄　十誦云墮在不如意處薩婆多云由與魔鬪以犯此戒便墮負處　此律波羅夷者譬如斷人頭不可復起　若犯此戒不復成比丘　此

從行法爲名又云無餘者此從衆法絕分爲名故偈云諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以是當持戒又名不共住同前僧祇二名僧伽婆尸沙者婆沙云僧伽者名僧婆尸沙者名殘若犯此罪綠垢行人非全淨用有殘之罪由僧除滅故名僧殘毗尼母云如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘善見云僧伽者爲僧婆者爲初謂前與覆藏羯磨也尸沙者爲殘謂後與出罪羯磨也若犯是罪僧作法除此從境立名三名偷蘭遮者善見云偷蘭名爲大遮言鄣善道後墮惡道體是鄙穢此從不善以立其名明了論云偷蘭爲麤遮耶爲過麤有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛所立戒而行故云過也四名波逸提者義翻爲墮故十誦云墮在燒煑覆障地獄故名墮也此律初分三十戒因財生犯貪慢心强制捨入僧故名尼薩耆餘下提罪因事生犯單對人悔仍罪均一品同入第三篇攝出要律儀云尼薩耆者舊翻捨墮聲論云尼翻爲盡薩耆爲捨波逸提者本名波藥(夜反)(制)致也五名波羅提提舍尼者義翻云向

彼悔從對治境以立其名僧祇云此罪應發露也即此四分具明悔過之辭明了論云波胝提舍尼者翻爲各對應說謂對人說所作罪也六名突吉羅者善見云突者惡也吉羅者作也此律式叉迦羅尼者翻爲應當學西域僧云翻爲守戒也此罪微細持之極難故隨學隨守以立其名十誦律云以天眼見犯罪比丘如駛雨下豈非專記在心名爲守戒也七名惡說者此律第六聚攝義分有二初以身名惡作後以口名惡說故突吉羅後加一惡說合有七聚據體論實的標爲六約業不同故離有七問五篇七聚何意離分答義有三均故不篇攝一名均二體均三究竟均偷蘭惡說名義不均衆罪合雜統收爲聚也其二不定若託境而言寬通七聚若論罪體生疑不信但是吉羅文據三二罪者略舉生疑之事餘義不盡如疏具述七滅諍中罪亦通有但爲競於四諍彼此未和故制此七藥殄除爭文義既廣非此要所必有斯事實尋本文

第二約性辨藥者問二性心中並有犯戒義不答有

一善心犯戒如薩婆多云年少比丘不知戒相塔上
秡草罪福俱得僧祇云知事比丘闇於戒相互用三
寶物或見人捨身心生悲歎助覓柴薪或見父母師
僧犯於王法身處刑戮爲覓刀繩頒早離苦如是等
事雖有善心不以無知得脫皆犯重罪以法是可學
更加無知不學之罪乃至吉羅亦爾若論來報受罪
則輕順本受心更不增罪違本受體不免地獄是名
善心犯也二不善心犯戒者謂識知戒相或復無知
輕慢聖教毀呰佛語故違禁制無慚無愧悔其意轉
紆惡心漸熾名不善心犯也故明了論云有四種麤
惡意犯罪一者濁重貪瞋癡二者不信業報三者不
惜所受戒四者輕慢佛語故心而造則得重罪成實
論云尤害心中殺蟻子重於慈心殺人波羅夷此人
犯決定受苦以時報俱定故縱起心立治唯免制教
一罪不妨業道終自不除如十誦云調達破僧犯蘭
佛令僧中悔之而於業道尚墮阿鼻餘則亡言又十
地經云作業有二一作業定二感果定諸佛威神所
不能轉皆謂不善心犯也三無記心犯戒者謂無護

●與一作舉

●記一作說

護之心隨流而造意無善惡率爾而●與名無記心犯
也如愚癡比丘不識戒相縱放身口損傷物命斫伐
草木媒嫁淨人互用衆物身壞威儀觸僧淨器如是
等例並入無記門攝若據論宗亦有感報義問無記
非業云何感報答感報有二一先有方便後入無記
業成在無記心中故言感報而實無記非●記果也二
不感總報非無別受如經中頭陀比丘不覺殺生後
被猪殺又五百問事云知事比丘慢觸淨器後作噉
糞鬼等如成實論中睡眠成業亦是無記報問云何
無記不受報耶答謂學知戒相善達持犯心常局勵
懷爾忘悞非意緣犯禁此關非犯如長在過日不覩
淨善攝根門睡眠漏失悞墮橡栗傷殺人命如是等
例並非結限又束此三心對境有二若犯性戒如殺
盜等具受二罪謂業道遮制以對情損惱故重若犯
遮戒如傷草木等但得違教無業道罪以無情可惱
故輕凡夫報欲居懷孰能無犯既犯則須懺淨還入
僧數何意懷疾自垢心行不預清衆於理大悞律言
斷頭者望現失道而論語其戒體實自清淨今時世

人犯一婬戒初時慢怖後還思維謂戒都無遂則雷
同不禁根塵隨境放情恣心造罪豈不由自闇於戒
致慢流俗也如犯婬戒時餘殺盜等嚴然常淨況下
餘篇理則亡言故薩婆多云寧可一時發一切戒不
可一時破一切戒斯言有驗信知徵矣

羯磨釋要章第四

此章大門有三一辨意釋名二作法具緣三立法通
局

第一辨意釋名者夫言羯磨義當辨事事非羯磨謂
辦得前事有堪濟之功故稱言事故百論翻為事也
正論羯磨乃是聖教業也故明了論疏翻為業也然
僧為能秉之人羯磨是所秉之法前事復須如實三
法支持事乃匡濟若一法乖違則難成辦故律云若
作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸
漸毀滅正法也

第二統明一切羯磨之前必有由漸故有十緣不同
一遮事二約處三集僧四和僧五簡衆六陳意七與
欲八問宗九答事十秉法一法不孤起必有所為之
事其事是何謂結界等是若無其事法豈獨明故須
先述其事雖有其事若也無處事無所依故次第二
約處以論謂作法僧界是唯除結界羯磨在自然界
中已外並須託處故僧祇云非羯磨地不得行僧事
亦須量知結界元起成壞之相儻無結不成虛秉人
功終無成辦雖有其處以法藉人弘若也無僧誰能
秉法故次第三鳴鐘集衆量僧多少觀時制度通識
四僧用處差別雖復形集情若有乖法亦難辦故次
第四衆中上座略和衆情告僧言大德等莫怪此集
今有其事須作羯磨願僧慈悲同秉此法即須善識
四分十五種默然之義謂事有是非人有忍拒不同
是故須明衆雖和默人有非類若混雜同居時乖所
應故次第五簡衆未受具者出復須知足數是非之
相具如下說衆既純淨宜申本意故次第六正陳本
意謂作舉作憶念隨俗乞辭等於中有四一順情為
己多須乞辭如二房僧殘捨墮等是二違心立治及
以無心須者則無乞辭如七羯磨治擯及顛狂人等
是三僧創立法必須結界正此所明亦無乞辭四僧

受一作皆下同

常行事亦無乞辭謂說戒自恣行籌等是然羯磨之體貴在詳選形雖緣礙無妨心到故次第七與欲應和須知欲緣是非說之成不衆心既和未知竟作何事故次第八問其事宗僧今和合何所作爲當羯磨師問不得餘人輒問既有問於前理須答還故次第九隨事答云作某羯磨必須羯磨及所爲之事雙告僧知不得單答其事如似答云布薩說戒者此直答其事然不通羯磨若答云說戒羯磨者此則事法雙告上來諸緣既備從此已下宜陳本意故次第十正作羯磨此之十緣汎顯次第未必一切羯磨皆具此十如結界等法則無乞辭說欲等緣又如受日說戒自恣等雖無乞辭不妨須欲如是綺互多少至時量作

第三立法通局者就中分二初明僧法分齊後別舉羯磨釋其成壞初中分四一法二事三人四界第一法就辨者略有三種一心念二對手三衆法且列三位須知三名第一心念法者謂事是微小界中無人令自行得成無犯戒事發心念境口自傳情故云心念也於中有四一單心念二對手心念三衆法心念四體通心念初單心念者謂界通內外隨事自說縱令有人法亦得成如懺輕吉說戒座上發露先罪及六念等三二對手心念者謂本是對人之法由界無人佛開心念得成如此律安居十誦說淨受藥受七日五分受衣及捨善見受持鉢等七三衆法心念者謂本是僧法以界無人故開心念法亦得成如此律說戒自恣外部受僧得施分亡人衣等四四體通心念者謂法不局人人通多少縱界有僧法亦得成如受功德衣等一此之四法雖開心念若欲具念必假言教故毗尼母云心念必須口言若說不明了作法不成第二對手法中有二一單對手二衆法對手初單對手者謂是別人不關衆事縱界僧不集作法得成如受衣鉢等（總數二十九如大疏說）二衆法對手者同前衆法心念說戒等四第三衆法中有三一單白二白二三白四初單白者謂事輕小或是常制如說戒受懺等一白告僧事得成辦更無法牒故云單白二白二者謂事涉於義義須通和一白牒告僧知一羯磨量

其可不通白羯磨故云白二三白四者謂受戒懺夷情容乖舛自非一白告僧三法豈可不爲能辨事以三通白故云白四若約羯磨總相都合一百三十四謂單白三十九白二五十七白四三十八若約別離分便有四十八謂心念十五對手三十三以別配總合有一百八十二問昔開百一今不同者答謂總標位非的實數若引十誦百一是定問何以得知別人之法通名羯磨答此律三語受戒及白衣說法中言是羯磨十誦對手心念分衣亦名羯磨第二就事辨者謂羯磨所被事中通情非情並令前境是實方成法事若一緣有乖便差聖教如人法中不覆藏者與覆藏羯磨非法不成此謂無事有法如瞻波中應與作訶責乃作擯出此謂有病有藥施不相當佛判不成故知事者必須據實方稱聖教且約一事餘例之如實犯罪自言不犯實不犯自言犯等並名非法若實言實方將說非情明者如二房妨難不唱界相等羯磨不成如是鉢楯例準可知第三對人明者於中有三謂衆法對手心念初對僧有四謂四人僧五

人僧十人僧二十人僧此之四種唯秉羯磨已外對手心念定不得行二對手中人局二三法通於衆就衆法對手中自然作法兩界無僧方得爲之若數滿四宜改就僧若單對手縱令有僧各不相妨三心念有二若作衆法對手心念並界中無人方得法成若有一人名非法別衆若單心念弗論同別彼此有人兩不相妨第四就界辨者如下結界中說今正釋羯磨文中且就說戒單白分爲五句一大德(姊)僧聽者勸警耳識鑒法得失二今僧白月十五日布薩說戒者正宣情事啓衆令知三若僧時到僧忍聽者正明僧若和集詳心審聽量其可不若僧時到者謂心和身集事順法應僧忍聽者勸令情和聽可勿事乖違四布薩說戒者重牒第二根本白意次判成就忍可所爲五白如是者事既辨已白結告知次就羯磨法中明白者且約白四羯磨受戒初白論之然上已明恐初學未委重述令知就前白中還有五句一大德(姊)僧聽者策勵耳識勸審聽法二是某甲從和上(尼)和上(尼)某甲求受具足戒乃至三衣(五衣)鉢具和上(尼)和上(尼)某甲者此牒其

＊剩一作乘

緣正宣情事令衆聞宣聽許可不三若僧時到僧忍聽者明心事既和顯僧同忍四僧令授某甲具足戒（和上和上尼）某甲者正明忍可所爲決判成辦五白如是者委衆令知

次釋羯磨就中有三第一大德（大姊）僧聽者告衆重聽事既非小宜共詳審第二是某甲乃至誰諸長老（大姊）忍者（默者訓之此乃別問誰之忍不非默總問僧也）此辨乞緣又牒根本謂今與某甲授戒等事量其可不三僧今與某甲授戒乃至誰不忍者說單牒根本之情決判早使成就第二第三亦如是說者略則事或疎闕繁則辭義盈穢故就剋取中限至三也後結勸云僧已忍與某甲授具乃至如是持者此是付囑結歸非是羯磨正體於中＊剩辨是非者若事非大或無緣起則無乞辭又無牒事如說戒五句單白除第二四句成白未定存五乃至白二類准除之又單白文中第一第三第五文義俱通百三十四更無增減冠須通誦第二第四隨事牒緣文隨事顯故限局也義存啓衆故通一切辨羯磨中大德僧聽誰諸長老忍誰不忍者說僧已忍下文義俱通白二白四若作其法亦須通誦中間牒緣牒事隨遇隨稱俱事順合宜弗乖大軌縱片文紕於理辭隳上來所述鏡目啓心遇緣便作未假執文儻昏大旨縱誦猶謬問白讀羯磨作法成不答律無正文可以義求然羯磨戒本作法相似戒必令誦已然後得說今類羯磨豈得白讀故此律及僧祇中十五日無人能誦戒者應差人向他處誦得已還本處說不得重說乃至一人說一篇竟更一人說若不能誦者但說法誦經便罷終無白讀之法若執文得者何須苦抑令讀問尼與大僧得更互作羯磨不答此律十誦中尼與大僧作不禮不共語不敬畏問訊此三羯磨不須現前自言得作此律僧爲尼得作五種羯磨謂受戒摩那埵出罪諫諍捨教授然捨教授一種律中但制羯磨名而不出羯磨文必有某事義作亦得如解淨地戒場等並無羯磨義作得成問得對尼三衆及沙彌白衣前作羯磨不答不得故律云應至不見聞處作唯除所爲人得若依摩得勒伽十誦律等白衣前說戒成者唯有餅沙王及波斯匿王仍除王

眷屬獨為王說令王心淨故亦不通諸臣百官等問
羯磨所加得被幾人答此律為難事故得二三人一
時受戒不得加四若諫諍和爭通多無妨問羯磨既
竟位屬何處答謂第三僧已忍乃至和上某甲竟時
是羯磨體不用第三說已名為竟也故律云忍者默
然不忍者說今若不忍便成呵破既三忍無呵故知
是竟

結界興廢章第五

此章大門有四一釋其界名二列數定量三依位作
法四辨界成壞

初釋界名者總有二種一曰自然界者未作法前但
關隨境各有分限人所至處任運界起故曰自然二
明作法界者由自然限約未得遂心設有寬狹教文
已定用則不可故如來善巧曲順物情聽隨處結軌
式楷定更無轉改故曰作法

第二列數定量者汎論界有三種謂衣食二界非此
所明僧之一界正此宜釋就中分三一大界者謂人
法二同界次論量者此律同一說戒中為路遠故聽

十四日說戒十三日先往不得受欲義准應有百里
毗尼母云同布薩界極遠聽一日往還若極大結如
前所明欲小結者下至容四人已上亦得薩婆多云
尼結界者唯得方一拘盧舍義准五里儀有難緣通
前百里律云以僧中數有四人眾起乃至二十人眾
起令僧疲極佛言聽結戒場仍不云量有大小准善
見戒場極小下至容二十一人便得減則不聽

第三依位別解者位有三別若安戒場者先結戒場
後結大眾今且論無者就中分二先出結界之緣後
正加法初中分三一料簡是非二豎標唱相三集僧
辨欲初中問曰大界內有村得合結不答得故五分
云諸白衣新作堂舍為得吉利或為非人所惱請僧
於中布薩故知得也薩婆多及四分並結取村也問
界中有河得合結不答律云除常有橋船得合結若
隔駛流無橋者不得義云若小水淺流者應得故下
尼律云水若獨不能度今既得度明知得結問一標
得作兩相不答一肘已上作相者得故明了論疏云
如山東西各結別住者是大[illegible]疑用亦得

二竪標唱相者先明竪標後明唱相問標相界體同異云何答標謂山石之物用爲指的相即標畔界體之中界謂相內作法之所或標即體或標異體相必體外臨時處分並預委三若依四分界相不定是非故律云若東方有山稱山有壍稱壍草蘦汪水糞聚釘杙空地露地等並得作相然空相一種結竟則須題記令後來比丘識知界相行法者無疑義見云界相有八種一山二石三林四樹五路六蟻封七江八水次明界形者義見云界形有五種一方二圓三鼓形四半月形五三角形義云並隨屈曲方圓任地形結不要方正若先無相隨立一物作之亦得今時結者多是空地四方城邑隨有屈曲先須識過然後唱之云何名過謂前學未達後學未明若唱方相便容外悞如從牆外唱云從東南角至西南角乃至一周說寺南門外便成別衆以唱界時從牆基直過門能外便成界內脫寺中開門作羯磨門限外有人不喚來集豈非別衆若從牆內直唱復有別衆破夏離衣等過以界隨牆內起今既傍牆直唱門限內地便是界外若寺中作法有人說欲至門限內須有所作又來入界豈非別衆若爲破夏有人在界安居明相未出至門限邊未還之頃明相已出便是界外豈非破夏云何失衣有人結不失衣界明相未出不持衣往門限內明相若出豈非失衣故須屈曲示知然後唱相不得籠通直過而唱儻有斯謬令他一生塵過故大集經云我滅度後無戒比丘滿閻浮提斯言實矣

次明唱人是非者律云使舊住人唱未唱已前親自案行識知處所屏處闇誦勿使對衆致成蹇錯先須從東南角爲始故律云東方有山稱山也此亦不定隨從一角逐穩而唱並得若在空野中結者先指四相示僧或樹石山水等隨有稱之然後僧中差一人唱秉差人應起禮僧足立唱云大德（姊）僧聽我比丘（比丘尼）某甲今爲僧唱四方大界相從東南角某樹直西下博地至西南角某樹從此北下博地至西北角某樹從此東下博地至東北角某樹從此南下博地還至東南角某樹是爲大界相一周說（一說便得）若在聚落城塹寺中結者多從牆內唱云從寺院大牆東南角內

傍牆西下至南門東頰北土楞從此屈曲南出至門西頰北土楞從此傍牆西出至西南角內角從此傍牆北出至西北角內角從此傍牆東出至東北角內角從此傍牆南出遶至東南角內角是為大界相一周訖一說若有俗家侵入寺腹或牆樞尖斜或寺有多門並須一一屈曲隨處唱之若有橫牆隔礙者當穿牆直過口唱便得

三集僧遠近者若標相狹自然寬者應盡自然界集若標相寬自然狹者應盡標內集故僧祇避難界中三由旬內有比丘並須呼來若出界已作法結之諸師解云但盡自然集者亦得以自然界外非是攝僧之處又未加法何為不得耶僧祇盡標集者彼約難事恐成障礙故須盡集今解不然盡標者是一則深防二則僧祇有文若標內有村在自然裏不欲取者當遶村四邊唱內相後唱外相然後結界村內比丘不須外集若相內外有尼界者兩不相妨不須喚集若有作法攝僧界者但令比丘莫出自界通結裏取亦得如明了論釋輪別住等是問結界何為不得受欲者答具三義故不得受欲一結界是衆同之本理宜急制二自然界弱不勝羯磨故僧祇云非羯磨地不得作僧事三令知界畔護夏護衣護食別衆等過故十誦云作羯磨比丘死餘人不知界處佛令捨已更結故須盡集次正作羯磨上座問僧集和合已又問未受具足戒者出僧今和合何所作為答結大界羯磨大德姊僧聽此住處比丘比丘尼比某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是律緣不牒人名然復等無咎大德姊僧聽此住處比丘比丘尼比某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老大姊忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持第二若安戒場結者應豎三標第一重者戒場外一肘自然內畔安一標此是戒場相第二重者次一肘自然外畔安一標此是大界內相第三重者大界外相周匝安一標此是大界外相先唱內標為首然後第二第三次

◆籬一作籬

銘結之若先有牆者直指牆為標相若先無者或以籬塹圍或以樹山等並得作之具如上說其大界牆基無此寺者不問寬狹並得作相若有寺界相連或內安戒場者其二界牆基必須尺八已上方得為相故律云應留中間地恐二界相錯涉也義准下至應留一肘地計有尺八足分兩相多亦無妨上來所辨述律者無疑猶恐新學之徒未能曉會故略以畫圖表相規路案圖行事庶免違失也

今依此圖便有三相若唱大界外相必須在外唱之周匝屈曲一如前說若在牆內唱者至西南兩面自然地邊則與大界內相其合便不分彼此之異若無戒場者得從內唱若唱大界內相東北二邊有小牆者應傍小牆東南角外角唱穿小牆西入還傍大界南牆至西南角內角還傍大界內西牆直北穿小牆過然後屈曲唱之戒場外自然地者東北兩邊即用小牆爲自然地西南兩邊則用一肘繩欄外爲自然地若大界內先無相者應竪標杙以繩連之當於戒場東南角離大界南牆尺八地傍小牆基下釘一大杙直至西牆離西大牆內尺八地又釘一杙直北至小牆基下復釘一杙亦令遶大牆一尺八寸仍以繩連此三橛外爲自然地其戒場相者東北兩邊則以小牆內畔爲戒場相西南兩邊則用繩欄內畔爲戒場相答此繩欄久固不壞者人在自然地內不妨戒場內得成法事以識知界相故若此繩欄破壞無者後時客比丘來不知界畔容可向自然地內坐立或來去不定恐破僧法事臨危專險可懼之甚無知如

此若大界遍其闊二尺已上者唱此一肘自然地縮入大界牆內最爲穩審以界是色法入實無妨計一肘自然地止可尺八幾有二寸便是大界牆體足辨兩界之相上來所明聊寄一物作此界體而界相衆多未必如圖宅時稱事任緣茲處於戒場門內亦應屈曲唱出恐有繁重不能更述若結二界應先結戒場後結大界故五分亦令先結若先結大界者當捨已前結戒場後結大界又毗尼母云外更不結大界直結小界者亦不得受具問先結大界後結戒場成不答五分勝捨更結故知得成以不成後法故須解之五百問事云後結戒場者於中受戒恐無所獲又云不知同於未制賴有此路則通儀律無云今時結者濫法衆多不可具述且辨成文非蓋自露如前聖教所明則戒場先定也既知如是若欲唱結各當界爲之不得彼此遙作便自然界僧盡集戒場所令一舊住比丘起具修威儀立唱云大德僧聽我比丘比丘尼某甲爲僧唱戒場四方小界相從東南角內橛傍繩西下至西南角內橛從此傍繩北下至西北角內橛

又傍小牆東下至東地角內角從此南下至東南角內欄此是戒場相一周訖（一說）上座問僧集和合已又問未受具者出僧今和合何所作爲答結戒場羯磨大德（大姊）僧聽此住處（比丘／比丘尼）某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大德（大姊）僧聽此住處（比丘／比丘尼）某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老（大姊）忍僧今於此四方小界相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持

次明結大界者唱相有三一先唱內相二唱外相三唱竟總結今先唱大界內相云大德（大姊）僧聽我（比丘／比丘尼）某甲爲僧唱四方大界內相從小牆東南角外角穿小牆西出傍大牆內至西南角內角從此傍牆北下穿小牆直過至小牆西北角外角從此傍小牆東下至小牆東北角外角從此傍小牆南下還至小牆東南角外角此是大界內相一周訖（一說）次唱外相者應從寺院外牆東南角外角爲始大德（大姊）僧聽我（比丘／比丘尼）某甲爲僧唱四方大界外相從寺院外牆東南角外角傍牆直西下至南門東頰外土楞隨屈曲出至門西頰外七楞從此西下至西南角外角從此北下至西北角外角從此東下至東北角外角從此南下還至東南角外角此是大界外相一周訖（一說）第三唱已總結云此爲外相彼爲內相此是大界內外相一周說結已應告僧云已唱大界內外相竟衆僧應作羯磨唱者復坐已上座問僧集和合已又問未受具戒者出僧今和合何所作爲答結大界羯磨大德（大姊）僧聽此住處（比丘／比丘尼）某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德（大姊）僧聽此住處（比丘／比丘尼）某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老（大姊）忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結大界竟僧忍默然故是事如是持義云但依文結不須改云僧今於此四方內外相內結作大界但以身望相便通內外又以界望相界皆相內以相豎

界相皆界外是故依文不須改
次第明解界法者先解無戒場大界法上座問僧集
和合已又問未受具戒者出不來諸比丘說欲一一
答已又問僧今和合何所作為答解大界羯磨（自下諸篇羯磨問緣多少並同此四但隨緣而張答事有異出功德衣法中也）大德/大姊僧聽此住處
比丘/比丘尼同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界
白如是大德/大姊僧聽此住處比丘同一住處同一說戒
今解界誰諸長老/大姊忍僧同一住處同一說戒解界者
默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界
竟僧忍默然故是事如是持若有戒場者先解大界
後解戒場此是常式上座問答隨事別稱不同受戒
一答得作衆多羯磨彼由同界故得此中為隔自然
兩界各別作法故不通也
次解戒場者正解戒場時還須在戒場內不得在大
界迴解律無解文今准難事解界但翻結為解理通
文順也問僧今和合何所作為答解戒場羯磨大德/大姊
僧聽僧集此處解戒場若僧時到僧忍聽今解戒場
白如是大德/大姊僧聽僧集此處解戒場誰諸長老/大姊忍僧

●云下一有揵字○臺作[illegible]

集此處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍解戒場
竟僧忍默然故是事如是持善見云戒場上不得立
房縱使王立有慚比丘則壞餘材草送住寺比丘唯
置佛殿及樹木也義云西國戒場多在露地如世祭
壇郊祀之所大唐三藏波頗師等並云壇也故律中
多稱戒壇也五百問事云受戒徧天雨若移戒場屋
下者先解大界更結戒場及結大界方得
第四辨界成壞者此律治故伽藍不失淨地若疑應
捨已更結善見云依相結已後失界相界亦不失小
法滅盡經云劫火起時昔作伽藍所不為火燒乃至
金剛界為土壘也縱令惡心解界界亦不失

鳴槌集衆章第六

此章大門有三一施座鳴槌二集僧遠近三衆僧多
少
今先解初門將欲鳴槌先須施座故律云當敷座打
槌盡集一處出要律儀引聲論翻揵槌云巨（臺）反（槌音地）
此云磬也亦名為鍾十誦云時僧坊中無人打揵槌
相續鋪牀教人淨巢棄衆亂語時無人彈指等佛令

立維那聲論翻爲次第也故五分云打三通也後因他請方有長打付法藏傳云昔有國王名罽昵吒多行暴虐生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢維那打犍槌聞便劍止苦痛小息王則白言唯願大德若鳴犍槌延令長久爲長打已過七日竟便受苦畢長打迄今蓋彙濟物故增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並皆停止又說二偈得除五百億劫生死重罪降伏魔力怨除結盡無餘露地擊犍槌比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海聞此妙響音善當運集此既知如是維那將欲鳴鐘先具威儀禮十方佛已至誠爲物召集凡聖之意然後漸漸生槌令從微至著不得纖心大打驚動衆心法用甚多不能具述略申此意行者宜知五分云布薩不時集妨行道佛言唱時至若打犍槌若打鼓吹螺便舊住沙彌淨人打不得多打應打三通吹螺亦爾除漆毒樹除木銅鐵瓦鳴者聽作住處多不得遍聞應高處唱猶不知集應更相語知若無沙彌淨

＊可上一有一字

＊花一作巷

人比丘亦得打十誦云居士請僧自於寺內鳴槌乃至白時至及送食女人亦自鳴槌中食施者亦爾此律集僧有七法謂量影破竹作聲放煙吹貝打鼓打犍槌若唱時到亦言沙彌爲之（今時諸寺亦有不肖沙彌白衣鳴鐘者此惡設甚失）

第二集僧遠近者略有二種一作法二自然若作法界攝僧必須盡界內集若自然界攝僧隨處遠近則有四別一聚落二蘭若三道行四水界此四種皆不爲物造隨人所居則有分局故曰自然第一聚落量者於中有二一可分別聚落二不可分別聚落先明可分別者謂城外村坊及邊夷城邑等人民希尠可得分別隨義立名則准十誦云於無僧坊聚落中初作僧坊未結界時隨聚落界是僧坊下文齊行來處此內不得別衆此應是可分別聚落也此律聚落界取某院相二不可分別聚落者謂中花之處人民業多不可分別隨義立名則准僧祇云若城邑聚落界分不可知者用五肘弓七弓種一樹齊七樹相去僉衆相見不犯別衆各得成就此應是不可分別聚落

也義准通相計七樹六間有六十三步若取樹兩頭各有半蔭便有樹七間得七十三步半問蘭若處有僧坊欲結界何處集僧答十誦云隨聚落界則僧界令周匝院相與聚落之相不別未須五里集人故下文云無聚落蘭若初起僧坊乃云一拘盧界故知先有僧坊則同村界律中僧村四相二界不別必院相不周始得依蘭若集僧第二蘭若界者統明蘭若乃有多種謂頭陀寄衣盜戒僧界衣界等未明除界且解僧界蘭若者四分無文諸部言各不定雖未依准而進言蘭若者一拘盧舍等如雜寶藏中拘盧舍者五里也相傳用此爲定耶舍傳云拘盧舍者大牛鳴音也其音聞於五里若有難不得五里集者則依善見論阿蘭若界者極小方圓七槃陀一槃陀二十八肘若不同意者七槃陀外得作法事計有百九十六肘肘各尺八總有五十八步四尺八寸集僧既言不同意者應是難故開也第三遊行界者薩婆多云比丘遊行隨所住處縱廣有拘盧舍界此中不得別食別布薩亦不明大小此論解十誦文言六百步爲拘盧舍第四水界者五分云水中自然者若在水中行衆中有力人水灑所及處名界善見云若擲水若散沙已外比丘不妨聚水常流處深淺皆得作自然潮水不得若船上布薩應下碇不得繫著岸及水中樹根爲與陸地界相連若水中木石樹等悉是水界自然攝謂離地者得問前言不可分別聚落六十三步者爲身四邊各取六十三步爲一面取三十一步半耶答若四面有人各取六十三步故彼文云七樹中間異衆相見不犯別也蘭若彼此俱秉衆法者自然界體寬狹云何答諸說者不同今義解云彼此二衆亦各有六十三步不問秉法不秉法界恒一定故僧祇云異衆者望二處比丘身也既言七樹中間異衆相見而不犯別者此則文順理通於義有餘無所疑也問既二衆相望通用六十三步者此便二界相還若爲分其界相答若是作法界者必須留其分齊不得兩界交涉今是自然攝僧之處通用無妨

第三明集僧多少者總明僧有四種初明四人僧者謂說戒捨墮等是二明五人僧者謂邊地受戒自恣

等是若據僧祇捨墮懺罪亦入五人僧拼以懺主作與門和僧時自爲他量不入僧數若受懺時還在數中則類自恣展轉共相足數亦爾以四分不了故取僧祇三明十人僧者謂中國受戒等是四明二十人僧者謂懺僧殘出罪等是尼衆出罪僧尼各須二十不同大僧也義云前四種僧各據自行爲言並須清淨以犯小罪不應羯磨故若據衆法則有二種若爲說戒懺罪等必須清淨以有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔若爲受戒生善門者未必取體但使相淨令前人起尊重心便成法事故律云弟子雖知和上犯重而不知向如是人邊受戒不成亦開成受當知但取其相不論其體

足數與廢章第七

此章大門有二一足數是非二別衆是非

初足數是非者十誦十一人不足僧數謂睡眠比丘若聞自已睡者得成擯人故知未白已前不足數亂語人憒閙人入定人啞人聾人啞聾俱人狂人亂心人病壞心人樹上比丘等並不足數摩得勒伽有三人不足數謂重病人邊地人癡鈍人等授戒自恣一切不成足數僧祇有六人不足數謂和上足十人授戒不成若與欲人若隔障若半覆半露中間隔障若半覆半露申手不相及露地不相及乃至行作羯磨坐則犯別住坐臥互乖亦爾義加聾人亦不足數十誦白衣亦不足數薩婆多佛亦不足數上來諸部總有二十三人不足僧數此律有二十八人不足數謂爲比丘作羯磨比丘尼足之及式叉摩那沙彌沙彌尼十三難三舉滅擯應滅擯等此二十二人由非類故不足數別住戒場上神足在空隱沒離見聞處此等五人雖是同類由不與僧居相中是乖故不足數所爲作羯磨人由爲僧量故不足數和上一人唯不受戒羯磨數由爲他量故呵責擯出依止遮不至白衣家等四人得應一切羯磨用覆藏本日治摩那埵出罪等四人及十誦中行覆藏竟本日治竟摩那埵竟合有七人不足覆藏等四種羯磨僧用得應餘法事用大師云十誦扇迴拘羅犍利吒比丘等以是治僧官人故唯不足擯羯磨僧用此解恐非得應一切

●諍下一有作字

●要一作安下同

羯磨僧用何意得知彼秉法擯人既成何為不足數
也又自身作羯磨不同和上自不作法為他羯磨師
所量故不足數義云十三難等若未自言已前同僧
法事並得成就若雖自言當作法時無人知者亦成
僧事由相中無選辨得前事故律云不得以天眼觀
他淨穢應以肉眼看也十誦云若犯重罪人賊●諍比
丘本白衣時破戒人等若先言有過後作羯磨不成
若不言者一切法成乃至亦不聽天眼看他持犯也
義云自言者要告前人云我犯婬盜等令前人了了
知解方成自言若雖不自言然衆僧並知是犯重十
三難等舉國知聞衆人共悉此等諸人不待自言亦
不足數假令衆中作法不喚無過若爾何故律云並
●要若自言等又不應以天眼觀他淨穢當以肉眼看
耶答律●要自言者據不知者今既知犯豈得自言又
不許天眼觀應以肉眼看我還以肉眼看不以天眼
觀何為得足數故羅婆多云犯重比丘衆僧知犯不
須自言故以現前直爾滅擯驅出義云若審知有此
犯重過人其人凶惡不可簡別者秉法之人若在露

地作法必須肩膝相柱周迴而坐不得簡漏好人單
行而坐身既不足數隔他好人便是露地中手之外
豈非別衆過也既知如此秉法之時須密為此事不
得語前人令知反成凶爍法亦難辨今時多有此事
故別標記若非露地同在堂內雖好惡相參法成無
過

第二別衆是非者謂同一界內相中有乖與僧不同
故云別衆律云應來者來是身口心俱集二應與欲
者與欲謂口心集身不集三現前得呵人不呵謂身
口集心不集雖嘿不呵亦名和合故律云應呵者不
呵也又下文見他如法羯磨而心不同應作嘿然住
之是名如法又六群比丘往說戒處立而不坐佛言
非法五分云病人背羯磨佛言犯別衆義云夫論衆
法但取威儀之相不用心之虛實但令相隨順心違
便成法事故律云見如法羯磨而心不同得名如法
當知但取相如不論心非若欲秉法同知待答人坐
竟然後為之亦有立成者除所為作羯磨人以被治
故不足數雖立得成若乞受戒懺悔等坐乞最好未

見正文義立如此秉羯磨人中立得成者唯除二人威儀師乘單白以爲僧所使不得離坐二立說戒者爲衆聞故自餘一切並須坐衆也

受欲成壞章第八

此章大門有四一制意釋名二開緣得不三受緣是非四說欲法

初制意釋名者凡言欲者多以悕須爲義謂心口應法事得成辦既有緣差不遂情願聖開遂心表無乖異故稱欲也摩得勒伽云何名欲者謂所作事樂隨喜共同如法僧事也次辨欲體者欲之所須大意有二一自有僧私俱須者如說戒自恣等是以佛正制若叛得罪自有單僧須者如受戒受日等是謂僧須我和我未必須以佛不正制故

第二開緣得不者律云唯除結界不得受欲餘並聽之

第三受緣是非者若有犯戒事非法緣等以事非故並不合與欲若稱開事並皆得成故律云佛法僧塔及看病病人此等六緣是佛正制得成與欲而六群比丘作衣事亦得說欲然非正制義云今時多有比丘輕慢佛語妄行聖教謂實無病稱病不欲言欲不得言淨令他傳此妄語對衆而說隨僧多少一一人邊獲三波逸提所傳之人知而妄告一一人邊亦得三罪若能傳所傳之人況爾說者不犯提罪容得吉羅罪問無病既不合說欲得成法事不答得成前人自有妄語之罪

第四說欲法者（此律正本不槩其事今之叢者乃是人加由羯磨中不牒不安者成文例不具今依正云也）大德（姊）一心念某甲比丘（比丘尼）如法僧事與欲清淨（一說便得）上明自說法下明轉欲兼他法謂受他欲已自有緣事須轉與他聖教亦開之問得幾度轉答毗尼母論得七返轉大德（姊）一心念我某甲比丘（比丘尼）受某甲比丘（比丘尼）欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

●一●說問欲與清淨異相云何答欲應羯磨清淨應說戒若說之時二俱須牒此律後制不同僧祇行前廢教律云若重病人不能廣說欲者聽若言我說欲若言與我說欲若言爲我說欲若現身相等皆成與欲反上不成問●之餘語可解若爲現相答五分云病人

○一說二字疑是子注

○之字疑衍

◆如下一有法字

不能口說聽現身相與清淨欲若舉手舉指搖頭乃至舉眼得名與清淨欲義云律雖如此若取欲者必須識其顯露之相方得成就若瞋心不同而舉眼者雖取不成終爲別衆律云若不憶字稱姓亦得若衆多比丘隨能記者一時合說並成問對僧說欲言詞闕亂一時總說得成以不答此律無文得不難知雖無正斷若有難事定應得成若無難事准其外律亦恐不成故五分僧祇令至僧中稱名字說若不如是一一不成稱說欲人多在坐人少得成以不答四分文不了但言隨意多少受而不云成不若依諸部亦恐不成故僧祇云與欲人若等若多作布薩得越毗尼罪五分云聽多人集持欲人來少亦明對僧法羯磨師云不來者說欲應云大德(姊)僧聽某甲(比丘/比丘尼)我受彼欲清淨彼如僧事與欲清淨(一說)此律若受他欲來自有緣事不得往者應對僧說云大德(姊)僧聽我某甲(比丘/比丘尼)彼某甲(比丘/比丘尼)我受彼欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨(一說)若自有緣說付僧者應云大德(姊)僧聽我某甲(比丘/比丘尼)如法僧事與欲清淨(一說)此律

◆者此律一作若不自言

無文僧祇中病比丘與比房比丘欲不受自入僧中說佛言善作如法不受者得罪四分無三遍說欲文一說便得故律中所有羯磨及諸法事須加三遍者皆云第二第三亦如是說其不著者定知一遍今時不學律者舉世浸評令他三說縱令僧祇有三說文亦不合抑他四分亦同三說又四分僧祇說文各別何得將僧祇文同四分說剩解失欲法者此律有二十一種謂十三難三舉滅擯應滅擯此十八人受他欲已自言我是十三難等並皆失欲法者此律相中間頗得成持欲五分自說罪人不名持欲反卽成也此律又有七種人若命過餘處行罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出並皆失欲問餘語可解云何名餘處行答謂將他欲出界已還來入衆者不成持欲名餘處行也自恣文中故餘處行名出界外此律又有兩種謂神足在空隱沒離見聞處問離見聞處者爲俱離失爲互離失耶答俱離故失謂望此坐見聞俱離也故五分中謂在同處相離雖說不成義云又有七人不成與欲尼下四人狂等三人僧祇有

所一作處

五失欲法一在界外與欲二持欲人出界三與欲已自身出界四與欲已至僧中嘿還出衆五持欲至僧因難驚起無一人住者名壞衆失欲十誦與別住人欲失謂行覆藏竟本日治竟摩那埵竟義云如是等人並不成說欲亦不成持欲知而故爲反自得罪故律云如是等皆成與欲當更與餘者欲若病重不堪說欲僧就作法若病人多不可集者僧出界外作羯磨若受欲已至僧遂難出界還來欲法得成必有難界內不往僧所作法不成故律云有比丘無想羯磨不成問受欲遇緣不說成不答律云受欲人若睡眠入定及忘悞不說者皆成若故不說得罪問得成不答成問與欲已前事訖不來犯別衆不答不犯以我情和至僧不關欲緣事也故律云若事休應往不往如法治然不云成不討理得成

毗尼討要上本

制一作剃

一新人字

毗尼討要上末

受具戒章第九

此章大門有一十三一受戒由藉二請師法三發戒緣四安置處所五單白差人六出衆問難七單白喚入八乞戒方儀九單白和僧十對衆問難十一正受戒法十二說戒相十三遇緣退捨

第一所受戒人須受十戒然後受具故下律文若不受十戒得戒而衆僧得罪薩婆多云所以制受十戒者爲染習佛法故（式叉尼須加六法制章稍別具如下[illegible]）

第二請三師七證法先明請和上法所以須請者以和上得戒根本若無此人闕於教授進道莫由理必須請故善見論云以不請故多造非法師呵責之反云誰請大德爲我作和上佛因制之若不請者不得與授此律中請師不云僧前許預一月五月已來請者何傷大理益成生善人今時多在衆中請者此依十誦故彼文言令受戒人先入僧中教次第頭面一一禮僧足已然後請也僧祇亦爾當具脩威儀至和

●發一作登
●一無云字
●一無教授二字
●師上一有二字

上前闍梨教云所以須請者此師●發戒根本若不請者無由得戒汝當起慇重心請教已語云計此請文●云出自汝口由汝不解故我教汝汝當一心承受我教答云爾大德（大姊）一心念我某甲今請大德（阿姨）為和上願大德（阿姨）為我作和上我依大德（阿姨）故得受具足戒慈愍故（三說）僧祇云次眾中三請已和上應語云發彼喜心此律中答云可爾或云教授汝或云●教●授汝莫放逸弟子答云頂戴持次請一闍梨律無正文佛阿毗曇中●師雖有請法以文不巧故不寫出今準和上義出請文若欲請羯磨師者預請亦得當具修威儀●至戒師前和上教云羯磨阿闍梨者是受戒正緣若無此人柔於羯磨則大地塵沙戒法無由得生故須起增上慇重心於戒師所如是種種教化然後請云大德（大姊）一心念我某甲今請大德（阿姨）為羯磨阿闍梨願大德（阿姨）為我作羯磨阿闍梨我依大德（阿姨）故得受具足戒慈愍故（三說）次請威儀師法具脩威儀至師前闍梨教云由此威儀師為汝引導令至眾中發汝具戒緣起並因此師故須起慇重心請也大德（大姊）一心念我某甲今請大德（阿姨）

●一無不字

為威儀阿闍梨願大德（阿姨）為我作威儀阿闍梨我依大德（阿姨）故得受具足戒慈愍故（三說）問何故律中喚和上為阿姨答佛在世時大愛道尼是佛姨母諸尼因是得戒遂學佛語皆喚為姨故相傳不絕迄至於今如世俗中皇姨舅等此律下文弟子知和上犯重亦知不應如是人邊受亦知雖受不得戒如是不成受也反上便成餘之九師律無正文准同和上義云若和上犯重羯磨師知亦不成受以所牒非比丘（比丘尼）用十師互相知亦不成受了了知非則不應羯磨下至知有四人清淨者得成僧用故摩得勒伽云邊地五人持律者得授當知中國理則亡言大僧和上十夏（尼和上十二夏）必須限定此律九夏和上雖闍成授而得小罪（尼和上十一夏准此）（應闍）二種闍梨大僧五夏已上（尼六夏已上也）方得受戒故下律文多已五歲也餘師隨夏多少無所妨也五百問事比丘五臘不滿度弟子知非而度犯墮若弟子●不知是非得戒（尼不滿六臘義亦應同）

第三教其發戒之緣初明所緣之境後示心有優劣

初明緣者所發之戒乃有無量隨境總論要而言之

※天一作大

不過情與非情依正兩報有無二諦滅理涅槃佛說聖教文字經卷形像塔廟地水火風虛空識等六塵萬境法界等法不可具陳何以故由不受故則於一一衆生莫問凡聖起塵沙等惡今翻爲善則成塵沙等戒故善生經云衆生無邊故戒亦無邊次明非情者薩婆多論於非衆生上亦得無量戒善功德如十方世界所有大地下至空界已來若傷如微塵並得其罪由受戒故並成戒善且如壞一草葉始從萌芽一一花葉得罪今翻爾所罪得若干戒故善生云天※地無量故戒亦無量乃至虛空亦有盜損之義故善生云虛空無邊故戒亦無邊薩婆多云新受戒人與佛齊功以此推之出家之士眞是善法功德之聚位等人天良由於此不論持者假令毀戒之人亦得無邊戒利何以知之故十輪經云破戒比丘雖是死人是戒餘力能大利益人天道俗猶如牛黃麝香等佛能說偈言瞻蔔華雖萎勝於一切華破戒諸比丘猶勝諸外道是故行者受戒毀禁尚得功德況當淸淨如法奉持則難思難述汝當緣念如上諸境既知所

緣境已次爲廣開心懷令彼受者增益道志應語言族姓子族姓女聽當發上品心得上品戒若發中下心得中下戒假令道成四果是戒猶是中下云何名上品心若言我爲正向泥洹故爲趣向三解脫門故爲成三乘戒故爲令法久住故爲救攝衆生諸苦惱故爲求佛道度衆生故如是始是眞佛弟子得佛淨戒問此教是小云何得發大志豈不與宗相違耶答古代諸師多判四分爲大乘者良恐非也教實是小不妨得發大志如佛說大乘亦有發小乘心者何妨說小得發大志既知如此發戒之境心有上下必須智者於受戒前一一題授使心相續了法明淨方得爲授

第四律云當安欲受戒人置眼見耳不聞處立若安見聞俱離處及界外者不名受戒故五分云以難遮故聽安戒壇外眼見處

第五單白差威儀師屏問遮難此律由界外脫衣看故致令受者慚恥稽留受戒佛言不得露形者當差人屏問遮難此律彼戒師當問衆中誰能爲某甲作教授師答言某甲能戒師問僧今和合何所作爲答

差教授師單白羯磨若作此答止得作一法若總答云受大戒羯磨者後更不須和縱後更受亦不須和以一答通多人故大德(尼云大姊)僧聽彼某甲從和上(尼云和上尼)某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

第六明出眾問難所以須問者恐其覩眾惶怖有無差互言辭舛錯答容不實屏處怖微令審定也然此十三難●亦問不得戒若有問不答亦不成受故文言自制後不問不得戒又問難之體必須分拆文句令識相輕重不得直問言汝不犯邊罪不知此邊罪竟是何等自非明律何能達此若不委問恐是十三難(沙彌式叉尼)或本是白衣時曾受五戒八戒隨破一重皆不發戒或先受大戒本時不捨或捨不明曾經還俗不達戒相謂言無戒今重受戒若也獨受義容無過儻共他好人同時受戒令他先受自身在後既是大戒比丘在於壇外豈不破他前人法事既有斯譏必須達律者委具問之今正出眾問難威儀師當起禮僧足已至行者所坐已語受者言汝坐令大敷座具為其舒張在申手內若依五分應安慰云汝莫恐怖須臾持汝著高勝處應取衣鉢舒看因此衣鉢種種誘試執五條已語云此是安陀會指身所著衣此是鬱多羅僧執大衣已此是僧伽梨(尼加兩僧祇支覆肩衣)此三(五)衣一切九十六種外道無此衣名今故示汝并執鉢已語云此是鉢多羅此衣鉢是汝有不彼應答云是即攝衣鉢已語言善男子(女人)諦聽今是至誠時實語時我今問汝隨我問答若不實者●當言實所以如此者由無始來多有妄言欺誑凡聖致使沉溺生死今欲捨虛妄證真實故令汝實答我今問汝遮難答若不實徒自謾受終不得戒●一不犯邊罪不答言不應語云計汝應不識何謂邊罪以曾受戒行婬盜滿五錢煞人自稱得聖犯此四者必不得受汝不犯不答言不二汝不白衣時汙他淨戒(比丘比丘尼)不答言不三汝不白衣時及(沙彌式叉尼)時盜聽●犯他說戒羯磨眾僧法事不答言不四汝不破內外道謂曾作外道求來受戒後還作外道今復重來不答言不五汝不●五五種黃門謂生揵妬變半不答言不(生者生已自然揵者人截陷者見他行婬)

●亦一作不

●若下一有當言不實若實八字

●一下一有汝字

●一無犯字

●一無五字

十一問性等四字

方有欲心變者生從變作中者半月能行半月不能行女黃門者閉石女等是今時多有自截男形者准依四分若犍若截者應滅擯若截少分者吉性未破者性未破者依五分得投故彼律云若截頭及半得小罪威儀受戒後者滅擯四分若截蘭業惡厭業報自落者不犯　六汝不殺父答言不七汝不殺母不答言不八汝不殺阿羅漢不答言不九汝不破僧不答言不十汝不惡心出佛身血不答言不十一汝非非人謂天子天女阿脩羅諸鬼神等變形為人而受具不答言不十二汝非畜生謂諸龍能變化者厭本惡趣來受具不答言不十三汝非身根男女二形不答言不問已應語言善男子此十三難汝已讚無今更問汝諸遮妨義而遮事非一文中略問十六自餘受法廣明皆言不應不論得不今以義准有得不得若不自稱字不稱和上字年不滿衣鉢不具等定不得戒自外可通汝字何等答言某甲和上字誰答言某甲年滿二十未答言滿衣鉢具不答言具汝父母尼加夫主聽不答言聽汝非負債不答言不汝非奴婢不答言不五百問事知是俗家奴度者犯重若先不知度後知不發遣亦重其餘不名大道人僧奴義淨問汝非官人尼無此問不答言不汝是丈夫女人不答言是丈夫女人有如是病癩癰疽白癩乾消顛狂尼加二形二道合註小常漏大小便溺道常流出汝有如是諸病不答言無應讚言善男子女人汝戒必得何以故由無遮難故又當語言如我今問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我眾僧中亦如是答更莫改變應教起立為正著七條令威儀齊整著履揲坐具安臂上搽衣置手中已語言我至僧中為汝通信若大眾許可我當舉手招汝汝即來耶答言爾若依五分教著衣時密如法觀無重病不如是種種方便看之五分云若不相識人不應雲霧闇中受五百問事云要須燈燭照之

第七單白喚入眾彼教授師還攝威儀來至僧中如常威儀相去申手相及處立當作白云大德大姊僧聽彼某甲從和上和上尼某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是白已勿出僧中於堂門限內立待舉手呼言某甲來彼來已至僧中時當為提衣鉢教正衣服四向禮僧竟

第八正明乞戒此教授師教至戒師前右膝著地合掌將衣鉢付戒師已安慰其心慇懃至誠仰懇徹眾求哀乞戒語言此之戒法非人不傳故六道之中唯

◆僧下一有僧字

人得受彼天王梵王常作念言何時得受具戒出獲縛故不得受戒汝今生人道中無諸遮難堪發增上善心乞戒須臾之間便入三乘聖人僧寶之位不可輕量但乞戒由汝自心發言不從他出既是勝妙之法若不曉其方軌則階漸無由可證故佛教我為汝引導汝當一一逐我言教大德（大姊）僧聽我某甲從和上（和上尼）尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上（和上尼某甲）願僧拔濟我慈愍故（三說）威儀師依本座

已

第九戒師單白和僧問難戒師當白云大德（大姊）僧聽此某甲從和上（和上尼）某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒（某甲為和上　和上尼某甲）若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

第十正明對衆問難應取其衣鉢一一提示言此安陀會鬱多羅僧伽梨及鉢此衣鉢若借來者不得戒實是汝物不答言是應論音善男子（女人）聽今是至誠時實語時今隨問汝汝當隨實答所以言隨實答者故僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門

◆尼上一有上字

諸天世人亦欺誑如來乃以衆僧自得大罪今問汝十三難遮同上威儀師所問而衆僧恐屏處有濫故對衆一一問汝汝還依威儀師所問一一答我（從此已下正明說戒第一開導威儀師說）

第十一正授戒者若答無遮難堪為正授將欲授戒先當勸心懷令生上品戒戒師語言善男子（女人）汝遮難道無衆僧同共隨喜當與汝戒但戒善廣大亘周法界當起上品心得上品戒何等上品故前緣起云為觀親近果向三解脫門成就三聚淨戒令正法久住此是上品心次當廣開汝心所以爾者以塵沙妙法住汝身中不以報身狹小而得受也當作虛空器量之身遍周法界一切凡聖依正兩報無問自他等境皆發塵沙等戒汝當領納此法又此戒法若是有形有色者入汝身時當如天崩地陷之聲由是非色法故今汝不覺汝當起慇懃之意勿得懈慢今為汝作羯磨發此塵沙戒善所以法界戒善而得用羯磨發者汝不聞外道仙人用呪術之力尚能移山填海迴天轉日豈況如來六道之師所說聖教法中之上而無過

◆一無過字

此力令一白三番羯磨世尊口出我傳佛教發汝戒體汝須知之正作法前白云衆僧慈悲布施某甲戒作此語已應四向顧望勿令人壓非法別衆等坐若有即須喚令正坐向羯磨師一心聽說白云大德姊僧聽此某甲從和上和上尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上和上尼某甲自說清淨無諸難事年滿二十三五衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒某甲為和上和上尼某甲白如是作白已問僧成就不三番羯磨亦一一問之此出僧祇文知法者答云是大德姊僧聽此某甲從和上和上尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上和上尼某甲自說清淨無諸難事年滿二十三五衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和上和上尼某甲誰諸長老大姊忍僧與某甲授具足戒某甲為和上和上尼某甲者嘿然誰不忍者說如是三說僧已忍與某甲授具足戒某甲為和上和上尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持作羯磨已即須量影記其時節擬後辨其大小律云若有人難除緣天陰闇等當二三人一時作羯磨然不得加四以相同別衆故此律尼作本法已即應往僧中求受大戒遣者犯罪就中略有五句一請僧尼寺成受不成受二僧尼足數多少三界須重結四安置儀式五正受法

第一問僧至尼寺受戒成不答若依薩婆多師資傳此不如法不成受戒如端正女人此是難故猶不許請僧來尼寺受尚令遣信方得成受此既非難何得開受開就尼寺外俗家結界成受以不答律無正制此容可通然非法得罪無妨戒成開本法尼名作何等答律名比丘尼他尚尼得在僧寺作本法不答如明了論僧界內為尼立界作法理得無過

第二僧尼二部足數多少者問有人尼中作本法竟將三兩尼送受人僧寺得成受不答依四分不得故律云比丘尼僧應將受戒者至大僧中既言是僧云何得許又受戒已猶勤言二部僧具足滿僧祇亦云尼受大戒名二十衆又五分云彼和上闍梨復集十尼僧往比丘僧中乞戒故和僧尼各須十人

第三界須重結者問尼至僧寺受戒須結界不答此之羯磨二衆所秉非界無以攝人非界無以羯磨宜集本部重結穩審又如尼儀僧殘二衆各須結界也

亦有諸師不立此者更恐大悞若欲作法尼僧盡集
自然界內令本法尼在自然界外正結界時不得對
大僧作法須離聞處遙見無妨故律下文不應對尼
作羯磨
第四安置儀式者應在二部僧中長鋪兩薦使中間
空容二三尺許令申手相及本法尼多者總立離聞
著見處然後一一喚來入衆乞戒受得戒已在尼下
行坐
第五正受戒者比丘尼僧令闍梨將引受者入僧體
已教在戒師前胡跪請師云大德一心念我某甲今
請大德爲羯磨阿闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨
我依大德故得受具足戒慈愍故三說 律無請文准前
須也次教乞戒云大德僧聽我某甲從和上尼某甲
求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和上尼
某甲願僧救濟我慈愍故三說 威儀師坐已大僧戒師
問僧云僧今和合何所作爲答受大戒羯磨大德僧
聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲今從
衆僧乞受具足戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我

●一無但等四字

問諸難事白如是善女人聽今是眞誠時實語時我
今問汝有當言有無當言無正問遮難如前尼法若
並答無已又問汝學戒清淨不答學戒清淨更問餘
尼衆等此人學戒清淨不尼和上答云學戒清淨大
德僧聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧乞受具足戒和上尼某甲某甲自說清淨
無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時
到僧忍聽僧今爲某甲授具足戒和上尼某甲白如
是大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此
某甲今從衆僧乞受具足戒和上尼某甲某甲自說
清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧
今爲某甲授具足戒和上尼某甲誰諸長老忍僧爲
某甲授具足戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說 如是
三說 僧已忍爲某甲授具足戒竟和上尼某甲僧忍嘿
然故是事如是持
第十二說戒相者若錄理論當隨師具學何獨此 四八
●根本之戒但爲受已未知輕重遇便與犯因制此 四八
根本之戒若毀不任僧用餘篇枝末若懺便得清淨

◆一無斷字
◆是一作汝是中

故教與之意事在斯耳答男子女人聽如來無所著至眞
等正覺說四八波羅夷法若比丘比丘尼犯一一波羅夷非
沙門比丘尼非釋種子女汝一切不得犯婬作不淨行若比丘
比丘尼犯不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非沙門比丘尼
非釋種子女爾時世尊爲說譬喻猶如有人截某頭終
不能還活比丘比丘尼亦如是犯波羅夷已不能還成比丘
比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切
不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自
取教人取若自斷●斷教人斷若自斫教人斫若燒若
埋若壞色著彼非沙門比丘尼非釋種子女譬如斷多羅樹
心終不復更生長比丘比丘尼犯波羅夷已亦如是終不
還成比丘比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持不答言
能一切不得故斷人命下至蟻子若比丘比丘尼故自手
斷人命嘆死持刀授與人教死嘆死勸死與人非藥
若墮人胎厭禱呪咀殺自作方便若教人作彼非沙門
比丘尼非釋種子女譬如針鼻缺不堪復用比丘比丘尼亦如
是犯波羅夷已不復成比丘比丘尼行●是盡形壽不得作
能持不答言能一切不得妄語乃至戲咲若比丘比丘尼

◆斯下一有陀含果阿那五字
◆向下一有僧字

非眞實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得
三昧正受得須陀洹果●斯含果阿羅漢果天來龍來
鬼神來供養我彼非沙門比丘尼非釋種子女譬如大石破
爲二分終不可還合比丘比丘尼亦如是犯此波羅夷已
不可還成比丘比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持不
答言能尼加後四一不得身相觸乃至共畜生若比
丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋已下膝
已上若捉若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若
捉若捺非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不答言能二不得犯八事乃至共畜生若比丘
尼受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行
共期共身相近犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯
此八事故汝是中盡形壽不得犯能持不答言能三
不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他
比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不●向說若衆多人後
於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若
入外道後便作是說我先知有如是事彼非比丘尼
非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得犯能持

◆答下，有言字　◆壇下，有越字

不答言能四不得隨順被舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所制不隨順不懺悔僧未作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨順故汝是中盡形壽不得犯能持不答能不答能次當爲說四依法應語云善（男子女人）諦聽如來無所著至眞等正覺說四依法（比丘比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘比丘尼）法一依糞掃衣（比丘比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘比丘尼）法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利檀施衣割截衣得受二依乞食（比丘比丘尼）依是得出家受具足戒成（比丘比丘尼）法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受三依樹下坐（比丘比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘比丘尼）法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利若

◆尼下，有滿字

別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受四依腐爛藥（比丘比丘尼）依此得出家受具足戒成（比丘比丘尼）法汝是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足（尼云二部僧具足滿）汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法僧和上阿闍梨若一切如法教授不得違逆應當學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨（受就已若遠寺者令受戒人在前而去）羯磨云先教誦六念受衣鉢坐具等若作（沙彌式叉尼）時說淨長衣鉢者應更請施主總將說淨若犯長罪並捨作突吉羅懺然後說淨又一一時中爾和上教誡說法如下別章說

第十三遇緣退捨者既受戒已遇緣欲犯者開遮捨戒終不得帶戒行非其業至重自壞道法汙辱師僧辜負信施盜罪尤深自溺長津焉能救物故律云若不樂淨行者聽捨戒去若復欲於佛法中修清淨行者還聽出家受大戒若欲留五戒者應言我作

優婆(塞夷)若欲留十戒者當言我作沙(彌彌尼)若欲全捨者當言我作在家白衣願大(德師)憶知我是白衣(一說便成)薩婆多云若無出家人可對捨時隨對白衣及外道等前但使情相領解一說便捨不須至三(尼直開捨無重受法)增一阿含經比丘開七反捨戒過者非法此律必須決定心久思心欣猒心有捨戒心前人復相領解如此方成捨戒

說六念章第十

第一念知白月大小法若是白月者應云今朝白月大一日乃至十五日以白月一向大故不須云小若是黑月便通大小黑月大者應云今朝黑月大一日乃至十五日月小者應云今朝黑月小一日乃至十四日五分云於餘方國雖是我教不為清淨者不行無過雖非我教必應行者不得不行若據斯文此方月曆不局黑白通唱無過若月大者應云今有正月大一日乃至三十日月小者應云今朝二月小一日乃至二十九日此謂識知布薩日遠近又防俗問故故律云若人聚落先知日月數等

◆一本在某二字

第二念知食處法若全不受請應云我今不受請自食已食或云食僧常食不受請或云乞食不受請若受請無供者或云我今自食無請處或云我今食僧食無請處或云我今乞食無請處若受請不背者應云今有請處念當自往若受請有背緣者應云今有某緣得背請(緣者謂迎提月施衣等也)若受多請無緣對捨者應云今日有多請處自受一請餘者施與(長老大德)在某處(對捨者謂對五眾出家人也)若受多請無可人對心念捨云我某甲今朝檀越施我正食迴施(比丘比丘尼)某甲檀越於我不計我得自恣食(三說)十誦五種人方得心念謂獨住蘭若遠行長病飢時依親里住人

第三念知夏之大小法若初受戒者應云我於某年歲次在某日月在某一尺木若干影時受具我今無夏後若有夏隨夏多少稱(西國受戒已以木量影據影辨大小)

第四念知衣鉢有無淨施法若衣鉢具受者應云我五三衣鉢具足受持不具者隨多少稱若長衣鉢藥等未說淨者應云念當說淨若犯長者念當捨懺

第五念知別眾食法若有別眾食緣者應云今有某

緣得別衆食或病迦絺那月等若無緣者應云念不別衆食

第六念知病之有無法若有病念當療治若無病者應云隨衆行道（上來六念出僧祇文其中解法通會餘部）

受捨護衣章第十一

此章大門一十有七一出制聽二教意三制著三衣意三釋衣名四求財是非五財體是非六色體是非七衣量是非八條數是非九提數是非十重數多少十一作衣法十二受衣法十三捨衣法十四受持得失法十五補浣法十六敬護法十七剩辨座具法

第一出制聽二教意者所以名制教者謂三衣六物佛制令畜違便得罪所以言聽教者謂一切長衣及百一供身具等隨報開聽逆順無過

第二制著衣者薩婆多云欲現未曾法故一切九十六種外道無此三名爲異外道故智度論云佛弟子住於中道故著三衣不同外道裸身無恥白衣多貪故重著也分別功德論云爲三時故制有三衣冬則著重夏則著輕春則著中亦爲障諸蟲故此律亦爲寒故制著三衣又爲三世如來並著如是衣故義云爲離三毒因緣故制著三衣故華嚴云著袈裟者捨離三毒也大悲經云但使性是沙門汙沙門行形是沙門被著袈裟者於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘悲華經云如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有五功德一入我法中或犯重邪見等四衆於一念中敬心尊重必於三乘受記二者天龍人鬼若能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若衆生共相違返念袈裟力尋生悲心五者若在兵陣持此少分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛僧祇云僧尼有戒德俗人衆破袈裟段欲捨災者得與小者

第三釋衣名者律云聽刀割成沙門衣不爲怨賊所劫作安多會襯身著鬱多羅僧僧伽梨入聚落時著而此三衣名諸部並無正翻今以義釋慧上經云五條者名中著衣七條者名上著衣大衣者名衆集衣義翻云大衣者名雜碎衣以條數多故若從用名入

◆中下一有若皮二字

◆一無本字

王宮聚落衣七條者名中價衣從用名入衆衣五條者名下著衣從用名道行作務衣

第四求財是非者謂非四邪命及自手與生出畢販傳得財等並不如法受亦不成故律云不以邪命得激發得相得犯捨墮衣等並不得作

第五財體是非者要須厚重熟者若細薄生踈露體外現乃至綾羅錦綺文繡衣等並不成受僧祇云一切生踈毛氎樹皮草衣皮衣等不成受五百問事云生絹不得作三衣若不現身著得

第六色體是非者此律上色染衣不得畜當壞作袈裟色耶舍傳云所言迦沙者謂草木中若葉若華等不成味食者則名迦沙此物染衣其色濁赤故梵本中五濁內亦名迦沙濁西國比丘多用此色染衣言不成味者謂訶梨勒等是今時經中袈裟下乃安衣字此既梵語又是色法本非衣義何勞加衣以此推之豈不謬耶十誦云一切青黃赤白黑五種純本大色不得著除其納衣薩婆多云五大色衣不成受作三衣得作餘衣著三點淨用紺黑青除三衣餘衣三點淨得皂木蘭一切得受純青淺青碧等點淨得作衣裏用若赤白黃不純大色者亦得若以不如法色染訖更以如法色染覆成受持眞紫蘇方地黃𦺇黃花黃等色並是非法義云作淨法者用前紺黑青於四角頭隨意作一點僧祇云極大如四指極小如豆著見如麻子大僧祇不得並作或一三五七九等不得如花形作若浣染泥汙即名爲淨若新僧伽梨邊一角作乃至一切衣新亦爾若衆多碎衣一處合補者一處作淨別者一一作淨此律云若青若黑若木蘭一一色中隨中意壞僧祇云青者謂銅青黑者謂雜泥等木蘭者謂果汁等（僧祇在吳地謂不見眞色此以爲果汁依蜀地實有木蘭樹皮未必是果汁其色赤黑然復鮮明可以爲染微有香氣亦有爲香者）舍利弗問經云摩訶僧祇部應著黃色衣曇無德部應著赤色衣薩婆多部應著皂色衣迦葉維部應著木蘭色衣彌沙塞部應著青色衣

◆小下一有如字

◆疑誤脫

◆一無中字

第七衣量是非者此律五條長四肘廣二肘大衣七條各長五肘廣三肘薩婆多云三衣各長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣

二肘半並名如法若過此分齊亦得受持以可截故若過量外者應說淨不者犯捨此時應在受持後以法衣外爲長故

第八條數是非者此律大衣從九條乃至十九條等若復過是數亦應畜七條五條名各指定薩婆多云僧伽梨三品九條十一十三是下品十五十七十九名中品二十一二十三二十五條名上品

第九堤數長短者此律不了今依薩婆多云大衣下者兩長一短中者三長一短上者四長一短並名如法若互增減者成受持著用得小罪

第十重數多少者此律十誦僧祇薩婆多等並云大衣新者兩重餘二衣一重故者隨四分隨意多少作

第十一作衣法者此律大衣七條要須割截五條得襵葉作五分云若染縵衣作條又縫葉著衣或襵作衣葉或半向上半向下作葉一切突吉羅若以雜色線縫著衣上作條幅處此是外道法偷蘭遮阿難奉教作衣左條左靡右條右靡中條葉兩向靡若得衣不足乃至一長一短作若猶少者聽帖葉作乃至不足聽作縵安多會僧祇云不得累作葉盡作葉對頭縫應割截作葉極麤應四指極狹如穬麥不得橫葉相當縫衣後宜脫應作馬齒縫衣上下被應安緣要須抑刺十誦佛自教比丘施鉤紐法前去緣四指施鉤後去緣八指施紐應如是作又抑刺者是佛所許如法當用直縫者不得是世人衣爲異俗故又爲防外道故四分但云縫僧伽梨不論刺也以文不了用十誦者好三千威儀經云三衣令帖四角此律應安鉤紐肩上帖障垢膩處十誦云若糞掃衣比丘以佛制不著割截衣入聚落便補帖作鉤蘭施緣佛言即當割截上安緣得成受持準此貧者應開富者悉禁

第十二受衣法者四分但云三衣應受持而無受文今依十誦明其受法若大衣者隨其條數多少稱之今日受十七條文餘者準說可知大德姊一心念我比丘比丘尼某甲此僧伽梨十七條衣受三長一短割截衣持三說受七條文大德姊一心念我比丘比丘尼某甲此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說受五條文大德姊一心念我比丘比丘尼某甲此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說若縵三衣者應云大德姊一心念

◎衣下一有持字

我（比丘／比丘尼）某甲此縵僧伽梨受持（三說）餘二衣準說可知此律五條㡇屈葉作者應云屈葉衣持若帖葉時應開一邊刺一邊令似割截衣受時應云帖葉衣餘語同上若兩邊俱刺者但同縵衣受法尼受祇支文大姊一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅受長四肘廣二肘半是厥修羅衣持（三說）僧祇云尼祇支長佛四磔手廣二磔手半互減互過者提（僧祇支者此云上狹下廣衣又云掩修羅者此方言不同故翻譯有二說俱支互陳於理未知孰是同云如法作不言肘量者此亦應成也）尼受覆肩衣文大姊一心念我比丘尼某甲是覆肩衣長四肘廣二肘半是覆肩衣持（三說）

第十三捨衣法者此律云三衣應受持若疑應捨已更受有而不受得突吉羅然無捨文今依僧祇云大德一心念我（比丘／比丘尼）某甲此僧伽梨是我（三／五）衣數先受持今捨（三說餘二衣類此可知）若一時受一時捨越毗尼尼捨下二衣文大姊一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅如法作先受持今捨（三說）大姊一心念我比丘尼某甲是覆肩衣如法作先受持今捨（三說）次明心念者五分云獨住比丘三衣中須有所易應具脩威儀手執衣

◎一角衣字

心生口言我（比丘／比丘尼）某甲此僧伽梨若干條今捨（三說）然後受所長之衣云我（比丘／比丘尼）某甲此衣僧伽梨若干條受（三說）餘下衣等准說可知善見云欲易三衣無人可對以手捉衣自說名字者成若不捉不說者不成十誦七種衣不作淨施三衣坐具雨衣覆瘡衣及百一供身具等薩婆多云百一物中各得畜一自外皆是長財百一物中三衣鉢必須受持自外若受則可不受無過僧祇云若至他處忘不持三衣去到彼儀已應遙捨之捨竟應權借俗人衣被作淨安鉤紐受（知比近有僧尼長衣借受需著欲還應捨到本處已更受舊衣也）十誦借衣離宿但懺提罪不得捨衣

第十四受持得失者五分云諸比丘不捨先受持衣更受餘衣者成受持先三衣說淨者亦成由不捨故但犯小罪此律若失想燒想賊奪想水漂想則失受持後時得者還須更受以忘失故開無捨罪若道逢難緣不得會衣者不失受持薩婆多云三衣不受持有壞威儀缺衣二罪若本說淨今作三衣即失本淨又捨此衣前衣須說淨不者過十日犯長薩婆多云

若三衣破不問孔大小但縷不斷不失受持尼祇支覆肩衣義准此斷

第十五浣染治補者十誦云以小段物補衣若卻刺者不須說淨點淨若直縫者段段須說不者段段得二罪善見云若衣欲破未穿壞者或一條二條應先以物補後割卻故者不失受三衣背處欲破當轉著兩邊先相連著後以刀破開然後卻刺緣不失受持袈裟若大減卻若小物補亦不失受若浣色增色減亦不失受此律三衣壞聽隨孔大小方圓補治尼祇支覆肩衣義亦同然

第十六敬護法者十誦護三衣如自皮鉢如己眼著大衣者不得捉木石土草掃地敷具等又不得脚蹋敷坐臥上及襯身著若不持三衣入聚落俗人處犯突吉羅此律所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮身俱有五因緣得留僧伽梨一若有恐怖若疑恐怖二若雨若疑當雨三經營僧伽梨四若浣染五若深藏舉五百問事云不能著大衣入聚落但持著肩行無犯三千威儀云有四事因緣不著袈裟至他國無罪

◎右一作左

一無塔寺處二無比丘僧處三有盜賊處四國君不樂道處僧祇云敬三衣如塔若入聚落必須帶紐行若無者用針綴無針者下至手捉若衣無紐隨入家家得越心悔有而不著越毗尼披衣時當通肩披著紐背兩角右手捉時不得手中出角頭如羊耳會刺弗問經云佛供養時應須偏袒以作便故作福田時應覆兩肩爲現田文相故以三衣本仿福田作故當田文也律中至佛前上座所並令偏袒經中通肩披衣五百世入鐵甲地獄五分得四揲大衣枕之中阿含多處有文闍枕大衣臥七條中三千威儀云不著泥洹僧不得著僧祇支如是覆重乃至最上著僧伽梨故知三衣上下得重著也五分云比丘反著衣入村人見不喜呵言與不割截衣無異世尊呵責得突吉羅若出村爲草木鉤衣破裂塵入葉中聽爲護衣故聚落外反著衣若衣下數壞聽倒著衣上下安鉤紐及帶雨時不應倒著此律尼不著祇支入白衣舍提覆肩衣初教亦應同經及四分律袈裟不得燺床及脚躡也三千威儀云三衣在下地身不得在高床處坐決正二部毗尼論

計一作許

具上一有僧臥二字

云著大衣入村不得禮拜師僧上座等五百問事云無中衣時得著大衣上蹤禮拜小衣不近身淨潔無七條者五條亦得入衆食及禮拜也不著三衣食犯罪十誦亦然

第十七新辦座具法者此律長佛二搩手廣一搩手半廣長更增各半搩手五分佛一搩手長二尺計四分座具及接頭處量者總長五尺廣四尺今時多有不截邊量增文合為五尺者此未免提罪也故下七百結集中得畜不截座具者是跋闍子比丘非法擅爾行之今如法作者准初量截已施緣依增量處各一頭裨接半搩手是名如法諸律增者於緣外增之僧祇互減互過皆提鼻柰耶云新尼師壇故者緣四邊以亂其色若作者應安緣五分須搩四角不搩則已此律若減量作若疊作兩重並得成受（開二重為本恐過量）搩薩婆沙論令比丘用座具臥具上著見論令受持不說淨仍不出受文今義出之大德（大姉）一心念我（比丘 比丘尼）某甲此尼師壇應量作今受持（三說）捨文大德（大姉）一心念我（比丘 比丘尼）某甲此尼師壇應量作本受持今捨（三說）心念受捨義出可解十誦受持座具離宿得小罪摩得勒伽云不須捨墮亦不須離宿賢愚經云舍利弗以尼師壇著左肩上入衆降邪道鼻柰耶亦云著肩上入山坐禪今時多安左臂上隨方所儀想亦無過

受捨護鉢章第十二

此章大門有七一制意二體如三色如四數如五受法六失法七護法

一制意者僧祇云鉢是出家人器非俗人所宜十誦云鉢是恒沙諸佛標誌不得惡用善見云三乘聖人皆執瓦鉢乞食資生無有因四海以為家居故名比丘中阿含云鉢名應器薩婆多云見一肆上好鉢僧正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勅帝釋令天巧工作十萬鉢在世間肆上鉢者天鉢非是人造

二體如者此律大要有二鉢一謂泥二謂鐵五分用白銅鉢及木鉢等此是外道法若畜得偷蘭十誦云石亦不得作鉢義云今時多有瓷鉢義判同石又畜紻紵鉢棍瓦鉢漆鉢等並是非法毀破無罪

三色如者此律應熏作黑色赤色僧祇熏作孔雀咽

升一作斗下同

色鴿色者如法今時多畜素白鐵鉢或先熏後料或用麻油塗者並不如法西國三藏亦不許此法

四量如者此律大鉢受三斗小者斗半中品可知毗尼母云若不滿斗半及過三斗者不成受持義云此之斗升諸方用各不定其四分律是姚秦時譯彼時用姬周之升此升量通西域準今唐升上鉢受一斗下者五升中者可知然則佛初出世人身殊大所食亦多故限三斗以為揩準今既時經家季人形漸小若定行斯量恐招譏醜又鉢名應器須應其身既令應身奚容定量宜可隨人隨處量身大小准食用之故五分云若於餘方餘國雖是我教不以為清淨者不行無過雖非我教必應行者不得不行又此律下文令諸比丘量腹而食度身而衣趣足而已

五受法者此律無文但云應受持今依十誦文受云大德(姉)一心念我比丘(比丘尼)某甲此鉢多羅應量受常用故(三說)捨云大德(姉)一心念我比丘(比丘尼)某甲此鉢多羅應量作先受持今捨(三說)耶舍傳云書無鉢字經中義立舊名鉢多羅者此音訛也正翻應云波多羅(此云)薄也

治磨物令薄而作此器也善見云若無人時亦得心念受故僧祇十誦云若十日內捨故受新十日一易(似是獨住比丘法也)

六失法者五百問事云若一日都不用鉢食犯墮病重者開若出界經宿不失受持善見云雖先受持鉢若穿如粟米即失受持若以鐵屑補塞已更須受之若買他鉢未還直不成受其主雖言但受持亦不成受若過十日亦不犯長若買他鉢度價竟鉢主熏已報比丘知不往取過十日犯捨若餘人知熏竟傳向比丘說聞語不往取過日無犯此律鉢盂孔罅食入中但洗餘食不出無犯(准此雖破不漏得成受持也)問但畜一鉢不加受法過日犯捨不答不犯由是制畜事同三衣但犯不受吉有長說淨畜

七護法者毗尼母云至乞食時各各自作鉢絡盛鉢自持之因與淨人鉢行乞外道投毒藥鉢中比丘死故便制也僧祇云若洗鉢無坐處者當腰身踞坐離地一搩手不得用灰土洗令色脫當取樹葉汁亙摩洗(相傳牛糞是也)問何故經律用牛糞為淨耶答耶舍傳云

西國外書云梵天婆羅門及牛等此之三種能生育人物世以為重佛亦隨俗貴之為淨故用牛糞也毗尼母云不得用麤澡豆洗鉢壞色當熟擣細物篩而用之三千威儀云洗鉢當用澡豆皂莢二種為淨十誦云新熏鉢蘇者一心三洗是名淨又不得日中炙令津出吉羅僧祇云不得臨危處洗應先洗師鉢後洗已鉢不得持已鉢中殘水寫師鉢中乃至浣染衣亦爾勿以師衣裹已衣瀆之毗尼母云不應鉢內洗手戳之如目五分云護鉢如眼睛洗鐵鉢聽去地一尺瓦鉢離地五六寸許宜著好處安置僧祇云惡心破鉢偷蘭遮五百問事云不得覆鉢壁上應巾裹懸著壁上

資緣淨施章第十三

此章大門有六一制說淨意二施主差別三請之方法四說淨方軌五淨主存亡六失法遲退

第一說淨意者薩婆多論問此淨施者是眞實是假施耶答一切九十六種外道無淨施法佛大慈悲方便力故教令淨施是方便非眞施也令諸弟子得畜長財而無犯戒問佛何以不直令畜長財而強與結戒設此方便答佛法以少欲為懷是故結戒制令不畜又眾生根性不等悟道各異如昔一時涅槃中開畜七寶房舍比丘入中便證聖道以隨根性故先制後開復令眾生因此假法漸教入道後得道時方得實施問何故正開十日答佛知法相緩急合宜所以齊開十日使盧思營作施人說淨等資

第二施主不同於中有二一展轉淨二眞實淨今且明展轉淨眞實淨稀故不論先簡財對施有五一衣二藥三鉢四資五穀米前三施主依僧祇善見云於五眾中隨得一人作展轉施主後二施主並以俗人為淨主涅槃云雖聽受畜要須淨施篤信檀越薩婆多云先求一知淨法白衣為淨主五分有四種人不得為施主一不能讚嘆人二不與人好名稱三應淨施五眾四不得與白衣十誦云不得稱二三人作淨應與一人若將他淨施物不還應索取不得者強奪取語言佛有教為清淨故與汝汝今將去已犯突吉羅罪自今已去說淨者應籌量與一好人薩婆多云

●想一作衆

應想前人持戒多聞有德者而作施主後得物時於一比丘邊稱施主名說淨僧祇十誦五分等並不得對施主而說亦不應令前人知直別處對一比丘說

第三請法者義云若欲請者應具修威儀至一大德名聞者前陳本淨意若許者然後請之大德（大姊）一心念我比丘（比丘尼）某甲今請大德（大姊）為衣藥鉢展轉淨施主願大德（大姊）為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故（三說）若有比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼等此之四衆必有高德名聞者亦得請為施主請之方法不須云大德等直至其所語言我今請比丘比丘尼為展轉淨施主幸願作之（一說便得）尼請四衆准說可知次請錢寶施主者薩婆多云先求一知法白衣語令解知若不知法者教令解之至白衣所語云比丘之法不得畜錢寶衆等今以檀越為淨施主後得錢寶盡施檀越（若不解施主直令淨人知亦得）

第四說淨方軌者善見云所說之物衆多散落者併束相著然後說之薩婆多云錢寶穀米等並同長衣十日說淨此律云應至一比丘（比丘尼）所具修威儀手捉衣云大德（大姊）一心念此是某長衣未作淨為淨故施與大德（大姊）為展轉淨故（受請者語云）大德（大姊）一心念汝有此長衣未作淨為淨故施與我我今受之（受者當語云）汝施與誰（答云）施與某甲（隨彼施主名說之）大德（大姊）一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故善護持著用隨因緣（餘[illegible]說可知）善見云施與大德捨與大德與大德等並成若言願大德受此衣等不成五分云心念說淨者應具修威儀捉衣心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用得至十日復如前威儀心生口言我此長衣從某甲取還得至十日復如初說如是捨故受新十日一易　次明錢寶穀米淨法者此律云當持至可信優婆塞若守園人所告言此是我所不應汝當知之即名說淨（文中不言令淨人持建持者好）故僧祇不信俗人使在前行至淨主所如前作法若彼淨人得淨物來應受持之

第五施主存亡與幾者僧祇云施主齊三由旬內知其存亡五分云施主知在世在道以不薩婆多云施主若死若至異國更求淨施主（四分無文隨意所取）

第六作法竟失不失者僧祇云沙彌邊作淨若受具者應稱無歲比丘若死者得停十日更須說淨若不知施主存亡便失淨法不得過十日薩婆多云若死更求淨主除錢寶穀米等自外一切長財盡五衆邊作淨義准錢寶等俗人淨主存亡同前十誦云若淨施主是弟子被師呵責者不得作淨應更求餘人邊說此律云若忘不說淨或賊奪失想等雖經多日不犯長若失五日後時憶得更經五日說淨亦得若得衣十日至第十日冥忘不說後時憶得卽須當日說淨不爾犯捨十誦云忘衣五日後得所忘衣更得十日說淨薩婆多云若說淨財寶及以衣財若人貸之後時實更還寶錢更還錢乃至本財相當還者不須說淨不相當者更須說之（以本相同貪心斷也）若衣不滿尺六八寸假令後時補大亦不犯長故薩婆多云若先不應量捨墮物卽作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅嶽毗尼母云惡比丘不說淨者入手卽犯不須至十日

四藥受淨章第十四

此章大門有三一制意釋名二四藥體狀三受法不同

第一制意釋名者然報有增微患生不等資報支物持勿過於藥藥乃通含要分爲四一時藥者謂從旦至中聖教聽服事須應法不生罪累名時藥也二非時藥者謂諸雜漿對病因緣法在時外開服無過名非時也三七日藥者謂約法就能盡其分齊從於日限以得其名名七日也四盡形藥者謂勢力既微故聽盡形壽服方能患除形有三種謂盡藥形病形報形故明了論云有身必病雖少差損後必重發加其口法任終而受雖緣差謝其法不失名盡形也

第二四藥體者就中分四初明時藥體者律有十種謂飯麨乾飯魚及肉枝葉華菓細末磨食等此律辨不盡恐人不識過時而食更約諸部逐難出之僧祇云時食者乃至蔓菁根蒸根蘿蔔根治毒草根（蕪菁根是）時漿者一切米汁粉汁乳酪漿等是義云諸部律並有魚肉爲時食此前羯教不行彌善故涅槃楞伽總等有無量因緣不聽食肉種種呵制備在彼文二非

●發下一有因字

漿者僧祇云一切穀豆麥煮不破若取汁而飲蘇
油蜜石蜜十四種菓漿生菓汁等要以水淨若器底
殘水被漸等亦名爲淨十誦云若蒲萄不以火淨汁
中不以水淨及互不淨不應飲但淨得飲准此義通
四藥爲壞味除食故善見云舍樓伽菓漿者謂藕根
漿澄汁使清得飲毗尼母云得種種菓多食不盡聽
破取汁飲若不至夜變成苦酒者不得飲以酒勢欲
成故此律有八種漿是古昔無欲仙人所飲謂梨酸
棗甘蔗甤菓蒲桃舍樓伽菓等若醉人不應飲若飲
如法治義云若作漿法要須汁滓相分濟漉澄使清
其狀如水方始得飲若有濁汁與時食雜者稠咽波
逸提三七日藥者律云蘇油生蘇蜜石蜜此等五種
世人所識當食當藥如食飯乾飯不令麁現伽論沙
糖漿亦得七日受乃至未捨自性故僧祇加脂一種
此律舍利弗風病醫教服五種脂謂熊羆猪驢魚
等僧祇云此藥清淨無時食氣一時受七日服有四
百四病風百一用油脂治火大熱病用蘇治之水病
蜜治之雜病用上三藥治之十誦云石蜜不得輙噉

●病下一有人食少人不得食人若不亦處和亦得飲一八字

●致一作緻

●人一作仁

●一無是味二字

除五種人得食謂遠行人病五分云聽飢渴二時以
水和飲僧祇云食上多得酪食不盡者動作生蘇七
日受若長煎作熟蘇七日受若乞食時多得蘇者盡
病比丘以細疊漉取蘇得七日受若有緣事不得中
前作者當對一比丘記識云此中淨物生我當作七
日受若忘慢不受不作淨過時是名不淨四盡形藥
者僧祇云胡椒畢鉢訶梨勒等此諸藥無時食和
者須受病比丘盡形服之此律佛言一切苦辛醎甘
等不任爲食者聽盡形服善見云一切樹木及菓根
莖枝葉不任爲食者並得盡形受服義云上來列者
一切經律略辨其體而今世人多有非時分中食於
時食何者是耶謂食乾棗汁或諸生菓漿非澄清者
或食生藕根米汁等或身無重病非時食噉石蜜蘇
油杏人湯等此並非法若食咽咽波逸提故律云七
日過七日服者得提罰杏人湯所以不開服者答律
但云病比丘聽服杏人本不開作湯服又此湯力味
是味是大故不同蘇油等也大師云非時不許食噉
乾地黃茯苓末及諸美煎等今判得食何意得知故

◆一無食字

◆一無炙字

律云蘇油蜜美食為當食當藥倘聽有病非時而食服況此諸藥體非重味有病須治寧不聽服今更雜明轉變相和出體者中論云如淵桃漿持戒者應飲若變作酒不應飲若變為苦酒還復得飲十誦云昔蔗是時藥消汁是非時漿作石蜜是七日藥燒作灰炙是盡形藥胡麻亦然薩婆多云四藥相和從強而服若以時藥雜形藥助成七日藥者作七日服由七日藥勢力多故又助成故如以餳椒用和蘇油等得作七日藥服若以時藥七日藥助成盡形壽者作盡形藥服如以蘇乳和摩蘼子作丸者是又如附子烏頭諸壽藥等用浸豆麥者是並得盡形服若以盡形藥七日藥助成時藥者時中服之如以蘇油薑椒橘等和麵作食者是若分兩俱等勢力相齊者隨以一名標別加法

◆煮一作宿〇宿作煮

◆一無等字

第三手口二受中有五一制受意二受法差別三設淨不同四受之通塞五得重不得重初手受有五義故制薩婆多云一為盜竊因緣故二為作證明故三為止誹謗故四為成少欲知足故五為生他信敬心故五分云由未制戒故各起過非自衣呵言我等不喜見此惡人著割截壞色衣而不受食而食名不與取次明口受者為防手受故若無口法過午便失由有此法乃至限滿方始無也又為防非時不受殘宿惡觸內煮內宿自煮等七罪手受但防不受惡觸二罪　第二受法差別者律云欲受油蜜蘇等並不成受皆須心境相當情相領解方得名受唯除暇闍及不喜見沙門得置地受既知如此未受已前必須預作並受之意然後受之初受時食法者如下隨戒中說次明受非時漿口法者自下諸受藥法及說淨等律但有受名而無受法今並義出依行益善應至一(比丘/比丘尼)所具脩威儀心生口言大德(大姊)一心念我(比丘/比丘尼)某甲今為渴病因緣故此是鹽醋湯為欲夜分已來服故今於大德(大姊)邊受(三說)若淵桃梨棗等諸雜棗等漿隨其病者題藥名號牒入法中但改名便是若頓受飲盡不須加法受七日藥口法云大德(大姊)一心念我(比丘/比丘尼)某甲今為熱病因緣故此是蘇七日藥分為欲七日共宿服故今於大德(大姊)邊受(三說)如風病服

油冷病服蜜雜病服石蜜等各依病而服隨入口法類說可知受盡形藥口法云大德（大姉）一心念我比丘（比丘尼）某甲今爲氣病因緣此是暑積丸盡形受藥爲欲共宿長服故今於大德（大姉）邊受（三說）或胡椒桂及餘●丸散等隨有何患對病稱之各依一藥爲首類●如口法義云若買藥未足隨得入手卽加●口法而體是盡形藥者依其本名作之若是時藥七日藥入於丸散之數者應作盡形藥服若遇緣不得●共●得共盡形藥一時作法者應對一比丘（比丘尼）作法云大德（大姉）一心念我比丘（比丘尼）某甲今爲某病因緣此是●豉鹹等盡形藥分爲欲共宿長服故今於大德（大姉）邊受（三說）餘之油蜜棗等准說可知今不知法者隨得一片薑桂輒爾藏隱不加口法後便噉之咽咽之間得多提罪能勝一時作法然後服用事既得淨又無過咎若欲市藥者令淨人斷價定已比丘自還●令多於本●分竟然後遣稱稱已受取不得放著地卽須對一比丘（比丘尼）加其口法如其不爾若過須臾便成失受惡●觸生若得俗人持歸擣合已然後受取加其口法最爲穩善初受藥時忘不說淨

●九疑丸
●如一作加
●一無口字
●一無共得二字
●豉一作鼓
●令一作合 ○分作力
●觸下一有過字

者不成惡觸故律下文受得生棗忘不作淨佛言應放著地使淨人作淨已自應洗手更受故知爲受而受不成惡觸　第三說淨不同者七日一種作口法竟偏心臨已須說淨畜以藥體是貴貪畜過多又久●近多時無變動義復氣味殊越資身力强制令說淨若不說淨越過時限具犯捨墮餘之三藥無其捨法不具前意故不須淨文言大德（大姉）一心念我比丘（比丘尼）某甲有此長藥未●作今爲淨故與大德（大姉）等大同長衣說淨唯改名爲異　第四二受通塞者手受爲防其盜一人受竟通餘比丘得共食之論其口受亦通則人由其口法加他二通之藥一者味通二者手受通故捨與前人受法不失何以知之故律云至第七日藥與諸比丘食若施人失受者藥不清淨佛則不聽勸捨勸食以此義准故知通失　第五得重不得重者義云論其手受觸失本受卽須更受雖重無過若論口受法者薩婆多云五日已還淨人來觸更餘不受藥來雜更加七日法不依二日法受正從法論不從藥勢六日已去不得重加以藥將入淨故便隨藥勢

●近一作延
●未作下一有淨字

更不加法若藥衆多不知何者是本藥應更手口二受然後服之若病重不能口受直爾得服不須作法設看病比丘爲病人手口二受亦成受法當稱病比丘名而受

師徒相攝章第十五

此章大門一十有七一釋師名二依止和上意三得免依止人四合依止人五和上遮行法六弟子白事法七請經法八報恩法九依止闍梨意十無師住時節十一簡師德十二請師法十三師攝法十四呵責法十五呵嘖法十六呵失法十七呵懺法

第一釋師名者問曰何名師和上闍梨等答此無正翻以義推文略知途路善見云無罪見罪呵責是名我師共於善法中教授令知是我闍梨又云和上者西國語漢云知有罪知無罪是名和上故律下文我犯不犯師不犯也義云和上者爲力生闍梨者爲正行弟子者學在我後爲弟子解從我生爲子雜阿含中外道亦號師爲和上

第二依止意者尸迦羅越六方禮經云弟子事師有五意一敬難之二當念其恩三所有言教隨之四思念不厭五從後稱譽師教弟子亦有五意一當令疾知二令勝他人弟子三令知已不忘四有諸疑難悉爲解說五欲令弟子智慧勝師僧祇云師度弟子不得爲供給自已故度人出家得罪當使彼人因我故得度修諸善法得成道果此律云和上看弟子當如兒意弟子看和上當如父想義云如兒意看者須具四意一匠成訓誨二慈念三矜愛四攝以衣食義云如父想看者還具四心一親愛二敬順三畏難四尊重敬養如臣事君也故律云如是展轉相敬重相瞻視令正法便得久住增益

第三得免依止總有八人此律有六餘部有二律云一樂靜二守護住處三病四看病五滿五歲已上六自有智行住處更無勝已七飢儉無食處故十誦云若恐飢餓死者當在日日見和上處住恐不爾者若十五日若一由旬半若至自恣時來見和上八行道稱意處故五分云諸比丘各懃修道無人與作依止當於衆中上坐依止敬如師法住摩得勒伽云初至

他處不相諳委聽一二三日選擇（此律亦然）

第四合依止總有十八律云一和上命終二和上休道三和上捉意出界四和上捨畜衆五弟子緣離他方六弟子不樂住處更求勝緣七未滿五夏八不諳教網故律云若愚癡無智慧盡形依止他此約行教爲言十誦云雖受戒多歲不知五法盡形依止他一不知犯二不知不犯三不知輕四不知重五不廣誦戒通利毗尼母云百臘不知法者應從十臘知法者依止九或愚或智謂數犯衆罪十毗尼母云不誦戒人若故不誦若先誦後忘若根鈍誦不能得此三種人不得離依止又前七人未滿五夏故須依止若滿不須後之三人位過五歲要須解行自立便息依止然五歲失依止約教而論據其自行終須師誨故律云五分法身成立方離依止更遍諸教佛亦有師所謂法也

［●網一作綱］

第五師及弟子七種通行法者律云一衆僧與師作治罰弟子於中斷理令和上順從於僧設作令如法不違逆求除罪令僧疾與解罪二若和上犯僧殘弟子當如法勸化令其發露已爲集僧作覆藏六夜出罪等三和上得病弟子當瞻視若令餘人若乃至差若命終四和上不樂住處弟子當自移教人移五和上有疑事弟子當以法以律如法教除六和上若惡見生弟子教令捨惡見住善見七弟子當以二事將護謂法及衣食僧祇云和上闍梨有非法事弟子不得麤語如教誡法應輭語諫師云應作是不應作是若和上不受語者弟子應捨遠去若是依止師者當持衣鉢出界一宿當還五分云若師犯僧殘求僧乞羯磨弟子應掃灑敷座集僧求羯磨師等

［●斷一作料］

第六弟子白事者此律中凡有所作並須白師令知白時具脩威儀胡跪合掌云尊憶念弟子某甲爲某因緣須到某處伺伴某甲白尊令知（一設便得）師應量宜語同伴好去處好衆學好三事並如方始聽去若事乖違則不應違而同伴之人必須明解律教然後得去五分云欲行時亦前二三日白師令知唯除大小便用楊枝不白十誦云一切所作事皆須白師唯除禮佛法僧大小便嚼楊枝等三種不白僧祇云不白

［●衆下一有事字］［●事上一有一字］

●一制可聽二字

師得取與半條線半食等若紉一條線而不白得
罪僧祇云若不能一一白師者當通白事亦得若有
難變師來和上不在者當白長老比丘令知師後來
時還說前緣云已白某甲比丘說餘之叢事准此邇
行若欲遠行時不得臨時白師應一月半月前預白
令師籌量善見云弟子從師行不得遠師可限七尺
沙彌威儀經云弟子隨師行不得以足蹈師影從師
行復有五事一不得過歷人家處二不得止住道與
人共語三不得左右顧視四當低頭隨師後五到檀
越家當住一面師教應坐
第七請經問義者律云彼當淸且入和上房中受經
問義也沙彌威儀經云若入師房應三彈指義云凡
弟子參師應避六處一不得當前二不得當後三不
得太遠四不得太逼五不得處高六不得上風立
第八報恩供養者律云淸且入和上房內除大小便
器白時到等日三時朝中暮問訊和上又報作二事
營若不得辭託一脩理房舍二爲補浣衣服餘如法
敎事並當奉行若道餘方不得假託因緣而住沙彌

●不下一有僧字

威儀經云師與語不得輒語亦不自理爲師遣行有
七事不得逮一當直往二當直還三當識師所語亦
當識人報語四不得忘有所導五若所索不得止留
宿六不得竊讓七出行當有法則僧祇云弟子應晨
起先右脚入和上戶已頭面禮足問安眠不餘閑四
分雖百歲比丘應依止十歲持戒比丘下至知二部
律者晨起問訊爲出大小便器如弟子事師法無異
十誦云大比丘從小比丘受依止得一切供養如小
事大無異唯除禮足餘盡應作律云若弟子見和上
五種非法應懺謝而去白和上云一我如法和上不
知二我不如法和上亦不知三我犯戒和上捨不敎
呵四若不犯亦不知五若犯而懺者亦不知
第九依止闍黎意者凡新受戒者創入佛法觸事無
知冥若夜遊凡所施爲動乖聖敎若不假師導引心
神法身慧命將何所託故律云未滿五夏及已滿無
者令依止有德之人使語承法訓匠成已益
第十無師住時節者律云開先洗足飲水已然後依
止十誦云無好師者聽五六夜有好師者乃至一夜

不依止者得罪五百問事云若不依止飲水食飯坐
臥牀席日日犯盜若經十夏不誦戒者罪同不依止
第十一闍師德者律云阿闍梨有五種一出家闍梨
謂依受十戒者是二受戒闍梨謂爲受具羯磨者
是三教誡闍梨謂教誡威儀者是四受經闍梨謂所
從受經者是五依止闍梨謂受依止者是上四通名
闍梨今此所明唯論依止闍梨以顯和上處故必須
諳究經律圓解明白方始得也不得爾爾隨宜依止
僧祇云不得趣爾請依止成就五法一愛念二恭敬三
慚四愧五樂住此律下文諸比丘聽依止他不能長
綠沙門道行佛令選擇取受依止摩得勒伽云凡欲
依止人者當好籌宜能長善法者及問餘人云此比
丘戒德何似能教誡不答彼何似無有爭訟不着
都無着然後依止此律明二師德者有三種一簡少
取老年十歲已上二夏數雖滿必須智慧三雖具上
二德要能敷教詔弟子闍梨相攝亦有七種共行法
如前和上中說
第十二請師法者此律由和上命終無人教授故多

◎慚上一有[illegible]字　◎道上一有法字　◎[illegible]下一有[illegible]字

壞威儀佛令聽有依止闍梨互相攝調如和上法展
轉相牽令佛法倍增益廣流布請時應具脩威儀至
彼師所云大德(師)一心念我(比丘／比丘尼)某甲今求大德(師)爲
依止阿闍梨願大德(師)與我作依止阿闍梨我依大德(師)
故得如法住(三說)彼師當報言可爾與汝依止汝莫放
逸隨事(一事)皆得五分云若依止師不報答許可者
不成依止法
第十三攝受法者大同前和上法中說而僧祇云曰
別三時教三藏教法不能廣者下至略知戒經輕重
陰界入義受經時共誦時坐禪時即名教授若不爾
者下至莫放逸也(准疏此文令時舉下部日爾時界說此便當教誡不勞更別說也)
義云請師須具四意一作請彼攝我我當請彼慈念
矜愍意二請取道法資神令教授行成習立意三自
申已意我能依止謂愛念恭敬如父想意四彰已能
依止而行謂慚愧二心必具此法方無過咎若不爾
者徒自修無成辦善見云和上多有弟子留一人供
給餘者隨意令讀誦五分云二師亦不得以小事留
弟子位若於白衣前出鄙拙言應令覺知僧祇云弟

子爲王賊師必經理若賊抄掠等覓錢救贖不者犯罪十誦云和上有四種法弟子應量議一與法不與食應住二與食不與法不應住三法食俱與應住四法食俱不與者不須問師若晝若夜應捨去闍梨亦爾僧祇亦同故彼文云言若住乘住等四句無異五百問事云其師無非法而誘將他沙彌去犯重

第十四呵責過者凡弟子有過必以理呵責呵責之來事須出過故律云師不出過輒爾呵責弟子云我犯何過而呵責我僧祇云若師呵責弟子不受者當語知事人斷食若前人兇惡者師自遠去一宿便還得住無過弟子呵責有四種一上品惡者莫住此處中品惡者云莫入我房下品惡者莫來我有處下下惡者莫爲我事之不得杖捶善戒經云師不斷諸罰弟子重於屠兒旃陀羅此等屠兒不墮正法不定墮三惡道中若畜惡弟子必生惡道又爲名聞利養故畜徒衆是邪見人名魔弟子五百問事云有師不教弟子弟子因破戒故便墮羅中後遇相值反來害師廣知彼殺

●是下一有撮字
●遂一作逐

第十五呵罰法者凡呵責之意先自量喜怒次量前過輕重又依呵辭進退出其過咎使知依過令彼伏首若過淺重呵罪深輕責此乃隨心處斷特乖法式何成相利之道宜息此恩而後行外現威肅內懷悲濟若言切轉令息後犯諸經律中無有杖打人法此見僧尼每加杖楚痛徹前人於是遂引涅槃師三子立喩此未達教然彼並是一子地悲心無差別得行此罰令時杖撈衆生皆是瞋怒猛熾放暢心懷加痛前人豈成悲子之意故地持云上過罰黜中呵折伏下犯呵責亦無杖打之法

第十六呵失法者律云盡形呵責或夏初犯過擬安居已嗔猶不息或不現前呵責或不出過呵責或設呵責而受供給此並非法得罪

第十七懺謝法者律云令餘比丘將順使向和上闍梨所調伏令早受懺悔應觀其折伏柔和知時受懺故律云應向二師所具脩威儀合掌云大德我今懺悔更不復作若不聽者當日三時懺悔和上猶不許者當下意隨順求解其所犯若下意無有違逆求解

其過二師當受不受如法治

說戒儀式章第十六

此章大門有五一時節二緣集三儀式四雜行五略說

第一時節有五一十四十五日得說可知二食前後者僧祇云食前亦得布薩而不得展起布薩得罪以後來比丘不聞戒故三晝夜亦得說戒四增減者此律下文為外界鬪爭比丘來佛令增減說戒若知十四日來十三日說若十五日來十四日說若已入界不可同說者當白僧言今不得說戒後十五日說戒如是又增至十五日若不去者强和合說律中但明二度不說不言至三此律下文拘睒彌國比丘鬪爭六年不說戒又阿難疑高勝比丘犯盜經六布薩不與同法僧祇相憎二十年不說戒准此多年不說法尙不謝俗言三度不說法滅者謬也五時非時者此律鬪爭經久不得說戒今創和合須非時而說在常時外故名非時

第二緣集者五分云布薩不時集妨行道佛令作時節使知維那展越白僧云大德僧聽今白月某日或黑月某日衆僧和合在某時某處說戒白僧令知一說得便令時僧尼輕此說戒多在夜闇致使後生威儀不善雖文開夜說晝說彌好十誦云行籌者為檀越問僧不知頭數佛令行籌不知沙彌數亦令行籌若人施布薩物沙彌亦得取雖不住布薩羯磨處由受籌故亦得分故律云為受供故行籌則通沙彌也若未受十戒亦得受籌以同受供故故涅槃云雖未受具及沙彌十戒亦墮僧數若僧次請人理無簡異五分云籌極短並五指極長拶一肘極麁不過小指極細不得減箸

第三儀式者今此一門四分不足兼取諸部人語潤色律云若至說戒日上坐應勅諸比丘沙彌等使掃塔僧院高下處令泥治香水灑地辦諸香華至於冬月無生花時綵花亦得說戒堂內遍布其席及門限外亦鋪其席撰脫靴履若鳴槌集僧不簡沙彌並入堂受籌以四分戒序開沙彌聽若依餘部不得者多若沙彌大僧各別說戒者鳴鐘之時各集當處不須

同集如下沙彌法中說僧創入堂時先偏袒右肩脫去靴履合掌作禮若恐人鬧不及一一作禮但俛身側入（比有諸寺多在繩床禮佛未見文開實恐非法如臣拜君豈得在床人王尚自不爾況復法王事爲此事波須三藏云西國亦無此禮法也）衆說一偈云持戒清淨如滿月身口皎潔無瑕穢清淨和合無違爭爾乃可得同布薩說已各當處坐年少比丘應起行湯水淨巾亦須辦種種名花五三聚香湯五三銅盆今時多有用食鉢盛湯行之此非生善之事衆若大者應令五三年少助行各須偏袒脫去靴履具修威儀維那當取香水及湯洗手已持水湯至上坐前胡跪維那自浴籌今時多遺上坐浴籌此非正儀當俗籌時僧各說偈云羅漢聖僧集凡夫衆和合香湯浴淨籌布薩度衆生說竟令一年少比丘將香水行先行淨水正承水時復說偈云八功德水淨諸塵灌掌去垢心無染執持禁戒無缺犯一切衆生亦如是正行香湯時又說偈云香水熏沐浴諸垢法身具足五分充般若圓照解脫滿群生同會法界融承湯水之時止得灌掌而已不得漱口今時數

●安一作案

有此事故別標記維那浴籌竟應至打靜處立取槌淨洗已當左手執籌右手捉槌徐徐緩打打一下已安手放槌勿令作聲然後唱之四分但言遍行舍羅更無別法五分云有客比丘來不知行籌收數法佛言令一人行一人收乃至收已數之知數已唱言比丘若干沙彌若干出家人和合若干人今依此文猶自不具更以人語補闕大德（姊）僧聽今是十方衆僧說戒日內外寂靜無諸難事堪爲說戒我比丘（比丘尼）某甲爲說戒故行籌上中下座各如法受籌及唱幷偈授（此是常行法事一說便得）亦有唱云堪爲布薩者此即名濫未通說戒今以說戒代之理順無違又有諸師戒本序前唱出沙彌衆中小者或云收護或云守戶或云守護外清淨大沙門入此並無文不唱無過四分戒序沙彌得聽何須節唱至作白時文自簡出不勞預遣若言爲行籌故唱收護者亦應爲行籌故言行護若不唱行護亦不得言收護若令沙彌守戶及守護者何須令此唱若是大僧僧守護者未唱說欲何容得去但鳴鐘一發凡聖同遵衆既齊集何須復唱外沙門

入若爲聞疑衆不盡故須復唱者非其求覓何得遣疑若先無疑僧又集者故知空唱使即虛誑妄言之過說籌受耶說竟維那來至上座前胡跪授籌與上坐上坐即應胡跪合掌一切僧亦隨上坐儀式上坐正取籌時當說偈云金剛無礙解脫籌難得難遇如金寶我今頂戴歡喜受一切衆生亦如是欲還籌時復說偈云具足清淨受此籌具足清淨還此籌堅固喜捨無缺犯一切衆生亦如是說已即付與他還復本坐如是展轉至大僧訖維那來至打靜處立收籌者付與上座數維那自數亦得若沙彌別處說戒時維那當往彼取沙彌籌合唱若沙彌至僧中坐時維那至打靜處立當打靜云大(德姊)僧聽大行(沙彌沙彌尼)籌(一說)說已至(沙彌沙彌尼)所行之行說收取付上坐數之上坐數竟維那總取還至打靜處立打靜唱云大(德姊)僧聽此一住處一說戒(比丘比丘尼)若干人(沙彌沙彌尼式叉尼)若干人都合若干人各清淨出家和合說戒上稱諸佛中報四恩下爲含識各誦經中清淨妙偈(一說)衆僧合掌一時說偈云清淨如滿月清淨得布薩身口業清淨

＊加一作訟

爾乃應布薩(出僧祇律)彼維那舉籌已至上坐前禮三拜已白上坐云衆僧和合請大(德姊)爲衆誦戒若上坐自欲說者語云此戒法正當我說便即唱之若不堪者告云此說戒正當某甲但爲自身老弱言辭謇澀恐惱衆僧次請能誦者說維那更禮一拜已當起至第二上坐前還依前問答無異若第二上座不堪說者直請能誦者不須至下故僧祇云若上座若次坐應誦不能者差能誦者說若差得者當打靜唱云大(德姊)僧聽僧差律師某甲爲僧誦律梵音某甲律師昇高座(一說)某梵音維那屏請得者不唱亦得凡對僧唱人要須雙牒其字故律下文結集中差諸羅漢並雙唱也僧既差已律師應起具脩威儀至僧中大鋪座具四向禮僧已胡跪白云我(比丘比丘尼)某甲稽首和南敬白衆僧僧差誦律恐有錯誤願同誦者＊加慈賜垂指授白已更設一拜然後昇座昇座之時不得交脚登階必須並足然後移脚此見僧尼數行此事故別標記外體亦云昇階涉級聚足也香水餘殘維那左右灑之應留中間空處擬人來往香華亦散令周遍

◆攝下一有僧說二字

◆上上一有丞字

尼散華時各說偈云散華莊嚴淨光明莊嚴寶華以爲帳散衆寶華遍十方供養一切諸如來（出華嚴經）說已維那打靜令人供養梵音讚唄至行香說偈時僧應合掌各說偈云戒香定香解脫香光明雲臺遍世界供養十方無量佛見聞普熏證寂滅（出華嚴經）供養已維那仍須立住待彼戒師誦至未受具者出時戒師應且止誦令沙彌出沙彌應具修威儀來至衆中依行禮三拜已胡跪住取上坐教勅上坐當語云勅諸（沙彌沙彌尼式叉尼）等汝年未充行未滿不堪進入羯磨僧數同共說戒羯磨待年充行滿受具戒竟然後得預說戒汝等各還本處繫念溫誦不得散亂然後方起更設一禮依次而出若沙彌等別說戒者則不須此戒師唱不來者說欲已次唱誰遣比丘尼來請教誡（尼律此同）若有受囑者應起至僧中禮已胡跪住合掌云大德某寺尼衆和合僧差比丘尼某甲半月頂禮大德僧足求請教誡尼人（出五分律）三說已上座前長跪曲身合掌云大德慈悲能教誡比丘尼不上坐若云某甲老年羸德不堪更請能者如是展轉至二十夏已來並須

委問不得止問五三而已由二夏已上並堪教誡尼故若無堪者還至上坐前云已遍問下坐並辭不堪上坐當語云請大德等何爲堪往特由受行正業故不受請若尼明日參戒師來時當語云此衆中無教誡尼人又無善說法者雖然上坐有教勅諸尼衆當懃精進如法修道謹慎莫放逸（此文皆懃已前出五分已後出僧祇）此人復本座已說戒師云僧今和合何所作爲維那答云說戒羯磨（今時多有答云布薩說戒者非也）戒師待維那坐已然後作白以未坐時則有坐立不同豈非別衆等過若說戒竟當至明人能護戒偈中維那鳴鐘三下令未受具者來聽若沙彌未至應待來爲說若全不來直說戒竟維那鳴鐘三下令外人知了得入若說戒已當誦四分偈序作唄神仙五通人造設禁呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒利益稽首禮諸佛摩得勒伽云不得作半唄作半唄者突吉羅（不解引梵書作處世界唄亦得）戒師下座已至僧中禮謝云小（比丘比丘尼）某甲敬謝衆僧僧差誦律三業不熟多有舛悞願衆慈悲布施歡喜衆僧即應各說自慶偈云

諸佛出世第一快聞法奉行歡喜快大衆和合寂滅快衆生離垢安樂快俱舍論偈云諸佛出現樂說正法亦樂大衆和合樂衆集出家樂然後唱三禮散常四雜行者問說戒至半不說欲得起去不答欲本應獨齋今雖白竟然此說戒是羯磨家所爲事要須說欲得去若界外客(比丘比丘尼)欲得聞戒者當直至說戒處不得更至餘處恐破他說戒若未誦序未唱是中清淨不已來客僧隨次入依位而坐彼戒師若見他來即須止誦若不住者客師當呵令住待坐訖彼向所住處文次第爲說若已誦序竟乃至說戒已皆並入僧中四向禮僧已胡跪住一人告清淨云大德(姉)僧聽(比丘比丘尼)某甲等若干人並清淨告已隨次坐戒師隨次說若不清淨者一一別告云大德(姉)僧聽(比丘比丘尼)某甲犯某罪爲遍說戒未得懺悔待後當如法懺說已依前住文續次誦之若客來多及人等者擬說戒訖皆令主人從頭更誦不誦如法治故律云等多更爲說若多寺尼來請教誡隨實受之前各列寺名人名後總結請意不得還云某甲某甲尼差某甲

◆欄上一有待字

某甲尼等以文不了故衆中若無能誦戒者布薩儀式一依前法直差一人說法誦經諸餘教誡等便散也毗尼母云若根鈍無知有難不得就餘寺說戒者下至說一偈云諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教作如是已方得散去不得全不說也若全偈不得者應言謹慎莫放逸已方得散也若於說戒座上憶得罪者即須心念發露云我(比丘比丘尼)某甲犯某罪待說戒竟當如法懺作如是已便得聽戒若犯罪有疑者應心念言我(比丘比丘尼)某甲於某事生疑待說戒竟當決了若於未說戒前憶得罪者應先懺已便得聽戒第五略說者此律難有八種謂王賊水火病人非人惡虫難等或大衆難集床座少多病天雨鬪爭說法夜久如是等緣皆聽略說義云若有衆主綱維善能御衆者每至盛夏盛冬恐僧疲弊者當爲略說戒平旦集僧時維那作白竟上坐又白僧云今日是說戒日大衆並願早集當爲略說勿假託緣自乇猷怠若作如此亦成善御大衆心無憂悔也說戒師當量難緣遠近觀時進不難若遠時則爲說三十九十已餘

者略却若難近及老病寒熱等緣當為說序已餘者便略云何略耶說戒序竟問清淨已應言諸大德姊是四八波羅夷法僧常聞乃至諸大德姊是七滅諍法僧常聞已下必須廣說迄至戒末若難卒至即說僧常聞若全序不得說者應云今某月某日布薩說戒時眾僧各正身口意謹慎莫放逸說已便散五分云欲作獨磨僧不可知者當於說戒前作以說戒是正制僧不敢散失明別人法者一人獨住應詣說戒堂掃灑處所具布薩籌度一如前式客比丘比丘尼來若四人已上即須廣說若三人已下各相向說云二大德姊一心念念今僧十五日說戒我比丘比丘尼某甲清淨三說若有二人亦相向說同前若有一人心念口言今眾僧十五日說戒我某甲清淨三說若犯波羅夷者便應滅擯不合說戒若犯僧殘已下罪無人可對懺者應至像前心念發露已便說我比丘比丘尼某甲敬白十方諸佛今日眾僧說戒日我犯某罪不應布薩一說若犯小罪不應說戒自責心已便說

毗尼討要卷上末

◆指下一有缺字

毗尼討要卷中正律四分傍通諸部

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

安居受夏章第十七

此章大門束十一制意釋名二結時不同三夏閏延促四對手五心念六忘成七及界八遇難移夏開不九出界逢難安居成不十迦提五利得失

第一制意釋名者此律制通三時意存慈物又偏約夏月情在三過一無事遊行妨修道業二損傷物命違慈意深三所為既非招譏謗防茲三過故制安居耶舍傳云西域合十二月以為三時謂春夏冬故律云王為太子立三時殿也從正月盡四月名熱時從五月盡八月名雨時故彼土至四月時多積柴薪以擬雨月比丘安居正為常雨故僧祇名夏為雨四分名夏為歲毗尼母論名夏為臘餘語可解此言臘者

義當合也故俗禮云臈者合也聖制比丘三月夏坐隨緣栖集不令馳散故義當合又外典云祖訓始臈訓終是知稱夏則言其始謂臈則語其終傳云西國雨雖四月而六月七月霖雨最甚五月八月其雨稍微故有後安居也

第二結時不同者問夏既有四月何爲但結三月者答結有兩意一有待之形要假資養故結三月開後有一月爲須供身衣服二若四月盡結者唯及四月十六日結者得成若有事緣礙不得結則教法太急事雖常行是以聖制始從四月十六日至五月十五日來開其一月續結令成爲駁接中下故也律雖云前中後三種安居若據結文正自有二謂四月十六日結者是前十七日已去迄至五月十六日已來皆稱於後此律大僧不結前後安居唯得吉羅尼不結前得吉羅至五月十六日不結後者得波逸提

第三夏閏延促者依閏安居未有正文難摺諸部依閏爲定薩婆多云夏中有閏受雨衣得百二十日彼衣開法尚依夏閏受夏是制理宜通用又安居本意期心三月今夏未滿閏中出界違本要情寧不破夏摩得勒伽云安居已王作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣即此衣不成受謂依閏不依閏既兩文雙牒至時取捨隨緣通塞若不依閏數九十日滿自恣得去若依閏者通取兩論問受一日月遇閏兩月得外往不答不得安居本意誓策三業不令馳散兼欲利生濟物爲懷受日出界既非正脩由開一月位已過稱若更延時破夏不疑若閏四月六月定百二十日若閏四月從前四月十六日至閏月一日結者亦四月住若閏月二日已後結者漸漸少以從閏月過取五月一日結實文故若五月一日迄至十六日結皆三月住若閏七月從四月十六日後五月一日結者盡三月住由未至閏故五月二日已後結者皆四月住由九十日未滿入閏月故

第四對手者應具脩威儀至一比丘(比丘尼)所口言大德(姊)一心念我比丘(比丘尼)某甲依某僧伽藍前三月夏安居房舍破脩治故(說)三五分十誦前人當報云汝莫放逸答言受持又刪依難持律答言依某律師告云有疑

當問答言爾故五分云有比丘自不持律不依持律人安居夏中生疑又無問處乃至佛言依持律處安居若房舍窄狹者聽近律師七日往返處於中心念遙依安居有疑往問此律下文比丘夏中不依廣誦二部律師得波逸提（若依村落山間樹下安居者即須啟前僧藍又除房舍破修治等縁前所依不得之或有人言依僧藍界衆安居或言依法界安居此皆謬也）問所以寺中安居令料理房舍者答脩治房舍用通三世以前人料理得今受用現今脩補以擬當來若不脩治三世不續後安居者從四月十七日已去迄至五月十六日已來皆稱於後大德（姊）一心念我比丘（比丘尼）某甲依某僧伽藍後三月夏安居房舍破脩治故（三說）

第五心念安居者當具脩威儀至佛像前發願已心念口言我比丘（比丘尼）某甲今依某僧伽藍前三月夏安居房舍破脩治故（三說）若依白衣家及後安居者隨事改之

第六忘成者律云忘不心念者若爲安居故來便成安居（既言爲來者皆作之人夏恐不成若舊住人一夏要期在此忽忘不說者亦須量斷若外來爲事不爲安居者問當不開）

第七及界者律云一一腳入界二雙腳入界三一腳入園四雙腳入園明相若出亦附外來者不說得成

第八遇難移夏成不者此律難有二種謂命梵二難也一命難者謂鬼神賊等及惡獸毒虫不得如意飲食醫藥及隨意使人若安居住此便即斷命故律云我在此住必爲我命作留難佛皆聽去二梵行難者謂被女人誘調見犯重戒佛亦聽去若至彼結成者從初去日即須點覓安身處若住處未得已來雖可經宿不破安居以非故心輕慢意也反前不成若得住處夏法隨身於彼無緣不得出界恐破夏也若本處無難亦不得還來由已結成故此律前後安居見有二難當白檀越求移去若聽不聽俱應自去上來所明若依餘部不云得夏今依毗尼母論得夏故論云移夏不破安居也問遇緣出界經宿忘不受日得夏不答諸律及論並無文斷唯五百問事云夏中忘不受七日出界行懺即悔者得一座中不得過三悔三悔過不成懺（悔謂懺本忘心即應還也）問遇緣出界忽值水陸道斷諸難遮郤不及界爲失夏不答一切經律亦無

文斷古者昭玄齊統諸三藏等摸量是非並云得夏雖有此斷若實爲三寶及自身有大利益事者義容可開若爲破戒修無益之事緣出逢難破夏不疑更增得罪問自身出界遇緣經宿明相欲出得會夏不答若依僧祇衣界准得必令頭手脚足入於界內若倚牆外會夏不得

第九受日出界逢難不來成安居不者此律受七日出界外有父母兄弟姉妹本二私通生善滅惡緣者至意留住過日得夏若難緣息即須急還不得停住破夏不疑故僧祇云夏中和僧去在道不得逶迴當直去至彼和了即還故知停住事不破夏

第十迦提五利得失者此律至七月十六日夏罷已至八月十五日已來名伽提月明了論云本名迦絺那月爲存略故但云迦提月此翻名功德月以夏坐有勞開成五利濶益比丘五利是何謂食中有三衣中有二 一者背請二者別衆食三者食前食後至他家不須囑授四者得畜長衣不說淨五者得離三衣宿義云長衣一戒事別須論若在七月十五日得入手者齊十日內須說淨畜以時非時利不相雜故乃至八月十五日得者雖是時中亦須齊十日說之以留過非時故若時中所得長衣者滿十日不須說淨爲開在時中故至八月十五日一時須說淨若不說者至十六日明相出一切犯捨善見云四月十六日結者得五利十七日已去不得名賞前罰後也僧祇云有五種人不得安居衣一被舉人二破夏人三罷道人四死人五不囑授人破夏人有十過失一爲諸佛所責二爲諸天世人所呵三破夏四得罪五不得受功德衣六不得五事利七不得檀施八不得安居衣九惡名流布十後生悔入地獄

受日是非章第十八

此章大門有五 一明定緣是非二明獨住心念法三明對手法四明衆法五明得重不得重

第一緣有是非者律云凡受日之緣要三寶利益大事檀越請喚等但能生善滅惡皆合得去十誦云爲誰受七夜佛言爲七衆受但能生善滅惡應去若遣使不還使俱得受之若中路遇死反戒入外道衆八

●搨下一有大字

●搨一作抄

●將上一有得字

難事起皆不應去義云若非利益大急之事並不合受日既不成受日妄數爲夏無德自大冒受他施計滿五錢犯重故善見云自長巳夏受施犯重義云本無故心謂巳爲實心受施此應不犯如受戒不成自謂得戒每聽羯磨及巳受施後時知非思事不爲前豈有過此律僧祇若爲私巳求覓衣鉢藥草等悉成受日義云謂貧無衣藥者得開若自病重不堪受日者聽直去不破夏故律云不得隨意食及看病人等並開直去十誦云路近須宿亦得受日義云若爲治生覓利假託貫勝乞穀麥等或受歷搨經畫像營造佛益或碾磑請喚心不懸重或爲一緣受日滿營衆事或卽事未交虛攜來緣如是無益之事並不成受日五百問事云治生破戒得財造佛尙不免地獄何況得福問得互用以不答得故十誦云受七日到衆落若七夜未盡所作事未竟還來至本處佛言有殘夜在應白巳去義云謂本事上得白巳餘用非謂異事上得若總爲一一遝事受日者將互用如爲營佛事得法僧用以俱有受日緣故若有大益私營經像或

●某[illegible]某下同

●恰上一有若字

●一無恰字

僧次當請或他撿請等並成受日緣然撿請一種須問本主聽者得成

第二獨住心念法者十誦云若界中有人堪待來共對手受而輒心念者不成故須實無人方得心念文云我比丘（比丘尼）某甲今受七日法出界外爲某事故還來此中安居（三說）此謂無比丘若有沙彌淨人應告事緣去我今受七日法出界若了卽還汝當知之十誦問何處受七日佛言界內從誰受從五衆受

第三對手法者至一比丘（比丘尼）所云大德（姊）一心念我比丘（比丘尼）某甲今受七日法出界外爲某事故還來此中安居（三說）此心念對手諸律及論唯有受名無某受文相傳準羯磨白文說雖非佛說義用無妨此七日法唯開六夜在外至第七日必須還也

第四衆法者義云必合事是十五日一月日緣方應羯磨不得將七日緣延引共成一月亦不得受一月巳更恰受七日合三十七日在外並不成受今時多有此事故曲疏出問僧今和合何所作爲答受日羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日

法十五日出界外（或一月）為某事故還來此中安居白如是大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還來此中安居誰諸長老忍僧與比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還來此中安居者嘿然誰不忍者說僧已忍僧與比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還來此中安居竟僧忍嘿然故是事如是持義云若依界安居本界中作法不得戒場上受日以非本要心處故又二界各別那得互用若依戒場安居亦不得向大界受日及以互宿破夏不疑

第五得重不得重受者問得重受日不答難某文意得成重受何意得知答意有三一引事證重二引義證重三引文證重初明引事者五百問事乃是西域三藏卑摩羅叉口自翻出其人德冠今古名蓋當世毗尼一藏最為精熟文顯得重此為最證後至眞諦三藏法師亦是西國大德博通內外綜習毗尼又親覩梵本明了論并疏即其翻譯文具得重亦自行茲法今至唐朝波頗三藏及毗尼律師等並是西國宗

※事一作是 ○補一作此次前

※當下一有開字

※者一作去

匠遊歷諸國唯聞得重不聞單說波頗師云但使緣如事實於一事上亦得重受佛本制為事種種恐混行破夏今既有益何得不開不同外道制而開西國現行此法但從中國來者皆重受此等諸人並亞聖齊肩豈妄行斯法誑胃末代希見邊人強生殊謗

第二引義證者如前檀越請七日竟更有佛事經營豈可不聽耶若爾何故十誦云聽受一七夜不得二七夜答不聽二七夜者謂一事上不得并受二七夜非謂異事上不得重或以事別或以用覓但隨前事各受七夜雖重不犯如四分受三歸五戒數數對人別故皆得最初又如為父母至意留住尚不破夏能勝請知更受日來豈即破夏若言留住是難者而抑令更受豈即非難又如夏中為官事數喚行道或須七日十五日一月日等其人昔已受竟豈得請云我已受竟不得去耶既不得脫能勝受者若云為難開直去者我亦為難重受豈即不通耶直去尚開受日益善何為不許又如前請一月少益尚開得去後請七日大益云何不得又如夏末唯有一二日在有大

益事須有所去不存重受若更受日便即破夏正可端坐豈得出行問何意得知一二三日亦得受七日答律云不及即受日還聽受七日去故知得也　第三引文證者律云但言佛未聽我如是事去不言佛不聽我如是事還去五分云若有請若無請須出界外一切皆聽受七日故知一事須得餘亦同然若爾何故十誦衆僧鬪爭往告近住僧即應往和合若已安居應受七日去若七日盡應破安居去答薩婆多云由未開三十九夜法故若爾何故十誦滅爭中七日盡應受三十九夜去若三十九夜盡應破安居去答已開三十九夜修極到此更不得多開又部別不同何得相例如四分為破僧去者不破安居然不受日得去十誦唯開三十九夜更不得受受即破夏故知是別又如五分開受七日問疑豈問前疑聽開後不開何也五百問事云受七日行不滿七日還復行不須更受滿七日已乃復更受亦得日受一緣乃至再三受七日明了論云有事先成七日緣後還成七日緣疏云若滿七日事未了不還破安居得小罪若事未了極得六夜在外第七日還至八日已更請七日出界宿先為師病受七日出界外至三宿病差即須還若別有施主請仍得用後三宿住界外若後仍不了者還本處更請七日去是名先成七日緣後成七日緣

自恣舉懺章第十九

此章大門束十一制意釋名二緣集相應三僧集緣起四簡人是非五加法羯磨六五德行事七五德對僧自恣八尼來請自恣九遇難開略十統散雜行

第一制意釋名者然九旬脩道精練身心人多迷已不自見過宜仰憑清衆垂慈誨示縱宣己罪恣僧治舉彰內無私隱外現純淨故曰自恣也

第二緣集相應中先明時節者律云七月十四十五日並得自恣又急施衣戒中十六日亦得自恣此則三日為定次明人法者若破夏不安居人雖不得夏以舉罪義同理必依衆恣僧治舉律云若後安居人從前安居者自恣乃須日滿得還

第三僧集緣起者要五人已上方得白差自恣當鳴

總集僧各在地上敷蓆而坐以是學過處若在床上益成慢恣律有此制五分云好泥地布草座而自恣並偏袒右肩右膝著地合掌自外行湯散華唱數行籌一同說戒法唯除說戒語加自恣詞乃至沙彌亦須盡集以治舉義同待唱出已方始得去

第四簡人是非者律云要具二五德者初自恣五德者一不愛二不恚三不怖四不癡五知自恣未自恣次舉罪五德者一知時不以非時二眞實不以虛妄三利益不以損減四柔軟不以麤獷五慈心不以瞋恚若不具此德舉不知時恐惱衆僧反成自累所以差二人者四分不了今取諸部文十誦僧祇並差二人為五德五分二人已上乃至差多人也（為僧多故更互恣作）三千威儀經云要差二人為僧自恣竟自相向出罪不得待餘人自恣以餘人僧不差故僧祇十誦云差上座有德者作（今時多差年少者作相生不善）

第五加法羯磨者上座律師當差衆中兩人具二五德者不須喚立恐成別衆羯磨前說欲云大德（姊）僧聽（比丘／比丘尼）某甲我受彼欲自恣彼如法僧事與欲自恣一說（便得）今行事者不審多依說戒法說欲既房內作如是說者亦不得臨時改正還令取房內比丘自恣欲若持欲人臨時錯說者得對座改正問僧今和合何所作為答自恣差人羯磨又問衆中誰能為僧作五德自恣人具德者答云某甲能大德（姊）僧聽若僧時到僧忍聽僧差（比丘／比丘尼）某甲某甲為僧作受自恣人白如是大德（姊）僧聽僧差（比丘／比丘尼）某甲某甲為僧作受自恣人誰諸長老（大姊）忍僧差（比丘／比丘尼）某甲某甲為僧作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍僧差（比丘／比丘尼）某甲某甲為僧作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

第六五德行事法者僧既差已即從座起至上座頭禮僧足已胡跪住若在露地應去申手內作單白和僧云大德（姊）僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽和合自恣白如是次明行草法者五分云令布草座上自恣也義云今行事者則更施法未自恣前預覓夾草隨僧多少人別一剪置上坐前差五德竟五德取草行之從上座迄至下坐人付一剪訖五德亦取一剪自手執住至本坐處然後敷地若大衆多者五三

人喚同行行訖至上坐前唱云一切僧各就草座偏袒右肩胡跪合掌如法自恣（僧祇雲棲依唱儀式）增一云如來同伴坐於草座告諸比丘汝等各就草座我欲受歲等廣如彼說

第七五德對僧自恣者當一人至上座前大敷座具而坐一人至下座前而坐律云若上座見五德來即離服胡跪偏袒右肩合掌一切僧亦爾自恣文曰大德（姊）一心念眾僧今日自恣我比丘（比丘尼）某甲亦自恣若有見聞疑罪大德長老（姊長老）哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（說三）上座說已復本而坐此初五德番至第三上坐前坐彼第二五德作法同上如是展轉乃至下座律云開病比丘隨身所安自恣僧祇云五德各至本坐處自相向自恣不得待僧竟十誦云眾僧說已五德至上坐前告云僧一心自恣竟然後禮讚而退（今時僧眾法遜人就至於自行勸讚舉理行皆即是眾懸便隱若嘗治好邪爭尤深所以捨要之法略而不述必能懸行宜詳臨本）

第八尼眾請自恣若無尼來依常自恣不同說戒斷尼有無若尼眾時當自恣前語令在眼見耳不聞處立眾僧自恣至少多已量時早晚堪得尼還上坐勅五德云且住待尼自恣竟當喚尼至僧中禮足已令說三事見聞疑已大眾良久嘿然上座應勅尼云大眾上下各並嘿然不云見罪良由尼眾內無缺犯外得清淨各懃行道謹慎莫放逸如法自恣比丘尼還寺當傳此教告眾令知（其法下尼眾中具顯）此謂白日自恣法今時多在十四十五日夜自恣若尼明日來時鳴鐘集僧不來者眾欲大眾集已尼來至僧中如常威儀請求三事餘同前法問此非僧法何須雜集眾欲答以尼依僧並使舉罪若一人不和則不成自恣如僧祇教誡中本無羯磨法亦令隨緣說欲然後教誡由是僧法理不偏別令僧尼自恣同是僧法誰用無妨

第九遇難略說者此律若有八難及餘緣等並得略自恣如上說戒中明當令五德先作白云大德（姊）僧聽若僧時到僧忍聽今為難故眾僧各各共三語自恣白如是作此白已眾僧一時相向各三說已便去若難轉近欲再說一說亦須單白此律若難警急亦聽直去若僧多處迮或濕熱風雨或難緣稍遠未即交

至如是等事亦得略說當令五德於五三上坐前三說餘者一說便起或一人受兩人自恣應在中間左右取之謂須一一說示令大衆知聞故律云不得竊語自恣也今時或兩五德一時各受自恣此爲非法故律云一時自恣閙亂令一一次第從上座自恣上明六人法今明五人法者恐人鹽行故簡異也若界內五人不得案欲當白二差一五德竟又差一人不得雙牒二人以所爲兩人不入僧數故取自恣時一五德同僧坐一五德展轉取自恣若事總了二五德自相向說餘同前論若四人已下及二人對手法者當盡界集不得受欲及差五德四人相對一人別說云諸大德(姊)一心念今日衆僧自恣我(比丘/比丘尼)某甲清淨(三說)餘有三人又如前說若二人相對者大德(姊)一心念今日衆僧自恣我(比丘/比丘尼)某甲清淨(三說)若一人心念法者當往說戒處掃灑敷座具香水籌等待客比丘來若無來者應至像前具修威儀心念口言今日衆僧自恣我(比丘/比丘尼)某甲清淨(三說)

第十總明雜行者四人已下若犯波逸提提舍尼罪

●第一作業

無問自言及舉並須懺已自恣若犯突吉羅亦責心懺已然後自恣若犯僧殘偷蘭交無治罰義但入僧殘偷蘭說中准十誦云當自停已待衆滿治不應癡僧自恣問對僧自恣所以云見罪若懺悔對手心念中皆云清淨耶若僧中治舉義足故見罪容得懺悔若論別人雖有治舉擯治不盡故但言清淨舉以應僧若別人及僧自恣已更有客來若少告清淨等多更爲說若二人作法已更有三人來應作僧法自恣若二人來者還同對手法僧祇不得此界安居餘處自恣此律前安居人自恣竟分夏衣後安居人得同受物仍待日滿若還分房臥具等亦爾此律安居竟不去犯罪毗尼母云若有緣不去無犯若無緣出界一宿還來亦無犯五分安居已不去一宿犯墮若不作服縮或非請處得住

隨戒釋要章第二十

此之一章最爲精要禁身口之關籥識持犯之龜鏡若闕而不著恐持犯莫知學而寡用若文義俱辨復非抄所明今輒研覈諸篇撮其機要逐難誦釋餘之

●一無者字

不盡文露可尋

第一廣簡要釋二（此律僧戒實數二百三十一通二不定及七滅諍合有二百五十）

婬戒第一（僧尼同犯）具四緣成一是正道二有染心三興方便四與境合便犯律云人非人畜生此之三種並是犯境若本有婬心之造前境無問睡覺並犯若死形未壞若少分壞但使婬心正道三處入如毛頭皆犯重罪三處者謂女人有三大小便及口男子有二謂大便及口問此戒通戲不答律中以婬欲意並犯重罪故下律云時有比丘戲咲將小兒男根安口中弄雖本無婬心但使入時受樂亦犯十誦云口中要過齒成犯餘二道不論分齊此律若爲怨家賊等强持男根令入三處自無婬心但使始入入已出時於此三時無有一念受樂心者皆不犯重若隨有一時受樂便犯若比丘及尼互相教行婬前人作者教者得偷蘭前人不作教者得吉羅下三衆相教作不作俱吉羅仍作者滅擯文明不犯者若睡眠無所覺知（謂悶絕覺已也）不受樂（謂悶絕時無覺也）一切無有婬意（謂沉無染心也）

盜戒第二（僧尼同犯）具六緣成一有主物二有主想三有盜心四重物五興方便六離本處便犯問有主可解何名無主物答善見云子作惡事父母●擯去後時父母死者是物名無主用則無罪薩婆多云二國中間兩邊封相其間空地有物是名無主若國破王走後王未統此中有物亦名無主有心取用並皆不犯就初緣中束爲十二一盜佛物二盜法物三盜僧物四三寶互用五當體互六像共寶互七即物自互八出●貸九●賓待道俗十盜人物十一盜非人物十二盜畜生物

●擯一作[illegible]　●一無用字　●寶一作實

第一盜佛物者正望佛邊無罪由佛於物無我所心以無惱害故但得偷蘭以同非人物攝故十誦盜天神像衣結偷蘭涅槃又云造立佛寺用珠花鬘供養不得輙取若知不知皆犯偷蘭若有守護主望守護人結罪若無守護主望斷施主邊結罪故毗奈耶經云若盜佛塔聲聞塔等幡蓋皆望本施主結重由斷彼福故十誦云盜佛圖物精舍中供養具若有守護計直犯重善生經云亦望守護主結重十誦偷舍利薩婆多盜佛像並爲淨心供養自念云彼亦弟

●我下一有所字

子我亦弟子如是者無犯若為轉賣者謂佛塔中烏
死及得餘物但供塔用別用犯盜摩得勒伽云盜佛
像舍利不滿五偷蘭滿五犯重
第二盜法物者法是非情無●我心亦望守物人結罪
故律云時有比丘盜他經卷佛言佛語無價計紙墨
犯重故知望守護人不望法也五百問事云不得口
吹經上塵土（像塵准同）若燒故經得重罪如燒父母不知
有罪者犯輕十誦云借他經拒逆不還令主生疑者
犯偷蘭遮（此由心未決絕若決絕者犯重）正法念經云盜他秘方犯
重問如前論中盜像舍利為供養故不犯者我亦好
心為供養法故亦應無罪答若欲互舉並有犯不犯
如人造經專心為已不通餘人豈不得重造像亦然
若欲造像情通彼此如論不犯經亦如是
第三盜僧物者若有守護主邀就守護人結罪若主
掌人自盜者准善見盜僧物犯重也簡此僧物位分
有四一者常住常住謂僧廚庫寺舍衆具園林花果
莊田僕畜等以體通十方不可分用總望衆僧如善
見得重僧祇云僧物者縱一切比丘集亦不得分此

●盜疑衍

准重論二者十方常住如供僧常食該洽四方處唯
限局若有守護望主結重同共盜損應得輕罪僧祇
云若將僧晨食還房偷蘭善見云若取僧物如已物
行用與人得蘭（准盜僧食）若盜心取隨直多少結罪（似有主也）
毋論亦同薩婆多善見等不打鐘食僧食者犯盜又
空寺中見食●盜噉隨直多少結罪（准此却前論也）三者現前
現前望本主結重若多人共物一人守護亦望護主
結罪四者十方現前如亡五衆輕物是也善生云盜
亡比丘物若未羯磨從十方僧得罪輕（羯磨人不滿五但犯偷蘭）
若已羯磨望現前僧重（羯磨人限滿五重）若臨終時隨亡人囑
物盜者隨約所與人結罪此律四方僧物若僧若衆
多人若一人不應分賣不應自入已皆犯偷蘭人見
此斷若盜僧物不成盜便即奪取未見明文若奪成
重此律暫藉僧用故結罪輕若永入已同善見重五
分云盜心貿僧好物直五錢犯重一錢已上蘭
第四三寶互用者僧祇云寺主摩摩帝互用佛法僧
物謂之不犯佛言波羅夷謂今時當佛像知事人取
僧糧食乘僧驢馬及家人奴婢等為佛法營造役使

者並依律斷滿五成重寶梁寶印經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用若用僧物修治佛塔依法取僧和合得用不和合者勸俗修治若佛塔有物乃至一錢以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得貿寶供養以如來塔物無人作價若准此文佛堂內設僧席僧房內置經像並是互用由三寶位差別故若暫安者理得無損五百問事云本非佛塔堂設像在中比丘如法共宿作隔鄣者不犯由佛在時亦與弟子同房宿故十誦云佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等各有所屬不得互用薩婆多云四方僧地不和合者不得作佛塔為佛種花菓若僧中分得聽隨意供養花多無限者隨用供養若經荒餓三寶園田無有分別可斷處者若僧和合隨意處分若屬塔水由塔功力者僧用得重若功力由僧營畜量多少莫令過限過則結重十誦云僧園中樹花聽取供養佛塔若有菓者使人取噉大木供僧棟梁用樹皮葉等隨比丘用亦得供僧瓷器等用毗尼母云巳處分地種樹得木後用治房不須白僧僧樹治塔和僧得用僧祇云院內樹薪應從少多供溫室食廚別房用不得過取若無定限者隨意多少應取乾枯者（鈔有此文未須量巳用之）此律瓶沙王以園施佛佛令與僧故知三寶不得互用使勸施僧若本主施通三寶隨用偏濟無犯終不得破此物以為三分乖本施心然盜僧物者其業至重隨盜一種則望十方凡聖結罪故方等經華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救又大集經云盜僧物者罪同五逆毀佛三昧經云用僧祇物者過於八萬四千父母等罪又如關東靈巖寺記云時有客比丘卒死至地獄中見觀世音為舉石函出罪記錄並為取僧樹薪染作私用皆受重罪此由違戒故受斯殃是故行者宜善思用

第五當體互者謂本作釋迦改作彌陀本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食皆是違反施心並得互用罪也故律云許此處乃與彼處皆犯罪也（准此佛家物不

◆一[illegible]雙字

[illegible]作畜[illegible][illegible]形像以師徒位別故乃可作莊嚴供養具無罪若本心通者不犯　五百問事云用佛綵色作畜獸形得罪除在佛前爲供養故不犯善見云若施主本施園菓擬爲衣服湯藥等以盜心迴分食者計直得重若擬作僧房而迴作食犯偷蘭若住處乏少糧食各欲散去無人守護者得和僧滅用其園菓等重物作食守之乃至四方僧房亦得若僧房破壞得賣[illegible]者以相治補若賊亂世聽持隨身去賊止還復本處欲供養此像乃供養彼像得小罪十誦云波離問佛僧房破時得持僧臥具等物賣治房舍不佛言得又問兩房破得賣一房治不佛言得摩得勒伽云持此四方僧物盜心度與餘寺得小罪以還爲僧用故不犯重僧祇云若左右近寺破無臥具供養者通結一界彼此共用者得五百問事云白衣投比丘未度者白僧與食若爲僧乞白僧聽將僧食在道若僧不許或不白行還須償不者犯重若供僧齋米僧去齋主用供養後僧打槌聽得食若不打者一飽犯重縱推此文不得輒將僧食出界而食本無還心犯重雖復打鐘猶不免盜以處攝定故故

◆持一作將

律下文共利養別說戒者聽羯磨和僧若直得者何須結同界也若爲僧使路無乞食處聽和僧將食在道未必鳴鐘准前若見守寺之文若寺莊磑鳴鐘得食不須和僧若知事比丘爲僧撿挍將僧淨人畜生行至寺莊食僧糧草者准前伽論得吉若爲已用無問僧私人畜計直犯重律云若國土荒壞住處無人得持此寺物將向餘寺若國土還靖本住有人還持此物歸彼本寺不者如法治

第六像共寶互者謂住持三寶與理寶相互也薩婆多云問佛在世時諸供養三寶物中常受一人分何以滅後偏取一分答佛在世時色身受用故取一人分滅後法身功德勝僧故取一分又佛在時普施佛寶者置爪髮塔中供養法身法身常在世故若施法者分作二分一分與經一分與誦經說法人若施法寶者懸置塔中若施僧寶者亦著塔中供養第一義諦僧若言施衆僧者凡聖俱得以言無當故既知如此受施之時善知通塞勿令互用致有乖違

第七即物自互者先約佛物束爲四重一佛受用物

謂堂宇衣服床帳等物著塔中供養不得互轉如前寶梁經說五百問事云佛物得買取供養具供養不得貿佛上繒與佛作衣又佛堂柱壞檀越換訖故柱施僧僧不得用又律中佛園壓具等皆屬塔故不得互用二施屬佛像物從意迴轉餘用如十誦云以佛塔物出息佛言聽之五百問事云佛物不得移至他寺犯棄若衆僧盡去白僧僧聽將去無罪比丘容作佛像經書得物不得取若得佛家人者不得使三供養佛像物僧祇云供養佛花多聽轉賣買香燈猶故多者轉賣著無盡財中五百問事云佛旛多欲作餘佛事者得施主不許不得四者獻佛物如此律供養佛塔食治塔人得食善見云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食法僧二物類前可知

第八出貸者僧祇云塔僧二物互貸分明券記某時貸某時還若知事交代當於僧中讀疏分明唱記付囑後人違者結罪十誦別人貸塔僧物若死計值還善見亦得貸借僧祇物作私房善生云病人貸三寶物十倍還之餘不病借直恐不臨

貿一作賣

見一他人

付一作當

第九賞待道俗者此律優婆離至一住處不衆迎接佛言若知法律者凡所至處皆應迎逆供給飲食十誦以此人替補我處故須供給並從下文與知事人衣是十方現前物故知非是四方常住物供給也僧祇云若惡賊檀越工匠乃至國王大臣有力能損益者應與飲食五分云若白衣入寺不與食起嫌佛言應與持惡器與又嫌佛言以好器與此附見僧過者若高識君子善送方外院食緣的非僧不須解此之者亦違緣損也十誦云供給賊王大臣薪火燭等聽用十九錢不須白僧若更索者白僧給之若惡賊者則不限多小病兒衆僧賞藥聽與兩錢半價善見云擧人若分番上下者尚上與衣服下者不得長使者供給衣食十誦云客作人若羸得一日使卒遇風雨離緣不得作者佛令量功與價

第十盜人物者有二初損正主有三一有我所心有守護者櫃中綿絹是二有我所心無守護者田中數豆是三無我所心無守護者地中伏藏是若盜此三物並損正主結罪次損守護主中有二一有我所心別守護者如僧可分物令人守者是二無我所心有

守護者如關頭守得禁物及比丘失物官人奪得等
是若盜此二物並約守護主結罪簡此有七一掌護
破失主者如善見云比丘爲他掌人乃至三寶守護
財物若謹慎掌致堅鏁藏戶而賊比丘或從孔中屋
中竊取或逼迫取非守護主施禁限者但望本主結
罪皆不合徵若主掌懈慢不勤掌錄爲賊所偷者守
物比丘必須償之以望守護主結罪故二寄付損失
主者如十誦云比丘遠處受他寄物在道損破若好
心捉破者不應償惡心捉破者須償借他物不問好
心惡心若破一切須償義云今時多有爲他洗治鉢
器好心損破皆不合償索者得重三被賊盜物主者
有二初不現前盜物主護心義弱取者得想成就主
雖有心不捨後見本物不得奪取以離本處屬賊義
成若奪此物得重故律云得有比丘奪劫者物偸蘭
波羅夷次對面現前奪者由護心義強奪者猶得
想未定未主護心義強盜猶未捨本物得取故僧祇
云賊奪物去比丘逐賊奪得本物無犯又關逐賊賊
擲物去比丘即取將來又漸近村比丘逐賊若和喻

宋本上一有者字

宋本上一有僧字

得若惡心時得無犯若死求不應告官求上諸句皆是
對面被劫若已作失想不問賊心定不定從還取者
便爲賊復奪賊因賊施物主者十誦云賊偷物來或
好心施或因怖逐恐怖故施得取以成物主故但覓
從賊乞得自與者得取取已染壞色著有主識認者
應還若賊比丘盜買得衣本主見者不得直奪應邀
本直五收因緣賊主者僧祇云官未收錄未抄物名
寄付比丘者得取若已抄錄者不得取若云施佛塔
僧者得取應露現持出不得覆藏若問是何物應答
言佛法物不許者還隣婆多云持幽禁物出界罪入
死者前判得重後違王教得突吉羅王民合死者盜
心持出得重自外不聽無死者不犯薩遮尼乾子經
云不輸王課非盜僧祇云官稅比丘物方便自免者
不犯重一我不共要二非理稅我律云比丘無輸稅
法不同白衣官稅俗人物比丘爲他隱認者得重今時
故有僧尼爲他人妄認車牛人馬等准上計錢滿五得重 六狂人施物主者摩得
勒伽云若狂人自持物施不知父母親屬者比丘得
取若父母可知不自手與不得取七守護他物主者

（＊誦下一有云字）（＊故下一有故字）

十誦云有還人與比丘衣疑不知誰主不佛言但隨施者受之不合從乞律云他守視人與比丘物佛言此即是主得受

第十一盜非人物者五分盜他處塚幡蓋神廟中衣他所護物直五錢犯重僧祇盜外道塔物神祀物得重（此望守主結重）十誦盜天神像衣及花蓋等物蘭（此望損結蘭也）故薩婆多云取非人物五錢已上重偷蘭四錢已下輕偷蘭善見取諸鬼神物及繫樹物無守護者無罪（此望弃人不護也）

第十二盜畜生物者十誦云取虎殘者犯吉羅罪由不斷望故師子殘不犯由斷望故薩婆多云一切鳥獸食殘取者得突吉羅

第二有主想可解次解第三有盜心者然此之一門實行之人亦未免重何以故以不識戒相故僧祇云寺主摩摩帝好心互用三寶物亦是盜心故此律云我說此人愚痴故犯波羅夷十誦云盜心有六種謂苦切取輕慢取以他名字取觝突取受寄取出息取出息經餘五重摩得勒伽云劫奪心有三種謂強奪

（＊奪下一有者字）

取更語取施已還取五分云盜心有四種謂謟心曲心瞋心恐怖心若以此四心取他物者並名盜也律云賊心有十種謂黑闇心邪心曲戾心恐怖心常有盜他物心決定取恐怯取寄物取見便取倚託取（謂假遣俗威勢而乞是）

第四重物者謂五錢若五錢直於中料簡束為七重一滿五結蘭者摩得勒伽云取百千不犯重者謂數數作斷心數數取四錢者是二不得物結重者如律云燒埋壞色等是三多人共業滿五結重者如律云眾多人遣一人盜五錢多人共分或多人共盜遍作一分滿五者重四滿五結蘭者如十誦云盜眾多人未分物者是（謂亡人輕物未分者是）五盜多人各一錢而結重者如僧祇五人各以一錢遣一人守掌若盜望守人結重六多人共盜六錢而結重者如善見師徒四人相教共盜一人六錢各得一罪一蘭謂自業不合教他但得一蘭七對處結重者如善見云貴賤處所等謂此土直減五彼土直過五或此土直過五彼土直減五並依本處斷摩得勒伽云迦梨仙貴賤等實則

十樹一作根文同

誠五賊則過五不犯善見云若盜心唱云定是我地地主生疑者犯偷蘭決心失者重若來問價答同者皆重若共諍園田違理判與乃至口辨多端偷蘭重唱大等得物滿五皆重

第五與方便可解

第六舉離處者如善見云舉一樹時蘭舉二樹時重（無盜取他地也）乃至得一髮一麥許皆重以地深無價故僧祇盜他牛馬未作得想雖舉四足不成重善見空靜處盜定作得想動則成重如鄉杖空中必有落義此律盜鹽他籌數犯重十誦云或擲瀨轉齒圍碁移子等皆重（圍碁物重不賭吉羅）次明不犯者此律云與想取已有想取糞掃想取暫取想取親友意想取等皆不犯律云親友意者要具七法一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友

殺人戒第三（僧尼同犯）

自稱得聖戒第四（僧尼同犯）

此二戒事希不述縱有犯緣如前受戒相中已略述

十誦下一有時字

竟

第二篇簡要釋九

漏失戒第一（尼無）具三緣成一作究竟二方便動轉三體分盈流便犯此律除夢不犯僧祇云佛告舍利弗夢者虛妄不實若夢與實於我法中修梵行者無有解脫善見云夢有四種一四大不和夢睡眠夢見山崩地動飛騰虛空見虎狼師子惡賊逐等二先見夢晝見青黃赤白男女等夜中夢見（此二不實故律云如夢如幻也）三天人與夢有善知識天人為現善夢若惡知識天人為現惡夢四相夢此人前身或福或罪若福為現善夢謂誦經禮佛等若罪為現殺盜等（此二是實故經云凡夫之人但要夢相若得一夢即謂一想乃至如說名方等經說）

摩捉戒第二（尼夾）具五緣犯一人女二人女想三有染心四身相觸五觸著便犯律云比丘及女二俱無衣身相觸得僧殘一有衣一無衣身相觸得偷蘭二俱有衣得突吉羅十誦云若女人為水沒溺比丘手捉雖婬心起但捉一處莫放到到上已不應故觸更捉得僧殘僧祇云若欲心濟涉水者女人者偷蘭遮若

共女人捉物呪願捉器行食捉繩頭尾捉杖木等皆非威儀有欲心者突吉羅欲心動物偷蘭遮城門道狹逢女人關要待希得過若女人有所須者令淨人與若無淨人持物著床机上語言可自取若擔重物不舉傍無淨人者比丘應舉著高處令其自擔若乞食時端正女人持食與起欲心者應放鉢著地令餘人授與十誦云女人與比丘寫水水流不斷比丘於女生邪心即生疑佛言偷蘭遮（今時叢上多有女人及尼自行香水并授針線瓶器等物觸著生染須行香之時舍貫應旅自餘瓶器等物並使置地已自取用）不犯者十誦云若母女姊妹想爲寒熱[illegible]捺若爲水火刀兵深坑惡獸難救無染心者不犯

與女人麤惡語戒第三（尼共男子麤語蘭）具七緣犯一人女二人女想三有染心四麤惡語五麤惡語想六言了七前人解便犯此律要了知婬欲語意方犯麤惡語者非梵行也縱涉善事意表欲心亦殘不解語蘭偷論性好麤語偷蘭此律爲女說不淨觀等不犯

歎身索供養戒第四（尼共男子歎身蘭）具七緣犯一人女二人女想三有染心四歎身說麤惡語五麤惡想六言了七前人知解便犯此律歎身有二種一歎色身豐美二歎種族深厚復歎已身修行持戒第一可持婬欲供養我者殘

媒嫁戒第五（尼同犯）具六緣成一人男女二人男女想三爲媒嫁事四媒嫁想五言章了六受語往還報便犯律云若一念頃乃至須臾暫時和合媒嫁並犯僧殘十誦云受語報中有使使受語使有使使遣語彼使使還報皆得衆多僧殘律云受男家語時突吉羅報女家時偷蘭遮還報男家時僧伽婆尸沙十誦五分云不許還報者偷蘭遮許還報者僧伽婆尸沙若作券書言非我婦猶未唱出者蘭若婦禮已斷不復往還合和者殘僧祇云若主人畜多婦妾不均鬬爭一婦私求比丘比丘即爲和平或夫婦不和合便勸和合者皆偷蘭遮若婦人及女還家比丘到舍便勸早還者偷蘭遮（恐長施夫嫌不得會故也）五分云若爲男倩女爲女倩男長使者偷蘭遮此律諸比丘白二羯磨差人媒嫁一切僧殘知事白僧媒嫁淨人供給婚具問僧同可一切僧殘若非理用物犯重十誦摩得勒伽云

若指腹作媒及自媒嫁身皆偷蘭遮僧祇云若比丘乃至爲他求好馬種和合者偷蘭餘畜生者吉羅毘奈耶云若比丘解放畜生合其牝牡者僧殘此律吉羅不犯者律云若爲父母信心檀越若在獄繫及爲佛法僧寫病比丘事等看書持往不犯

無主僧不處分過量造房戒第六尼吉具六緣成一無主二爲已三自乞求四過量不處分五過量不處分六房成犯此律若作此房先處分無難妨已然後來僧中乞法若不可信者一切僧共往看之若可信者即當聽作律見云無妨難處平治如鼓面後至僧中乞此律長佛十二搩手內廣七搩手准五分佛一搩手長二尺計此律房長二丈四尺廣一丈四尺善見皆謂明內爲言僧祇邊應高一丈二尺若男若女在家出家皆爲房主無此等主故云無主難處者此律謂虎狼蟻子也善見云下至有蟻子窟不得作若蟻行覓食逐令去得作何以故如來爲慈愍衆生及比丘故五分四衢道中多人聚戲婬女市肆放牧惡獸險處園田社樹墳塚逼村近道等並是難處妨處者此律乃至不容車迴轉處十誦是舍近塔官地居士外道居地大石水流大樹深坑等並是妨處明了論或樹空山巖石險等得行住坐臥者疏云欲於中住必須隔斷須將比丘羯磨治地故知僧私二地並須乞法乞時應至僧中具修威儀口云大德僧聽我比丘某甲自乞作房無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨處願僧與我比丘某甲處分無難無妨處慈愍故如是三乞律云僧應觀此比丘若可信即應聽若不可信一切僧應當到彼處看若遠遣可信者看已作羯磨和僧衆欲已問僧云僧今和合何所作爲答處分造房羯磨大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難無妨處白如是大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自爲已從僧乞處分無難無妨處僧今與比丘某甲處分無難無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分無難無妨處者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處竟僧忍嘿然故是事如是持羯磨羯磨與此大同但稱有主爲異僧祇云若僧中無羯磨者一切僧就彼作房處一人唱言一切僧爲某比丘指授房已說

●一無以字分字

亦得若處遠隔水寒暑雨雪多病不得去者應差二
三人不得差一以不得類磨衆故（僧祇疏云二三人對彼口唱亦得）
爲四雜人不合處分一越年二異界僧三作私房者
多四妨難二處悉皆不成即此律使可信者看故知
須別遣婆多云處分處得作餘處不得餘人就此房
上作重屋房主聽得無不處分罪善見云長中減一
搩手廣中長一搩手互減互過並殘若作房未成而
行者爲成者無罪以人無一口房若以段段許人分
滿過量亦犯婆論末後一摶泥未竟輕蘭一摶在重
蘭善見云若留一摶泥在後當成蘭決心能者殘僧
祇云瓦木板石灰泥草覆乃至最後一把草覆竟殘
作非法房自身及他受用皆吉房主若死休道若施
僧乃可受用此律除人不犯懺竟得用若教他作受
教者過量犯若是房主得僧殘巧師得偷蘭妨難二
處各吉過量不乞二殘律云不犯者減量無妨難爲
佛圖講堂爲僧爲多人作屋草菴葉菴小容身屋等
並不犯

有主僧不處分房戒第七（尼吉）具六緣成一有主二爲

●若下一有是字○無一作作

已作三長佛六搩手廣四搩手以上房四不處分五
不處分想六作成便犯此律妨難二吉不乞一殘（吉乞）
（無房如前成明）此房屬內於已身若死遠行不還隨意處分
若與三寶親友白衣自賣取錢隨心自在唯不得賣
地地是僧物僧不許賣若房主不自處分屬四方僧
次第住律云不犯者若處分作草菴葉菴小容身屋
（謂無難量以小故不須乞處分）若作多人住屋並不犯

無根重罪謗他戒第八（僧尼同犯）具八緣犯一是比丘及
尼除下三衆二想心謂淨不妨實不淨如打破戒比
丘犯提故律云●若遮無根無餘●緣不成遮治其謗罪
二謂作比丘想三內有瞋心四無三根五下至對一
比丘說僧祇對謗比丘前屬謗語語殘六重事加謗
七言詞了八前人知便犯十誦云四重互說成謗（大同）
（四分）律云若有見聞疑三根說實者不犯

假根謗戒第九（僧尼同犯）

破僧違諫戒第十（僧尼同犯）

助破僧違諫戒第十一（僧尼同犯）此三戒事希不述

汙家擯謗違諫戒第十二（僧尼同犯）具六緣犯一作汙家

俗網僧

惡行事二心無敗悔三作法驅擯四還理謗僧五僧如法設諫六三諫竟便犯此律汙家但吉後擯謗違諫得殘於中有四汙家一依家汙家以一家物與給一家物主生嫌俗者心喜物惡名利招俗讚毀也二依利養汙家如法得利非法與俗得者思報不得起瞋嫌故俗心遂乎等施三依親友汙家依王大臣恃俗勢力所為不乎令俗敬喜四依僧伽藍汙家以僧花果■■白衣令彼俗心但有歸求以非為是故云汙家薩婆多云作種種惡業破他信敬善心是名汙他家作惡行者作此不淸淨穢汙垢濁又得惡果故名惡行若以小物贈遺白衣縱使因此起七寶塔種種莊嚴建立精舍猶如祇桓四事供養滿閻浮提一切聖衆不如靜坐淸淨持戒即是供養眞實法身不犯者律云若與父母病人繫閉獄囚及寺中客作者不犯

惡性拒僧違諫戒第十三僧尼同犯此戒事希不述

二不定義旨極難明犯緣復希故略不釋尼無此二

第三篇三十捨墮要釋十九

長衣戒第一僧尼同犯具六緣成一是已長衣二屬已定三衣體應量四不說淨五無因緣六言過十日便犯此律受持三衣外餘我三衣及以長財長佛八指廣四指過十日不說淨者尼薩耆波逸提薩婆多云佛一指面廣二寸計長尺六廣八寸名應量自外不應者但犯吉羅善見云若束縛一處一提若段段別明相出隨處結罪義云若能染應量所染還應不應如是食覺正不正俱犯若能染是不應量亦所染應量大小雖殊捨懺從一律結提罪論得吉羅故知同染不犯者僧祇云若二人共衣未分若施物未入手皆不犯若多人共分中有誇毗尼人爲說淨不犯難共活同財此律十日內若轉淨施若遣與人若賊奪想衣仍實在人雖經多日無心說者不犯十誦失想後得更開十日此律失衣燒衣漂衣不犯者謂衣財實失後還得者更得十日說淨受持也或水陸道斷不淨施不與人亦不犯

離三衣宿戒第二僧尼同犯尼有五衣具六緣成一是已三衣二加受持法三人衣異界四不捨會五無因緣六明相出具此六緣便犯上有兩緣下有一緣易故不解中間三緣正此消釋先解人衣異界中有四一界中有女人者名爲染礙亦有人不立者僕也故律下文諸比丘脫衣俗人家形露佛言除村村外界等故知

村不攝衣名爲染礙二者隔礙此律若水陸斷道等難衣不犯三者情礙此律若奪失想或惡獸命梵等緣失衣無罪薩婆多云王來入界大小行左右近處並非衣界以情隔故四者界礙此律自然衣界有十一種一僧伽藍界二村界三樹界四場界五車界六船界七舍界八堂界九庫界十倉界十一阿蘭若界初伽藍及村各有四相謂周匝垣墻柵籬籬墻不周四周有塹此相不圓其樹場等諸界並生故律云若干界也謂有前三礙故此十一種界四分各加勢分有十三步故律云僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人擲石所及處是善見云中人擲石者取不健不羸人盡力擲至落處不取轉處諸師議評作十三步若置衣在十一種界內身在異處宿若不捨會不至擲石所及處明相出一一犯捨墮若界內有女人持衣至中衣須近身則不論勢分不爾明相出犯捨故明餘部衣界有四一道行界者十誦云比丘與師持衣道中行前後四十九尋內不失薩婆多云亦縱廣四十九尋內不失善見云若沙彌俗人持衣前入界比丘後入謂善界外明相出不失衣依止亦爾二洲上界者善見云十四肘內不失衣若有人來往衣須近身不者失衣三水界者善見云比丘在阿蘭若處竟夜坐禪天欲曉脫衣置岸上入池洗浴未竟明相出犯捨毗尼母云一脚在岸上一脚入水雖經明相不失三衣四井界者僧祇云道行曠地有井於井側宿置衣二十五肘內身在外宿失衣或身在井內比丘在上宿不以繩連或不至手腳縛明相出皆犯以此例餘究察等亦爾第四捨會者僧祇云有緣至他處宿彼有比丘及尼長衣應借受持無者俗人有識應借作淨安細然後受持無者後夜當疾還寺若不得入者當捨却衣寧無衣犯小罪以輕易重故捨衣受衣如前中說第五無因緣者若迦提一月功德衣五月得離衣宿及以失奪燒漂想水陸道斷命梵等難皆不失衣除上因緣若不捨會皆犯問忘不持衣行至夜方覺有難欲會無緣失受法不答失受如長衣雖開忘過日不犯後時憶得即須說淨不以忘故便開不說今此亦爾雖開忘不犯捨罪不以忘故便開不受也故明了論

◆尼下一有衣字

云道行比丘夜宿錯持他衣去他衣不失已衣失若明離尚已覺者得如前與宜須更受若至夜覺者欲捨無緣應對人捨無人可對心念須捨

月望衣戒第三 僧尼同犯 此戒事希不述

取非親尼衣戒第四 尼取僧衣吉 具五緣犯一是比丘尼
薩婆多云要取羯磨受戒尼犯五分云取下二衆尼
衣得吉羅二非親里尼十誦云若是親里當鬪足不
足少尚自持與何況不足而取善見云親里者父母
乃至七世是也除此非親五分云若親里尼犯戒取
衣者吉羅三是應量衣尼五衣中隨取一衣便犯薩
婆多云取尼七尺二寸衣犯不問是色非色染可應
法取則捨墮餘不應量衣鉢等取得吉羅應量鉢等
取得波逸提四虛心送與除乞得不犯僧祇云尼借
比丘衣得隨意著乃至破還無犯 此應識及不犯非親者應還適 五
領受便犯伽論云若尼放衣置地寄大德隨意用便
捨去比丘作同意用無犯僧祇使人受同犯十誦十
僧取尼一衣皆墮十尼持一衣與一僧得十墮若尼
先請說法故與無犯五分若先無心求彼自布施當
親有長得取 淮此犯戒止爲貪心

使非親尼浣故衣戒第五 尼使僧浣衣吉 具五緣成一是比
丘尼二非親里善見令出家婦浣染亦犯三是已故
衣律云乃至一經身著即名故也善見若浣草履囊
不犯伽論乃至浣尼師壇亦犯四若自往若使人往
浣染打三皆犯一一墮浣重染重打皆犯多罪五浣
打竟便犯僧祇云若多尼弟子雖不得令浣染打得
令拾薪取水煮染汁無犯五分云令非親尼浣而親
非親合浣亦犯僧祇云若比丘使親里尼浣彼有弟
子爲浣不犯若言還汝弟子爲我浣者犯薩婆多云
要浄犯捨不浄得吉羅染打亦爾此律使尼浣打新
衣及使尼下衆浣打故衣皆吉不犯者若爲佛僧或
借他衣爲浣打故不犯

從非親居士乞衣戒第六 僧尼同犯 具六緣犯一三衣具
足二無因緣 因緣謂失奪三衣非謂迦提月中説從他乞也 三非親里四爲
已乞應量衣十誦僧祇乞得四肘已上犯若自乞使
人乞作寒暑相若方便説法得者皆提除乞小小物
不犯若本方便心但索小者容得大者犯五彼與六
領受便犯不犯者律云若奪失三衣或從親里乞或

爲他乞他爲巳乞或不求而得或同出家人邊乞得皆不犯

過分取衣戒第七（僧尼同犯）具五緣犯一比丘失奪三衣二非親居士三爲失奪故施若不爲失隨受無罪四比丘知彼爲無故施五過知足取故犯律云若失一衣不應取若失二衣餘有一衣若二重三重四重應擿作若僧伽梨乃至安陀會善見云若都失者取上下二衣除一衣開處乞此律若有餘殘語居士言此餘殘我作何等若彼言我不以失衣故施我曾自與大德耳若彼欲受便受前戒爲他不犯此戒爲他亦犯

勸增衣價戒第八（僧尼同犯）具六緣犯一非親俗人虛心辦價二施有限三知限施四嫌少勸增五彼爲增價縷六領受便犯此律居士施衣嫌少更求乃至增一錢十六分之一分若爲增縷乃至一線也律云不犯者若先自恣而往求知足於中減少作若從親里求出家人邊求已爲他他爲巳或不求而得一切無犯

勸二家增衣戒第九（僧尼同犯）具緣同前唯合勸二家爲異

過三過六默然忽切索衣戒第十（僧尼同犯）此戒事希不述

乞蠶綿作三衣戒第十一（尼吉）具五緣成一是憍奢耶（蠶綿中微者最細口初出細者名絮）二自乞求三作敷具四爲巳五作成便犯此律因比丘至蠶家乞未成已成綿作臥具便待看暴繭作聲因呵制之若純作若雜以毳劫貝麤縷成者犯（臥具者三衣別名也）央掘經云繒綿皮物若展轉來離殺者手施持戒人不應受者是比丘法若受非悲然不破戒五分云蠶家施綿受已施僧不得自入此律自作教他成者並提不成者吉若爲他作吉羅不犯者若得已成者應以斧細挫斬用和泥塗壁及塔

用黑羊毛作三衣戒第十二（尼吉）

用白羊毛作三衣戒第十三（尼吉）

減六年作三衣戒第十四（尼吉）此三戒希故不述

不揲尼師檀戒第十五（尼吉）具五緣犯一先有故壓具二更作新者三爲巳四無心以故者揲五作成便犯

此亦不論蘊布之異如律中十種衣財並犯僧祇云
應取故若破乃佛一搩手故蹉不尖邪四凸缺角穿
壞燒者若皆時方圓合正（應四角中央一處安之）此律捨時先
截壞外淤然後捨懺
擔羊毛過三由旬戒第十六（大僧同吉）
使尼浣擗羊毛戒第十七（尼使浣毛吉）此二戒事希不述
畜寶戒第十八（僧尼同犯）具四緣犯一是錢寶二知是三為
已四受取便犯（此戒以畜為犯文言手捉者約生疑時言也下別有捉寶戒）登是八
不淨中一數剩料簡八不淨物名通二四一是田宅
二種殖園林三畜養人求利潤身四畜奴婢僕使
五畜養群畜六畜金銀寶物七畜金銀鍱牀綿褥氈
毬八畜銅鐵釜鑊除十六枚器若畜此八皆能長貪
汙染梵行有得不淨果故名不淨也次解開畜得不
者第一田宅不淨者田體是妨道一向無開宅舍有
聽不聽若屋畜莊舍一向無開小房一口雖是重物
有資身長道別人開畜無犯不須淨施五分云有人
施僧田宅店肆比丘不受檀越嫌言沙門不合受人
信施佛言聽受使淨人知二園林菓樹流泉浴池者

○三下一有與財物三字
○附下一有寶字
○一無穀字

別人不許受善見云若居士言以池施僧供給浣濯
及一切衆生聽飲用隨意得受三尊衆居士者書解
云僧開三十六石粟者此無經律舉世僞得准僧祇
云若比丘乘粟時作是念此後時恐貴今宗此穀當
依是誦經坐禪行道者得亦不言多少盡則唯除盡
形藥餘無開若准僧祇畜少為食應得無妨薩婆多
云若比丘得穀米等即日應作淨若無白衣時四衆
邊作淨若不作淨至地了時捨作突吉羅懺沙彌亦
爾（淨法如上資緣卒說）四奴婢僕使者僧祇云若人施僧奴若
施使人若園林民婦不應受若言施供給僧男淨人
聽受若施別人一切不得若施淨人為料理僧故別
人得受若施尼僧一同前法唯改女淨人為異五畜
養群畜者僧祇云一切衆生不應受自餘野鳥獸等
若言不受者我當煞應語言汝自求水草守護勿令
傷害不得剪翅羽籠繫若能飛行自活者放去莫拘
轄毗尼母云畢陵伽婆蹉為國人所重或施維網車
乘象馬駝驢及一切小寺施者別人亦得受日藏分
經云佛言大王於我法中有諸比丘假令如法始從

●施下一有與字

一人乃至四人我不聽受田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物若滿五人乃可得受遺教法律云騎乘車馬一日除五百日齋一歲三百六十日乘除十八萬日齋舍利弗問何故比丘乘騎除五百日齋者佛言比丘知禁律人他見生謗令他得罪除老病暫時得乘六畜金銀錢寶者若作受寶之意一向不聽唯除說淨得受律云錢寶說淨有二若白衣持來●施比丘比丘言此不淨物我不應畜若淨人當受即當說淨若白衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置地去者若有比丘應對說淨隨久近畜若無比丘亦不得取(淨法如上貨藥章說)僧祇云若居士施金銀等為比丘衣直不得自手取使淨人知無淨人者指腳邊地語言是中知著地自用草葉塼瓦等遮蔽覆上後將淨人令知持去若知佛有金銀錢欲舉者若是生地應教淨人知已作坑內錢置中若置岸上者得自捉塼瓦擲錢使入得自塡上僧祇十誦等見云若病兒得金銀錢令淨人畜為貿藥故若多人與藥

●魅字疑誤

●一有僧字

直得覆氈褥底眼闍求時手觸無犯七金銀錢牀綿褥氍氀者毗尼母云別人聽受剗鏤大牀唯除金銀不犯此律氍氀廣三肘長五肘聽受應淨施畜八一切銅鐵釜鑊等除十六枚器者以資身要用非妨道故不犯此器不通大僧唯局尼不說淨得畜自餘一切大盆瓮鑊等不聽畜除僧不犯尼說淨得畜毗尼母云鐵瓦瓶銅盆鍋●魅種種等器佛聽別人受善見云若施器仗僧應打壞不得賣若施樂器不得捉得賣僧祇云若四月八日及大會日供養時金銀塔及菩薩像幡幡供養具等有金銀塗者使淨人捉若倒地者助捉無金銀處若鍮塗者以物裹手捉不得先捉後放地也僧祇云一切身分者若手若腳若膝若槃伽梨●閻鉢等中一切皆犯律云若畜捉金銀者決定非沙門釋子法五分云當知是人必定不得我之法律

貿寶戒第十九(僧尼同犯)具五緣犯一是錢寶二互相易三決價四為己五領受便犯律中以財物易錢寶故犯不論貪也此戒一往便犯不同販賣為利故貿已

還買捨時與白衣淨人不得與沙彌以同犯故

販賣戒第二十（僧尼同犯）具六緣犯一在家二衆二共相交貿三決價四爲已五自貿易六領受十誦若可捨物金銀錢衣粟或用粟買物若可食噉口口得突吉羅可作衣著著便波逸提若須是物審思量言我以爾所物買若彼不肯更應再語若復不肯應三語三索不得應覓淨人買淨人不知市易當教以爾所物買是物應好量議教買得者無犯若買得物此賤彼貴雖可有利不犯（雖許教買然不得對物主前取比丘語上下厚薄教者得）五百問事云販賣比丘請他食者受食人犯墮窮厄無食處彼應使白衣作治生道人自借云是白衣物若爾可食二三人亦自得食不自犯墮使人言是我物亦可食薩婆多云此販賣戒一切捉中最是重者寧作屠兒不作販賣何以故屠兒正害一生販賣者一切俱害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺常懷惡心設若居穀恒悕天下荒儉霜雹災變若居鹽飲物欲使國遠返亂王路隔塞故重於屠兒此物作塔作像不得向禮（但作佛想禮無犯也）薩婆多云設與僧作食若作僧房持戒比丘不應食用住中得罪中間若死得羯磨分若衆僧衣未三唱得益價若三唱已不應益已屬他故若衆僧中三唱得衣不應悔設悔不應還十誦云若私貿買前人悔還取本物七日內者聽還若過不應還五分云使淨人易時應心念言寧使彼得我利我不得彼利五百問事云有求利販賣作福此人尚不免地獄何況得福由不隨佛語故非供養三千威儀云教人入市買物有五事一當教莫與人諍二當教買得者三莫侵梭人四不得走從人五當護人意僧祇云市肆上衣先有價定比丘持價來置地時語言此直知是衣若不語嘿持去者越毗尼罪有園士買物常法先有價定置直來著物邊物主搖頭當知與相比丘亦應語言此直知是物前人若解若不解要須語不語嘿持去者越毗尼罪若估客物直五十而索百錢比丘以五十知者不犯僧祇云一切九十六種出家人邊不淨語買無犯此律雖許五衆出家人得互貿易而不得如市道法諍價上下也

畜長鉢戒第二十一（尼畜過一日犯）具六緣成一先有受持

鉢二更得鉢三是如法鉢非法不犯四不說淨五無因緣六過十日便犯婆論若得鉢入手五日被擯賊狂心亂痛惱經多日無長罪若後得心解擯還向本處數前五日取後五日相續滿過者便犯 自外受捨儀式如上受鉢章說

乞鉢戒第二十二 僧尼同犯 具六緣成一先有受持鉢二減五綴不漏三更覓非親居士乞鉢四爲巳五乞如法鉢六須受入手便犯十誦云若二人共乞一鉢吉羅僧不如故若乞得白鉢未燒瓦鉢吉羅自勤燒已犯捨捨時要至本住處僧中捨若乞得多鉢上好者留入僧庫最下惡者單白僧中行更換取衆中最下鉢與之令持爲折伏彼人貪求心故薩婆多云前受持鉢如法受持後鉢不受此人常畜二鉢若食時當持二鉢上常終身如是以示多欲過又斷惡法因緣故後鉢亦不須受 准此律令持者罪將行懺持非令受持名律之與論各殊一相 僧祇云行鉢人白二羯磨差五德人行被差竟唱諸比丘各持受鉢來不唱者越若捨先鉢更受不者越 自外行法羯磨等大同下捨墮章中以非希故不復出也

自乞縷使非親織戒第二十三 僧尼同犯

勸讚織師織衣戒第二十四 僧尼同犯 此二戒事希不述

與衣後奪戒第二十五 僧尼同犯 具五緣犯一是比丘甄下衆非行類故二本規共行三不定與前人決定取四瞋奪五得屬已便犯

畜七日藥過限戒第二十六 僧尼同犯 具五緣犯一是七日藥體若直手受不加口法亦無長罪二作手口二受竟三不說淨四畜過七日五無因緣便犯不犯者律云若過七日藥蘇油塗戶嚮行鐙與守園人第七日藥捨與餘比丘食若未滿七日還彼比丘用塗脚燃燈不犯 自外捨懺方法如上受藥章中說

過前求雨衣過前用戒第二十七 尼吉

過前受急施衣過後畜戒第二十八 僧尼同犯

蘭若離衣六宿戒第二十九 尼吉 此三戒事希不煩消釋

迴僧物入已戒第三十 僧尼同犯 具四緣成一是通許僧物二作許想三迴入已四入手便犯此律僧物有三一已許僧物謂通明僧物未分僧別此迴犯捨二未

十一無想字

許僧物迴入已無犯他何意得知故下律云未許作
許想止得吉羅故知未許還作未許想何容得罪三
已捨與僧物此定屬僧物勸迴入已犯重五分迴向
餘人者提向餘僧衆多人者越此彼畜生迴趣心悔
善見欲供養此像迴與彼像吉此律若許僧物迴與
塔許現前物迴與四方僧許僧物迴與尼並得吉羅
故文言許異處與異處也若已入塔不須還取即屬
塔用以義同故乃至入尼亦爾十誦婆論云若擅越
施此自恣僧物迴與彼自恣僧者物應還此其比丘
作吉羅懺若不還此僧計錢犯重乃至此彼一人物
迴亦重（準此定屬僧衣行道讚經並供等疏私迴與人並犯重罪）僧祇云尼為衆
乞供乃至偏心迴授者名為衆物迴與餘衆眷屬者
提此律迴僧物捨竟還得自用

第三篇九十波逸提簡要釋六十五

小妄語戒第一（僧尼同犯）具六緣犯一是人不簡道俗二
作人想三違想說四知違想五言了六聞解便犯薩
婆多云妄語兩舌惡口相歷作四句一是妄語非兩
舌惡口傳他此語向彼說以不實故是妄語不以分
離心故非兩舌軟語說故非惡口餘句類上有無可
知成實云餘口三業或合或離綺語一種必不相離
薩婆多云不妄語者若說法義論傳語一切是非莫
自稱為是常令推寄有本則無過也不爾斧在口中
此律若僧說戒時三問憶念有罪而不說告若異音
說前人不解若顛倒說若發大聲不了語若有所說
前人不解並犯僧祇云麞鹿等逐畜生走問言見不
不得妄語不得示處應令看指甲等（謂方便引接令畜生逃去）十
誦云若高姓人云是下姓提若兩眼人云汝一眼妄
語提又輕惱比丘故提若語一眼人云汝是瞎眼人
得輕惱他提此律若破相說無覆藏說稱想說並不
犯

惡罵戒第二（尼僧二衆俱提）具六緣犯一是比丘十誦五分
云毀下四衆皆吉二自出毀呰語伽論云傳他語為
他罵皆吉三知是毀呰語四作折辱彼意五言了六
前人聞知便犯此律惡法種類毀呰者謂云卑姓家
生行業亦卑伎術工巧亦卑若言汝是犯過人依實
亦犯僧祇云若以上惡法毀餘比丘及父母言汝父

◆闍上一有偈字

母是者得提汝和上闍梨是偷蘭汝同友是越毗尼餘有中下惡法行罵父母和上同友等並互滅一等

兩舌戒第三（僧尼同犯）具六緣犯一是比丘二說鄙惡事三知是惡事四傳於彼此五言了六聞知犯律云兩舌者彼此鬬亂令他破也僧祇云以惡法告言某甲說汝是無有上中下法欲令他離向已若彼離不離皆提薩婆多云說已更說提若不傳彼此語但兩邊說令離散者一切皆吉不犯者破惡知識惡伴黨和上同師親友毀於塔廟作無義利破如是等一切無犯

共女人同室宿戒第四（尼共男子宿提）具五緣犯一是人女二室相成三共同宿四知同宿五隨轉便犯此律室相衆多不可具述令簡要者略有四種一四周有鄣上亦有覆（謂同在一室於中隔鄣通覆不開）二前敞無壁（謂堂檐下兩頭有鄣）三雖覆而不遍（謂周遍有鄣覆其上中央開天井也）四雖覆遍而有開處（謂覆遍鄣上有缺孔）此之四室比丘共女人同宿無間先後俱至隨脇轉側一一皆提若共畜生女人黃門二根人等宿皆吉比丘晝日臥女人立者吉女人若坐

◆聽下一有故字○說下有使字

◆一無病字

便犯屏坐提薩婆多云若鄣集堂同鄣設堂中有諸小房雖各各別以堂同故猶是一房若多房共一戶亦犯覆者乃至以衣縵作屋壁乃至高一肘半共宿皆犯僧祇云若佛生日轉法輪日乃至大會通夜說法若露地風雨寒雪當入屋內正身坐若老病不能坐者當施鄣隔不得用疎物隔應高齊肩膝腋若道行入聚落宿當別隔鄣若無屋者乃至如前作鄣若無隔鄣者女人可信應語女人言汝先眠我坐比丘欲眠語令起我欲眠汝莫眠眠者汝無福德薩婆多云共十女人宿得十波逸提隨一一起更臥一一得十波逸提隨一一轉側得十波逸提若白衣舍與女人並房不閉戶者突吉羅

共未受具人同宿過三夜戒第五（僧尼同犯）具五緣犯一未受具人男女二室相成三共同宿四知同宿五過三夜便犯伽論已二夜共沙彌宿第三夜共女人宿得二提僧祇云過三夜犯竟若未懺悔復共宿者轉增長罪更無二開悔過已當別房宿後更得二夜也此律云更無宿處至第三夜明相未出前遣沙彌白

◆明上一有至字

◆麤一作麁

衣出或自出護明相亦得至第四宿若自去若使彼去更無開法故母論至第三宿無去處不應臥結跏坐明相現至第四宿又無去處明相欲出時違去若自去（准此至第四宿必須捨之若有便即坐者不成犯也）

與未受具人同誦戒第六（僧尼同犯）具五緣犯一是佛所說法二字句味三未受具人四齊聲同句誦五言說了便犯薩婆多云若同句聲齊者提聲齊句異者吉

向未受具人說他麤罪戒第七（僧尼同犯）具七緣成一是比丘及尼二犯初二篇罪三知犯四無僧法開五向未受具人說六言詞了七前人知解便犯五分云若差向某人說某罪而向異人說異罪提十誦云若差此比丘說餘人說者吉若差此人向此處此家此聚落乃向餘人及向異處說者吉伽論若向比丘尼乃至沙彌尼前說者吉五分云尼向白衣說比丘汎罪小過皆提此律有五事得提若說名字若種姓若相若衣若房舍自說已罪吉羅婆多論云寧破塔壞像不說他麤罪若說則破法身不問前比丘有罪無罪皆提

◆一無二字

◆一誦具字

實得道向未受具人說戒第八（僧尼同犯）此戒事希略補不述

與女人說法過五六語戒第九（尼聚男子說法提）具六緣成一是人女二知三不請四無有智俗男五言章了六過五六語便犯此律不請說者聽齊五六語若他請說隨義多少皆得五語者謂色受想行識無我也六語者謂眼耳鼻舌身意無常也更增一句便犯故僧祇說六句已語云使汝速盡苦便提多論云除有智男子者要解人情語意可作證明無犯若為小女石女說者一切突吉羅僧祇云若盲若聾亦名無人若一盲一聾此二當一人若眠亦名無人若為母女姊妹說者亦犯五分云從今聽因為比丘說法方便令女人得聞若為女人說五六語竟語言姊妹法正齊此不得更說從座起去有緣更來為說者無犯若為女說五六語竟更為後女說如是相因為無量女人說無犯若自誦經女人來聽即問要義為解過者無犯善見云女人若問長阿含中事隨問隨答乃至盡阿含若聲相連不斷一提若斷句句提若一句經文

一錄物字
一錄吞字

義疏合啟六句者不犯

掘地戒第十(僧尼同犯)具五緣犯一是生地二作生地想三自掘使人掘四使人掘時不作知淨語五傷如蚊子脚便犯律云但使教人不作知淨語不眴現前不現前掘亦犯提僧祇云道上轉石跳踉蹋地走來走去欲令地壞乃至擲物令壞物傷如蚊子脚一切犯提作方便平地作傷意者亦犯提乃至曳木驅牛馬出入若自經行住坐臥欲使地平一切皆犯土塊一人不勝舉破者提減一人重者無犯以物擲地不故傷意無犯釘房內壁損傷人功者得越毗尼罪先有孔者不犯律云若自方便多掘一提若中間止住一一提若使人掘前人多掘一提若重翻疾疾掘語語提僧祇云若地有沙石者不犯審見若野火來近寺爲護住處故比丘爲剗草掘土以斷火若火燒手擲地不犯僧祇覆處地自掘此律不了准之開用

壞生種戒第十一(僧尼同犯)律云生有五種謂根枝節覆雜子子犯義云根中不假節生者即是根種如蘿蔔根等是根中假節生者名覆羅種如甘蔗竹葦等是

一錄物字
一錄水字
酒一作酒

枝中不假節生者即是枝種如柳皮耐冬樹等是枝中假節生者名節生種如蘿勒蓼等是子子種者種子還生子者是如穀麥豆等是始末差分故立五名次明淨亦有五種謂火刀瘡鳥破不中種等下具解之僧祇云根莖種者以刀中破淨節種者或以刀破或以搯去牙目淨心種者蘿勒蓼藍等應柔撥淨子種者如穀麥等脫皮淨者總用火淨便通上五裹核種者如棗杏等是應抓破淨得去核食火淨者合核食膚裹種者如畢鉢梨柰等是皆須火淨若一切菓熟時自落下觸木石傷如蚊脚者成淨應去子食穀裹種者如椰子胡桃石榴等是皆須火淨除裹種者如香菜蘇荏等是無子應柔撥淨有子應火淨角裹種者如大豆等是子未成應柔撥淨子成應火淨摩摩帝有穀倉未淨長年少比丘不知法應使淨人淨乃至後時恒言春去不犯自餘類知若以五生種擲著池井水中大小便中糞掃中越毗尼罪死者提草中行欲使死者越毗尼傷如蚊脚提立坐臥亦如是石上生衣餅上生酒皆須淨人知不爾犯罪若曰

乾得自剝却水中浮萍不得手撥開有牛馬行處得
取開水用若無行處捉土塊石仰擲高至梵天上去
若下時打水開處即得用水中翻覆浮萍越毗尼罪
擲著岸上犯提若入水洗時水草著身者以水覆洗
令入若斷朝菌越毗尼罪薩婆見云若須華菓得自攀
枝下使淨人取亦得抱淨人取五分云凡諸草木若
有所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若
不解復語言我須是律云不言看是知是突吉羅壞
地亦然生草覆道編竪開路枝打葉落者無犯以不
故為故

異語惱僧戒第十二（僧尼同犯）具五緣犯一是身口業綺
二數作不止三作單白呵制因僧如法喚問五更進
便犯未作制前身口業綺未有僧命衆僧可逆但犯
吉羅制後犯提口業綺者作異論之名身業綺者作
觸惱之稱雖先後二結同逆一制故合不分成實論
云雖是實語以非時故即名綺語或是時以隨順衰
惱無利益故或雖利益以言無本義理不次惱心說
故皆名綺語

嫌駡僧知事人戒第十三（僧尼同犯）具六緣成一是羯磨
差僧知事人二知是僧差三如法經營無愛恚怖癡
四說嫌駡語五言章了六前人聞知聞而不見見而
不聞俱犯五分云若僧差不羯磨及餘人作此譏說
語語吉羅伽論為他駡傳他駡皆吉

露處敷僧臥具戒第十四（僧尼同犯）具六緣犯一是四方
僧物二知是三露處四自敷使人敷五去不自舉不
教人舉六出門便犯五分云有比丘見僧臥具敷在
露地以不自敷不使人敷以不坐臥而不舉佛言亦
提若到尼寺敷尼僧臥具不舉亦提若白衣家會借
臥具比丘食訖不舉亦提若知事人暴晒僧臥具在
邊若禪若眠者突吉羅僧祇云若僧床上安像比丘
禮拜手觸不舉者亦提若多人禮拜悉皆手觸竊最
後者此律出門便犯

屏處敷僧臥具不收戒第十五（僧尼同犯）具六緣成犯一
是僧物二知僧物三屏處敷四為已用五不自舉不
教人舉六或出界或過三夜便犯

强敷僧臥具惱他戒第十六（僧尼同犯）具五緣成一先借

得住處安止已定二知他先住三作惱亂彼意四強於中敷五隨坐臥便犯十誦若為惱他故開戶閉戶開牖閉牖滅燈燃火滅火燃燈唄呪讀經說法惱他

牽他出房

僧房中牽他出房戒第十七（牽出春冬房僧尼同犯夏房尼提僧吉也）具四緣成一是四方僧春冬房二先安止定三作惱亂彼意四牽出房外便犯僧祇云牽他比丘時彼若抱柱拔戶依樂隨一一處皆提若口呵叱隨語語皆亦提尼偷蘭（此屬經疏）此律無下四眾吉十誦伽論若喜軒蹴擬起經行不能經行應起屏處不應惱他

重閣上坐脫腳牀戒第十八（僧尼同犯）具四緣成一是重閣二是薄覆三是脫腳牀四放身坐臥便犯

用蟲水戒第十九（僧尼同犯）具四緣犯一是蟲水二知有蟲三不作漉法四隨所用便犯僧祇云若蟲太細應作三重漉囊若猶有蟲者覆刪造井謫視猶有蟲者應捨住處去若用蟲水一方便澆者一息一提隨息多少皆提若使人澆一語一提若使人疾疾澆語語提蟲澆生無信或先有今無或先無今有是故日日謫看無虫便用

覆屋過三節戒第二十（僧尼同犯）此戒事希略而不述

僧不差教誡尼戒第二十一（尼無）具五緣犯一佛聽說法八敬制已定二已制白二差法三不蒙僧差往教集尼衆四說法入敬五隨說言了便犯此律若尼寺中別房為說雖過日暮以損少故得吉

僧差為尼說法至日暮戒第二十二（尼無）此戒事希不述具緣伽論云若至尼寺中聚落中近聚落寺中白衣家如是等不犯聚落外犯此律若至尼寺因大會說說說法非是僧差不犯

譏呵教授師戒第二十三（尼無）此戒事希略而不論

與非親尼衣戒第二十四（尼與非親僧衣吉）具五緣成一是比丘尼二非親里三作非親里想四虛心與衣除貿易不犯五前人領受便犯此律不問衣之大小皆提薩婆多云與尼三衆衣提（此律無文體僧所安準說衣戒二衆似應）

與非親尼作衣戒第二十五（尼與非親僧作衣吉）具四緣犯一是比丘尼二是非親三自逞衣還比丘作四隨所作便犯此律隨刀截多少及縫針等皆提

與尼屏露處坐戒第二十六（尼與僧坐吉）具四緣成一是尼三衆婆論五分共尼三衆坐俱提二是屏露處犯緣明戒戒本彰屏故知俱犯三無第三人四共坐便犯此律見聞二屏犯若盲而不聾立而不坐皆吉十誦屏處相去一丈提丈五吉二丈不犯僧祇云共一尼空屏處坐或尼請一比丘食一尼共一比丘坐一尼來益食益食去時隨一一時提比丘爾時應起語言我欲起莫令彼疑作非法若尼去者不犯

與尼期同行戒第二十七（尼與僧期行吉）具五緣犯一是尼二言許共行三無因緣四同一道五度界便犯律云不犯者不共期若大伴行有疑恐怖處若往彼得安穩命梵等難不犯十誦開為尼賫衣過險徑

與尼期同乘船戒第二十八（尼與僧期乘船吉）具六緣犯一是尼三衆婆論三衆俱犯二共期三同乘一船除異船不犯四作順流上下之意除直度或船師失濟不犯五無因緣婆論有白衣多伴恐怖因緣令不相聞處不犯開處吉六雙腳入船便犯

食尼嘆食戒第二十九（尼食比丘嘆食吉）具四緣犯一是尼三衆嘆德食二知是三受得四咽咽便犯律云讚嘆者謂阿練若乞食乃至持三衣等從旦至中所得食咽咽提除飲食餅身衣燈油等吉病亦不開不犯者若不知檀越先有意若教化無教化想若尼自作若檀越令尼經營不故教化而食者不犯

與女人期同道行戒第三十（尼共僧男同行吉）具緣同尼行戒唯俗女為異

施一食處過受戒第三十一（僧尼同犯）具五緣成一非親限施一食二知是三無病緣等四過受食五食則便犯律中開病者謂離彼村增劇者不犯若水陸道斷等過受無犯

展轉食戒第三十二（僧尼同犯）具五緣犯一先受五正食請無問道俗親非親皆犯二食境堪足三無因緣因緣謂病等也四異處受正食五隨咽便犯（背前請轉至後家故曰展轉食也）僧祇云若比丘到一家檀越言闍梨今日我家食即名食處比丘作念食未熟且向彼家應白已去不白到彼得五正食五雜正食犯二提罪一不白請家二是背請處也此律食有二種一維闍尼食謂

五正食一飯二麨三乾飯四魚五肉二佉闍尼食謂五似食一根二莖三葉四磨食（謂粗大小麥等）五果粥初出釜畫不成字者無犯成字食提此律施粥得五事善一除飢二除渴三消宿食四大小便調適五除風患僧祇云施粥得十利謂持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂辭清辨宿食風除飢渴消是名良藥佛所說欲生人天長受樂應當以粥施衆僧薩婆多論若就時中前家食請有三句一前家單食請後家衣食請聽背無犯二前家單食請後家單衣請至後家取衣已還向前家食無犯若不向前家復竟日不食但違信故犯小罪三前家單食請後家亦單食請背之得提十誦云除節日數數請不犯此律除病不犯者謂不堪一坐食足也

別衆食戒第三十三（僧尼同犯）具七緣犯一有施主二僧次請及別請別乞三五正食在時中四食處成衆五知界內善比丘不集六無因緣七咽咽犯提此律無問道俗皆成施主善見云要別請四人俱受成衆即坐一一人覆鉢不食待餘三人食竟一人後食不犯故知俱受成衆故此律云若二三人隨意食四淨人以上應分作二部更互入食（若門外僧與家內僧相去六十三步外者不名別衆以別自然界也）婆論若檀越或作長請戒作日限先隨意請人各使令定定食初日一切合衆或先無別請一切無遮者大善不能無遮應打揵槌僧集已勸化比丘若檀越應高處立舉聲大唱六十臘者入若多若少但令一人入即是清淨先被請者各住一處若無六十臘五十臘入若無者乃至唱到沙彌一人入亦是清淨若都無者亦是清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱竟後時若遮不遮無過若不作此二法食時有遮界內比丘一人不同食者此一切僧得別衆罪設界內無比丘猶有遮食不清淨若九十日或長請時如初日唱九十日竟若施主續有一月半月供即前唱法爲清淨不須更唱唯僧房臥具九十日竟應日日唱若不日日唱即不清淨若大界內有二處僧祇一日中二處俱有檀越食布薩處無過不布薩處不請布薩處一人不送一分食者此僧犯提若檀越或有別請僧次四人已上來入僧布薩

◆僧，作這

界內食或將食入界別請比丘應布薩處僧次請一人若送一分食不如是者提若二處三處亦如是自處不須展轉取人餚食設請一人送一分食已外有異處比丘來者若遮乃至不與一人食犯提若不爾者三人已下各各異處異時食無過若先作意請僧中一人而忘不請在前出一分食置上坐頭送與彼僧若道遠應取此食次第行之若聚落界內無僧界二施主各請四人已上二處應打揵稚互請一人互送一分食更有異比丘來亦須展轉作法雖先僧次後客不許入還成別請先無僧次後成僧次反前便是別請別乞爾同心齊亦皆是犯不要約界成犯故律云提婆達多將巳五人家家乞食故知是犯縱令盡集不與僧同亦犯如婆論云別請四人在僧中次第並坐受食不與僧同味皆犯（準此雖言僧次一種唯局不集結界）乞食別請集與不集俱提（婆論狂心滅擯界外帶三比丘不落僧數雖四不成別衆故知好者犯此律開七緣不犯餘六非要不論今取病不犯者謂下至脚跟躃故不犯善見謂沙士入中不能行也

◆一無相字

◆時上一有非字

取歸婦賈客路粮過三鉢戒第三十四（僧尼同犯）此戒事希略而不述

足食戒第三十五（尼足食已食五正提）具五緣犯一是可足食二知境足相三捨威儀四無因緣（謂病及餘食不犯）五更食便犯

勸足食戒第三十六（尼吉）具五緣犯一他人足食竟二知足三發言强勸四不作餘食法五前人食便犯

非時食戒第三十七（僧尼同犯）具四緣犯一是非時二非時想三時食四咽咽犯律云時者謂明相出乃至日中按此時爲法四天下亦爾僧祇云日極長時晝則十八須臾夜便十二夜極長時夜則十八晝便十二中間延促可解毗羅三昧經云瓶沙王問佛比丘何故日中食耶佛言早起諸天食日中三世諸佛食日西畜生食日暮鬼神食佛斷六趣因令同三世佛故制中食也善見云吐食未出咽喉還咽無犯若出咽者提十誦阿那律弟子病服吐下藥中後心悶佛言稻稗竹笋汁甕盛米粥絞汁與飲猶不差佛聽屏處與米粥（諸部不同未可互用宜就急爲）

食殘宿食戒第三十八(僧尼同犯)具三緣犯一是殘宿食二知是三咽便犯此律今日受食自貯界內留至明日自養食者咽咽得七罪謂三提四吉一不受二非時三殘宿(此三提)四內養五內宿六自養七惡觸(此四吉)

不受食戒第三十九(僧尼同犯)就中六門分別一制受食意二能受人三所對受食境四所受食五受食法六失受法先解受食意者五分云佛未制受食時比丘各於知識家不受而食白衣呵言我等不喜見此惡人著割截壞色衣不受食食是名不與取薩婆多有五義故制一為斷盜竊因緣故二為作證明故三為止誹謗故四為成少欲知足故五為生他信敬心故又令外道得益故二能受者是比丘故明了論云能受者具戒比丘住於自性(疏云)以受大戒時無毀犯故云住自性若破戒人被擯人十三難人等受食度與餘比丘不成受不住自性故三所對受食境五分云天邊成受賺對鬼神邊與比丘食佛言聽受獼猴奉蜜等亦成受善見云天人鬼神畜生飛鳥皆成受食薩婆多云為作證明故非人畜生及無知小兒悉不成受(准此文當前三五分善見畜生鬼神邊成受者要解人意方得成受)四約所受食辨成受不成受者明了論云唯大關鼠藥不須受謂大小所便是善見亦爾此律除水及楊枝不須受善見云若塵大落鉢中可除去食不犯若細塵不可除更使人授行食比坐餘食迸落鉢中成受僧祇云若風吹塵牛馳振身塵來乃至衆鳥女人行食衣曳地塵來如是一切塵坌鉢下草不坌食者成受草葉應受若坌草及食者一切更須受唯除畜生振身作意受者得名為受自餘一切不作意受者應更從他受若行𣜩時樸𣜩器迸落隨鉢中作意受者得名為受不作意受者不名為受餘食亦爾十誦云聽擲食行莫使人見若食時當出道取一摶不受而食五二受法者僧祇云心念受者有邊地人邪見惡比丘故不受食與人爾時當規地作相葉裁鉢中下食時作是言受受得成十誦淨國人亦爾五分云火燒為屋急淨人置食在地言取食食得食患眼比丘得按草受食(今時多有僧尼按地受食與宜何異也)僧祇云下時覺豎鉢時不覺或初下時不覺此二成受但非威儀故得吉

一辨違字　一辨所字　辨一作辯　二受一作受食

斗一作升矣

羅比丘乞食至一估肆家以斗盛麨與比丘繩鏁遶諸斗者應語解却相離得若不可解者當教爲棄上授若受蘇油瓶繩著地者應語令繩畢授井上懸食下比丘井底口言受受勿令𮎰中間生草木者成受屋上比丘語淨人持食著器中下長竿若繩鉤言著是鉤上口言受受亦成若淨人樹上懸菓下亦爾牛上亦得受食比丘欲遠行無淨人時借得牛以食糧著囊中一食作一節繫至食時無淨人一人挽紐一人承之口言受受亦得成受若糧盡未至更淨洗袋亦如前法比丘乞甘蔗俗人言自取食不肯取與比丘比丘以繩繫好甘蔗著牛頭上語言知是衆生若邊有火即驅牛過火勿令燒牛一人扶頭一人解之口言受受得成自餘亦然十誦云行食時淨人觸比丘手若不壞得成若壞故觸比丘手不應受蒸餅油時注鉢中不斷佛言是注下流非上流成受僧祇云淨人行菓菜時應語懸放菓墮草上即出者不名爲受小停者爲名受（行時木鐵錢淨宜應多行令時齋上唯行片許非飲漿本）著見云遙擲從地轉來落比丘手上成受僧祇云大會上

云一無云字

淨人雖得比丘得受取行之若鎗鑊熱不得受者當以兩木橫置地比丘脚躡上言受受得成此律下文欲受油鎗受蘇等不成受必令心境相當得成受六失受法者明了論云有七種失法一決意棄捨失若人不用此食決意棄捨與他失受二他逼奪失若異自同類人爲嚫已故逼奪失（謂非是出家五衆故言非同類）三變異所作失謂用聖通變也四變異性失爲變男成女等五捨戒六捨命七正法滅盡失此律有三失一任運失謂晉受得食今時既過故云任運失也二過緣觸失謂淨人觸失也三自變生爲熟失也善見云受生穀後生芽不失受火淨已生芽之處更淨非生芽處得食隨變成水得食律云若不與食自取著口中咽咽提非時七日過限亦提盡形無緣不受食吉

索美食戒第四十（尼吉） 具四緣犯一是美食（謂乳酪魚肉等）二無病（謂堪一坐食足）三自爲已四咽便犯僧祇云不得從屠兒家乞肉乳乳酪家養蠶家並不得乞家業五百問事云無病索好食犯重

與出家外道食戒第四十一（尼與在家外道衣食提） 具五緣犯

嚼食字

一是出家外道二知是三是食四自手與非置地使人與五彼受得便犯五分云若外道來乞應以已分一團別著一處與不得持僧食與若與乞兒鳥猫等應量已食多少取分內減與不得取分外施僧祇云父母兄弟姊妹外道中出家來者使淨人與無淨人與語言自取若恐嗽盡言授與我來應隨意減取餘者著牀杌上語言汝自取食彼作嫌言汝食今便作毘陀羅禦我取耶比丘答言汝出家不得處佛制戒如是汝若食者便食不食隨意薩婆多云與無見人不犯若衆僧與無過不得自手與

先受請食前食後至他家不囑授戒第四十二（僧尼同犯）

具五緣犯一先受他請二食前後三不囑授四詣餘家五入門便犯僧祇云食前者未食時也食後者食已日雖早名食後（謂非午後）若乞食比丘到檀越家施主請今日此間請諸比丘食願師即受我請隨語受已比丘念言誰能受此重施欲去時應白已去不白得提有二比丘各各別受一家長請第一比丘語第二比丘言長老今日共到檀越家食去來第二比丘應白已去不白得提第二比丘請第一比丘亦如是義云若一人受請無人可白應白食家或白淨人使知不惱請主來問知處若常請處亦須白之不犯者若病重若白去若迦提月時若施衣時若無人可白者並不犯

食家有寶強安坐戒第四十三（僧尼同犯）此戒事希不遮

與俗女屏坐戒第四十四（尼共俗男屏坐提）具四緣犯一是俗女二屏處三無第三人四申手不及戶處坐便犯婆論閉戶牖無淨人提開戶牖外有淨人吉牖內有淨人不犯僧祇云若母姊妹淨人等睡眠癡狂心亂嬰兒非人畜生雖有是人亦名爲獨竟日坐一一提比丘女人中間更起一一提若淨人作務來往不斷門向道中有行人如食頃不斷若閣上閣下淨人遙見者並不犯此律不犯者若舒手及戶坐使乞食比丘見二比丘爲伴若識別人在邊及有難緣等並不犯

與俗女露坐戒第四十五（尼共俗男露坐提）具四緣犯一是俗女二露處三無第三人四申手內共坐便犯十誦云與女人露地坐隨起還坐隨得爾數提相去半尋

坐提相去一尋半吉二尋若過無犯
期與食不與遣出聚落戒第四十六（僧尼同犯）具五緣犯
一是比丘二先許食三不與食四惡心驅出去五去
離見聞處便犯
過受四月藥請戒第四十七（僧尼同犯）此戒事希不述
觀軍陣戒第四十八（僧尼同犯）具四緣犯一是軍陣二故
往觀看三無因緣四往見便犯僧祇云若入聚落城
邑道中逢軍不作意見無犯若作意舉頭下頭窺望
欲見見者提十誦云若軍發行爲鬪破賊有煞死因
觀無常故不犯婆論由道中過無犯若立住看左右
反顧壞威儀故吉
有因緣至軍中過三夜戒第四十九（僧尼同犯）
有因緣至軍中二宿往觀軍陣合戰戒第五十（僧尼同犯）
此二戒事希不述
飲酒戒第五十一（僧尼同犯）具三緣犯一是酒二無重病
緣三飲便犯此律醱醋是酒而非酒色非酒香非酒
味不應飲醱非是酒然有酒色酒香酒味得飲若飲
甜味酒若飲酢味酒若食麴若食酒糟等並突吉羅

自今已去以我爲師者乃至不得以草木頭內著酒
中而入口除藥治不差以酒爲藥者不犯薩婆多云
此戒極重能作四逆唯除破僧又能破一切戒及餘
衆惡
水中嬉戲戒第五十二（僧尼同犯）具三緣犯一是水二無
因緣三入戲便犯律云戲者放意自恣或以畫水相
澆乃至以鉢盛水拚一切皆提除水拚餘苦酒等吉
僧祇云水陸互澆瀆越俱水中者提五分云搏聲乃
至草頭露拚者吉此律不犯者若道行度水若學知
浮法而掉臂畫水濺水不犯
擊攊他戒第五十三（僧尼同犯）具四緣犯一是比丘二作
惱意三手脚十指四觸著便犯僧祇以指指比丘亦
提五指指五提乃至差會指某甲去亦提五分若擊
攊沙彌畜生吉此律若以餘物攊者吉不犯者若不
故作或睡眠令覺不犯
不受諫戒第五十四（僧尼同犯）具五緣犯一自欲作非法
事二他如法諫三知已所作非前人諫者是四拒諫
不受五隨所作犯根本違諫故提此諫作犯難發言

拒諫未是作犯要待作事違諫義成故得提罪此戒最要制欲犯戒恐有業行之過不可一一集僧而諫故令一人處處行諫違便得提

恐怖比丘戒第五十五（僧尼同犯）具五緣成一是比丘二作恐怖彼意三以六塵等事一一說示四現相言了五見聞便犯不待前人怖與不怖

減半月洗浴戒第五十六（僧尼同犯）具五緣犯一曾前洗浴二未滿半月三無因緣四更洗浴五洗過半身便犯僧祇云隨數滿十五日皆名半月此律六緣不犯一熱時者春後四十五日夏初一月二病時者下至身體臭穢三作時者下至掃屋前地四風時者下至一旋風五雨時者下至一滴雨著身六道行時者下至半由旬來往皆開不犯五分共白衣浴室中浴者

露地燃火戒第五十七（僧尼同犯）具四緣犯一是露地二無因緣三燃草木有炎者四燒燃便犯僧祇云旋火作輪或火中有草木比丘擲棄一切皆提若燃生種二提一壞生二然火五分十誦要炎高四指提此律

◆標上一有兹字

◆缺上一有故字

若病須火便身得自然救人然不犯（燒是瓦土石上不犯）

藏他衣鉢戒第五十八（僧尼同犯）具三緣犯一是比丘衣鉢二驚動彼意三取藏便犯律云不犯者若在露地恐風雨漂漬舉之若物主為性慢墮衣物狼藉為誡勅故藏之不犯

眞實淨施不問主輒用戒第五十九（僧尼同犯）此戒事希不述

著白色三衣戒第六十（僧尼同犯）具四緣犯一是三衣二是巳物三不染壞四著便犯（尼衆支覆肩衣准此應同）

故斷畜生命戒第六十一（僧尼同犯）具五緣成一是畜生二知是三有殺心四起方便五斷命便犯

飲虫水戒第六十二（僧尼同犯）具五緣成一是虫水二作虫想三不作漉法四飲用五隨咽得提（若虫命斷漉屑者亦[墨]防物命故兩衆）分僧祇云比丘受具巳要畜漉囊應法澡灌無者用羅裟角同伴中都無者舉衆有罪十誦云不持漉袋行二十里犯罪僧祇云若漉水得巳便能見掌中細文者看看時如大象戰竹車迴頃知無應用若施主謂比丘食應問漉水未若未者自看漉或使可信

人致漉不可信者自漉不得語莫煞傷虫水著器中
還送水來處若來處遠近有池七日不消者以虫著
中若知水有虫不得持器瓶借人若池汪水有虫不
得唱云此水有虫若聞者答言長老自看若知友同
師者語言此中有虫當漉水用
與他作疑惱戒第六十三僧尼同犯此戒希故不論
覆藏他麤罪戒第六十四尼覆殘同僧覆須得重具六緣成一
是比丘二犯初二篇罪三知犯四作覆心五不發露
六經明相出便犯善見云百千人共覆一人俱得提
罪十誦子注云向一人說便止僧祇云若犯者兇惡恐有難者應
念云彼人行業自有果報猶如失火但自救身焉知
餘事此律若小食知食後說吉乃至中夜知後夜欲
說而未說明相出提覆餘罪自罪餘人罪並吉
與年不滿二十受具戒第六十五僧尼同犯具四緣犯一是
年未滿二十二知未滿三與授具四三羯磨竟便犯
薩婆多云六十巳去不得受大戒設師強授亦不得
戒以不堪任苦行道故心智鈍弱聽爲沙彌七歲巳
下亦不許度未滿二十不得受具者以其輕躁不堪

忍受寒熱苦若受大戒人多呵責若作沙彌人則不
呵毗尼母云年不滿者聽數胎中年若不滿者聽數
閏月復不滿者聽數十四日布薩復不滿者佛言實
得羅漢果此是上受具雖不滿二十得戒無犯義云若先
不知受後有疑方問不得知實受竟不成以違教故
知爭滅巳後更發起戒第六十六僧尼同犯此戒希故不
述
與賊期同道行戒第六十七僧尼同犯具六緣犯一是賊
二知是三共期四同一道行五不離見聞處六越界
便犯僧祇與負債人行越
說欲不障道違僧三諫戒第六十八僧尼同犯
與惡見舉人同事言語戒第六十九尼殘
隨擯沙彌戒第七十尼吉此之三戒事希不論
拒勸學戒第七十一僧尼同犯具五緣成一作止不學意
二前又如法勸學三知已所作非前人諫者是四作
不受勸意五言了便犯
毀毗尼戒第七十二僧尼同犯具五緣成一是毗尼二前
比丘誦戒時三作滅法意不令久住四發言毀呰五

中便下一有得

言了便犯僧祇未說戒時呵越說時呵提說已呵越心悔五分發心作念令人遠離毗尼不誦不讀毀呰者提若作念毀呰木叉令不得久住蘭此律若毀阿毗曇契經等吉

不攝耳聽戒第七十三（僧尼同犯）具四緣犯一是廣誦戒時二在衆中坐三作不聽之意四說過五篇犯一提僧祇云從序至篇吉隨中間戒一一吉一切不聽止得一提此提不得遙向人悔當於衆中持戒威德敬難者前悔前人應呵言汝失善利半月說戒時不尊重不一心念聽不攝耳兩已提悔

同羯磨賞知事已後悔謗僧戒第七十四（僧尼同犯）具四緣成一是僧現前施物二同羯磨賞知事人已三隨便悔反謗僧有愛有恚怖癡四言了便犯婆論凡僧和合不問羯磨若執若人若大德及貧賤人和合賞已呵者提若外來呵者吉

僧斷事不與欲起去戒第七十五（僧尼同犯）具五緣成一是如法僧事二知如法三不與欲四隨便起去五雙腳出門犯此律斷四事不與欲提除事不與欲吉四爭不滅有容破僧故重

與欲後悔戒第七十六（僧尼同犯）具四緣犯一如法羯磨二如法與欲三隨便反說言不成四言了便犯薩婆多云除僧羯磨餘事和已後悔者吉若僧作非法羯磨當時力不能轉嘿然不呵後言不可無犯

屏聽四爭戒第七十七（僧尼同犯）四爭謂言爭覓爭犯爭事爭此戒希故不述具緣僧祇云若聞他怨欲相殺害或聞賊來非法比丘惡計欲偷僧物知事人聞即白僧言各自警備我聞惡聲若師日暮竊來按行諸房聞弟子說法語或說非法語不得即對面讚毀後時若來然後嘆責此律若二人在闇地語若在道行在前共語應彈指謦咳不者吉

瞋心打比丘戒第七十八（僧尼同犯）具四緣犯一是比丘二生瞋心三作打意四打著便犯十誦以一把沙豆散衆多比丘隨著一一提伽論瞋心欲心打女人墮大集經云若道俗等打破戒無戒比丘罪重出萬億佛身血何以故能示人天出惡道乃至涅槃故僧祇若畜生入寺觸突形像藥樹者得杖打木石地等恐

佛令去不得打擲畜生
手搏比丘戒第七十九（僧尼同犯）具緣可解伽論若舉手
及刀向衆多比丘一一得提
無根謗戒第八十（尼殘）具緣同前四重謗人唯輕有異
突入王宮戒第八十一（僧尼同犯）此戒事希不煩消釋
捉遺落寶戒第八十二（僧尼同犯）具五緣犯一是重寶通
及自他二弁諸莊飾具三非住處及宿處四無心盜
取擬還本主五捉著便犯此律遺落寶者謂金銀眞
珠虎魄車渠馬腦瑠璃貝玉生像金寶莊飾者謂銅
鐵鉛錫白鑞以爲莊嚴薩婆多論因拾遺寶爲緣起
正犯但明捉寶便提（不問實解）此律若是供養塔寺莊嚴
具爲堅牢故舉不犯（應是無淨人處故開）僧祇云若是像供養
具等有金銀塗者使淨人捉若倒地者佐助捉無金
銀處若遍塗者㧞手捉若已捉不得放若見遺衣物
者當唱令知之無主者應懸著高顯處令人見若人
言是我物應問言汝物何處失答相應者與若無識
者應停至三月已若塔園中得者即作塔用僧園中
得者四方僧用若貴價物者瓔珞金銀不得露現唱

●一 疑衍字
●三 一作二
●一 疑巳字

令得發比丘應審諦教看有何相貌然後舉之來認
時相應者與對衆多人前不得屏處還教受三歸語
言佛不立制戒者汝腰看不得若無人來認者停至
三年如前處當界用之若治故塔堀地得寶藏者淨
人不可信時當白王知淨人可信者停至三年已應
作塔用若王覺問比丘言汝此中得寶藏耶答言得
已用作此塔已王言已作者止此功德屬我在者還
我若王言汝不知地中寶藏屬我耶何以用盡還我
來比丘爾時應以塔物還若塔無物應爲塔乞還若
王問言佛戒律中云何比丘答言若塔地得物即作
塔用僧地亦然王言從佛法僧用者無罪成實論云
伏藏給孤獨等聖人亦取此物故知無罪又自然得
物不名劫盜僧祇云入聚落中有遺落物不得取有
人取與比丘者得即是施主聚落中風吹衣不得作
糞掃想取若曠路無人處得取若衣上有寶以脚躡
斷露捉使人見至住處始見有寶者與淨人掌作衣
藥價直五分云若比丘舉衣經十二年不還取者集
僧評價作四方僧用若彼後還以僧物償不受者善

非時入聚落戒第八十三（僧尼同犯）具五緣犯一非時分二無啓白喚緣三不囑授四向俗人舍五入門便犯

十誦云若從蘭若處白比丘來入聚落還至蘭若處即以先白復入聚落者提若從聚落僧坊白入聚落從聚落出至本僧坊還入聚落即以先白入提同一界善比丘不白入提若入住處若入蘭若若近聚落僧坊不白無犯薩婆多云若總白入聚落後到隨意所至處無犯僧祇云若二人住蘭若處俱往者展轉相白一人先行一人後往者無人可白應作念言若道中若聚落尼寺見比丘當白已入若道從聚落中過聚落中有塔若天祠當順行直過若下道左右旋去者提義云若下道旋去不白入異村界故犯又適塔時本白便失後入村故犯僧祇云若多人道行欲入聚落展轉相白然後當入已到宿處復欲出外取薪草木者若從本道出者無犯若更從異道出者不白波逸提智度論云一切白衣舍皆名聚落（准此文寺內俗人房院亦須白之）

過量造牀戒第八十四（僧尼同犯）具五緣成一是牀二僧牀及已三過量四自作使人作五作成便犯僧祇僧牀亦犯（俗牀不犯）四分亦衛本爲截者不犯僧祇云得過量牀欲截恐檀越見不喜應埋腳用乃至截木支腳亦犯若終日坐一提起已還坐隨一一提他牀越若詣檀越舍高牀無犯乃至不截懺者越此律足高如來八指者十誦云一指二寸計長一尺六寸也（直論高下闊狹任情）

兜羅綿貯牀褥戒第八十五（僧尼同犯）

骨牙角作鍼筒戒第八十六（僧尼同犯）此二戒希故不釋

過量尼師壇戒第八十七（尼吉）具五緣犯一作座具二過量三爲已四自作使人作五作成便犯此律戒本尼師壇長佛二搩手廣一搩手半廣長更增各半搩手五分佛一搩手長二尺（計四分座具總長五尺廣四尺過則便犯互過亦犯）（自外作受方法如上受衣中說也）僧祇若欲懺悔截却量外依法懺之餘者說淨若已過十日如長衣捨之

過量覆瘡衣戒第八十八（尼吉）

過量雨浴衣戒第八十九（僧尼同犯）

等量作佛衣戒第九十（尼吉）此三戒希故不釋

第四篇簡要釋二

俗家從非親尼自手取食戒第一（尼取比丘食吉）具五緣犯一俗家二非親尼三無病等緣四自手取食五咽便犯此律正食不正食俱犯若有病若置地與若使人與若寺中與若尼寺與若村外與一切無犯

俗家受尼偏心指授食戒第二（尼受比丘食吉）具四緣犯一白衣舍二偏心越次指授三大衆默受不呵四隨咽便犯五分云第一上坐應呵不用語者乃至新受戒者亦得呵食僧祇三呵不止食者無犯十誦云若二處僧朋坐別食亦須呵已約勅未末者不得食後坐人亦爾不犯者若語言大姊且止須諸比丘食竟或檀越令尼處分不故偏與者無犯

學家受食戒第三（尼吉）

蘭若處安坐食戒第四（尼吉）此二戒希故不釋

第五篇衆學百戒文義俱易不煩解釋

七滅諍文義浩博旨趣難明犯緣稍希故略而不述

毗尼討要卷中本

毗尼討要卷中末

綱維匡衆章第二十一

此章大門有五一教有興廢二簡知事人德三秉教通塞四僧食通局五入衆服儀

第一教有興廢者夫軌範一界統攝徒衆必須德行內充威神外肅律教一宗兼先講究不憚勞苦不好辭興令遠域異僧忻心有在界中行者策勵進業此之御衆何事不爲故律云非制不制是制便行如是漸漸令法久住若法出恒情言無規矩翻同鄙俗何成匡衆宜自私退息用慈攝故律云非制而制是制便斷如是漸漸令法速滅也

第二簡知事人德者今就此中總述諸德必能綱紀量此而行若違斯法畢不知時爭事由生惡法難息故律云汝等貪數數舉他罪恐壞正法故必具此德恕而不治正法亦滅此律能舉罪人當具五德一知時不以非時二眞實不以虛妄三利益不以損減四柔耎不以麤獷五慈心不以瞋恚能斷事人當具五

德一持戒清淨二多聞三廣通二部戒律四能問能答如法教呵及作滅擯令得五善能滅諍事治斷業非當觀五德一觀前事是實不二觀今是時宜不三觀今僧生塵垢不四觀有利益不五觀得善伴不處判他事當具五德一善知犯二善知不犯三善知輕四善知重五善知決斷無疑住毗尼不動毗尼母論能諫之人五法不須受一無慚愧二不廣學三常覓人過四喜爭鬪五欲捨道罷衆大集經云我聽二種人得爲知事一阿羅漢二須陀洹人所以爾者諸餘比丘戒不具足心不平等是人不合爲知事也復有二人得當僧事一能淨持戒識知業報二畏後世罪有諸慚愧及以悔心如是二人自無瑕疵亦護他人若不具此德率已庸情輒處判他反成自累何能匡衆故律云我說此人愚癡故波羅夷謂不諳教綱冥犯大罪既知不易識爲大誡宜詳聖教省已爲人也

第三衆教通塞有二初況明化制不同後明教之得失第一化制不同者大集經云若未來世有諸王四

◆一解亦爭

◆從字無例

◆罰一作[illegible]

姓爲護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世中不復人身王等不治則斷三寶奪衆生眼雖無量世修戒施慧則爲滅失又犯過比丘亦應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐共住或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅薩婆多云違王制故突吉羅涅槃云若善比丘置不呵責當知是人佛法中怨若能驅遣治罰是我弟子眞聲聞也勝鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉十輪經云若鈍根衆生欲發善根懈怠少智忘失正念貪著住處四事供養離善知識如此衆生教令勸化料理僧事及以佛法和上闍梨是爲安置營事福處　次明教之得失者夫論僧衆現居位凡位孰能無犯既遇緣犯宜依篇聚顯教治罰比見僧尼不依聖教立非法制公行賞罰或飲酒相打令輸財物當時同和行制已後便

●違下一有敘字

自違藏匿不還由貪財故因茲犯重雖知非法立制由共同和故爾此豈不由非法之制能令正法不行致有斯過或小小之過楚毒治擯求懺不受經歷歲月益罪尤深遂逐流俗或令諸比丘收刈穀麥斬伐草木種殖耕墾或行醫針灸賣方治病求貪俗利苟自濟身或躬在店肆販賣雞生科醱酒肉公然聚會或順俗立制媒嫁淨人行非犯重和同共住如是非法之制並不合隨若衆主有力不許違者別人當作自脫之法故僧祇云若作非法制者應呵令止不者當說如法欲已起去若衆中有力者呵不聽去當語傍人言此非法制我不忍可止為三人作不得至四恐彼此成僧破僧事起故此律下文不為僧舉僧也仍須向同意人邊說若不得作應說見不欲與護心相應云何護心應作是言彼作非法自有業報何關我事譬如失火燒舍但自脫身焉知他事五分與欲後悔戒中若作非法羯磨時不能轉者嘿然不呵後言不可者無犯又不與欲戒中下開不犯者若作非法羯磨不與欲而起去者無犯問此斷得物僧犯重不答不犯由當時界內同和共作後雖罰得而不犯罪無妨得作非法制罪若實違教佛令懺悔上品之徒見彰依道不敢拒違若下品之徒拒衆不從無慚無愧作罪不休自非治罰何由可息譬似逆驢必加痛杖將欲治擯依律便有九法何等為九一呵責二擯出三依止四遮不至白衣家五不見罪六不懺罪七說欲不鄣道八惡馬治九默擯出智度論云如梵天治之色界不語為樂欲界不語為憂故遂情立治擯共不言自大聖西隱正教東流時經像季日就衰薄治犯憲章俄爾殆盡此等九法通有羯磨略而不述指存大本若聞說者反被陵辱點汙淨心並恃勢力加害清人其懷轉惡實難挫伏致使大教息用遺風訛替故律云非制而制令戒毀壞速滅法矣

第四僧食通局者然身為大患待形須濟累服是同教無偏局十方同遵理無乖背無主無客是所常宜其中飲食凡聖共有鳴鐘雲集遐邇同飡今時諸寺庸斷僧食苟自療己不兼於物人情忌局用心不等傷一衆情塞十方僧路傳譏後生何故甚矣慳貪獨

食噉衆塗炭故僧祇經云佛告迦葉營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與或有不與或有與者營事比丘以此不善根故當生糞屎鬼中常食糞丸佛告迦葉營事比丘寧噉身肉終不得用三寶之物又經云一念之惡能開五不善門一惡能障人善根二從惡更生惡三爲聖人所呵四退失道果五死入惡道佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡五分云十方衆僧自有食分依時而來不須發喚白衣及中能齊亦得與食（[illegible]能損益者聽反此應禁之）十誦薩婆多云若外道來衆僧與食不犯止不得自手與以外道常伺比丘短故聞與之薩婆多云僧祇食應作四相謂打揵槌等如上已明令界內聞知然如四相必有常限不得雜亂若無定者不成僧法無四相者名盜僧祇若作四相來與不來無犯雖復作相而有遮悶亦犯（僧祇作相令定不得雜亂若[illegible]換先須揵槌衆僧皆白令知然後得換）若大界內有二三伽藍同一布薩食時打鐘一切通遮清淨無過大集經云若一寺一村五法師往鳴揵集僧大第賦給無有諍訟不惱彼短是名如法住大功德若無壇破戒僧但令五人清淨如法護持佛法應諸衆生福不可計中律下文客比丘初至先語僧制法式等無過善見云若至空寺見樹有菓應打揵槌無者下至三拍手然後取食不者犯盜飲食亦爾若客比丘來舊比丘不肯打磬者客比丘應自打食者無犯婆論僧獨食處有人多少應有常限計僧料食一日一斛得周一年者應以一斛爲限若減斛者名盜僧祇應得者失此食斛出一斛亦盜僧祇即令僧祇斷絕不續若人少有餘長者應留至明日大第行之（此應是僧時食一定脫若變時故應齊均）僧祇云若行食時滿杓與上座者上座應斟量得遍當取不得偏饒上座若沙彌淨人與師大德者知事人應語言平等與僧食無高下婆論若衆僧行餅衛爲一番不遍僧者犯盜五百問事云上座食心偏食僧食犯墮不得稱病索好食得罪犯重（今時寺中名稱衆請而招客者卽名別請也[illegible]又此[illegible]不名[illegible]以[illegible]通然別同於[illegible]俗又乖禮超[illegible]開之經）

第五入衆服儀者此律比丘入衆當具五法一應以

●芻一作展
●往再一作再染
●暇一作假

慈心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若見上
坐不應安坐若見下坐不應起立四彼至僧中不爲
雜說談世俗事若自說法若請他說五若見僧中有
不可事心不安忍應作默然住之智度論云佛聖弟
子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默然論衆
法軌則威儀形若嚴淨則生物善天龍歡喜形若麁
惡便辱佛法何成●芻故十誦云比丘衣服不淨非
人所呵又涅槃云譬如破戒比丘身無威光也華嚴
經云具足受持威儀衆法是故能令三寶不斷法得
久住雖佛教東流年向六百至於自行猶成鄙俗又
譯東方隔經律未圓雖剃髮似僧無防俗風仍在容
畜非法之服爲佛法瑕疵●再流行致成恒式或著
俗人袍襖褲邪鞋髮爪餘長衣多聚貯或食麁高
聲言談聚話或未暇隨意●走諍門或輕慢上下罔
習尊儀列衆塞心御徒終窗以此推之豈感高譽之
謂邪善見云若多聞弟子知禁律者見餘比丘所用
不當如法即須打破無損物罪物主不得索償故此
律佛勅比丘破優尼迦非法瓦屋亦無有罪恐惡法

流行故以彼準此理則同矣

翻淨資糧章第二十二

此章大門有十一制意釋名二淨處不同三加法有
異四辨過得失五翻穢從淨六對緣彰淨七決罪通
塞八衆食互墮九儉緣開齊十淨主種相

第一制意釋名者良由僧衆報有優劣上中下差三
種所別若上達之徒志力精邁制令分衞以乞自活
情標力外不居蓄積若中下之流抑同上士資力不
逮容生退道是以大聖慈愍見飢變命方開同界別
結儲積食不生罪名之爲淨若違開就同長已食結
業因不淨名之爲穢從穢改正名之爲淨

第二淨處不同有四一籬墻不周淨此律云半有籬
鄣多無籬鄣都無籬障此三處非是室僧籬義故開不犯若三周有院鄣院一面者雖食竝籬此結有罪厨舍孤立不准同然之也二垣墻塹栅亦如是類前籬鄣周缺多少二檀越淨有三一食具是他物故律云自今已去
當作檀越食令淨人賞舉不得自受若有所須隨意
索取二處所是他物故律云若爲僧作伽藍未施與
僧雖食在中不名有犯三食及處俱是他物不屬僧

●云下一有若字

●一無云下二字

用此三罰名他物淨要須非假不得冒託自貪非法
十誦云瓶沙王施僧粥田比丘上塲佛言未分者應
上分竟不應上犯吉羅王崩比丘見無檀越謂犯宿
羨佛言闍王時處不名有犯（能比例除同犯）僧祇云婆羅門
送粥米施佛僧以於僧住處作故佛言內宿內羨不
聽食（故知塲會卽同僧寺準檀越淨）三處分淨者律云若檀越若經
營比丘爲僧作伽藍時處分如是言某處爲僧作淨
地僧祇云作新住處營事比丘及僧未住初夜前以
繩量度分齊爾許僧住爾許淨屋受之不得過初夜
（四分不得經明日）若檀越言莫預處分我未施僧此則同他
物淨五分云新住處未有淨屋當先指某處作淨地
以食置中然後僧住若淨明相出則不成善見云何
結淨屋初豎柱時●云●云此處爲僧作淨屋三說已乃
豎之餘者亦爾不爾之時就一柱上加法亦成若已
成者喚本主語令隨指一處爲僧作淨屋若無者聚
落有老宿召來遣作不解者教之四白二羯磨結淨
者謂伽藍院相麗匝比丘在中有宿羨過不問住之
久近隨處結之除去比丘毗尼母云大界內無淨厨

●若下一有白字

者一切宿食不得食乃至藥草亦爾此律因比丘饑
死故聽在伽藍內邊房靜處結作淨厨（必在作法界上不同僧分齊也）
五分云諸比丘欲羯磨一房一角半房半角中庭
或通結坊內作淨地並聽祇云結竟題牓示知令主
客識了故律云客問何者淨地不淨地耶
第三加法中三種不作法如前所明處分一種雖別
人指示亦不如法羯磨一法今此具論一切僧並集
大界內遙指結處不得坐中所以然者古師云以食
望僧是攝是鄣以僧望僧非攝非鄣也此律雖令唱
處唱文不具今義添之應一比丘（比丘尼）起立唱云大德（姊）
僧聽我比丘（比丘尼）某甲爲僧唱淨地處於某房內爲僧
作淨地（若邊房靜處溫室食堂隨意唱結不得二處亦不須唱人隨入羯磨也）一遍唱
已便坐律師然後索欲問僧云僧今和合何所作爲
●答白二羯磨爲僧結淨地大德（姊）僧聽若僧時到僧忍
聽僧今於某處結淨地白如是大德（姊）僧聽僧今結某
處作淨地誰諸長老（大姊）忍僧結某處作淨地者嘿然誰
不忍者說僧已忍僧結某處作淨地竟僧忍嘿然故
是事如是持有緣須解者律無解文義准反結即成

衆欲問和一如常法直答僧云解淨地羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老大德忍僧解某處淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍嘿然故是事如是持

第四辨過得失者其檀越不同淨此二處無問內外貴夜同宿煮無過但不得觸若處無分羯磨二淨通比丘在內撿挍唯護明相若與同處唯壞食具更須翻諸食器令淨有宿煮過也若治故處作處分者僧祇云僧住寺中過初夜而欲作處分淨者要住處破經國土亂新王未立爾時便得受作若此緣但令住處及聚落俱停廢十年得名處分若復不受停可食物犯內宿內煮問結淨竟得中看煮何為不犯內煮答煮是隨處大界無人亦犯宿是遂人二界無人不犯

第五翻穢復淨者五分云有諸木器肥膩不淨以瓦石揩洗恐破壞者用沸湯洗之僧祇云淨人行食淨器墮比丘鉢中尋即却者名淨停須臾者名不淨若是銅器淨洗用木器若膩入中者削刮却不可用者當棄之十誦云比丘有膩器二三度用澡豆洗故不淨者當以木刮却然後澡豆二三遍洗是淨餘有不盡者如米麵油醬等於尼寺俗家沙彌淨人處一石一石更互摶取雖得本物以入手兩相捨故善見云多比丘共一沙彌行各自擔食至時自分與已沙彌語比丘言今持我食與大德易易得已復展轉乃至下坐若不解者教之亦得准此展轉翻穢者成證若釜甕等器有食膩者蓋上蒸之內外蒸徹膩出即淨一切銅器磨之鐵器以火燒內趣令膩盡木倉瓷等削泥拭土倉瓷等隨有更拭石[illegible]若或以水洗或以鍋治得無殘膩使止此律云得捉衆僧戶鉤籥若被若環若杷若角勺銅勺若浴牀等則無觸淨謂非常服用者問觸淨何過佛禁不爲答制意有五欲令弟子志行高勝不同下人如世貴人安坐受食不自執勞以形勝故二爲現大人風軌三世諸佛並不自爲今若宿觸便失聖法三諸佛立教通大小乘俱禁宿煮四長貪壞信廢修過業五死墮餓鬼坑故諸律並云若比丘

一本無字

一本無已字

一本勻一作勺　○下勺作勿

◆觸一作觸

◆攘字一篇欠字

觸淨食不淨故後五百萬歲墮餓鬼中後五百歲墮猪中後五百歲墮狗中後五百歲墮蜣蜋中後得人身衣不蓋形食不充口因說知事比丘觸僧淨器故墮餓鬼中五百餘年不見漿水正欲趣廁護廁鬼神打不得近智度論云沙門福田食以不淨手觸或先噉或以不淨物著中入沸灰地獄中五百問事云精進知事人以手指搖僧淨器死入噉糞鬼中恒在廁上不能得食如是因緣衆多不能具述行者宜知

第六對緣彰淨者初明惡觸者十誦云比丘食竟以不淨鉢及食與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著僧器中是名淨一心過與則無惡觸（准此器下殘食令淨人益持必有惡觸）五分云若無淨人行食比丘受已行之無淨人御舉行船比丘亦得僧祇云若淨人持不淨手（謂先捉比丘惡觸食名爲不淨也）行麨飯與僧者上坐一人得不淨餘人名淨若淨人持淨麨寫不淨麨上得抄取上若不淨麨寫淨麨上一切不淨若著淨麨在不淨器中得抄取中央若抖揀僧器一切不淨十誦云若淨食中著不淨食應除之除著食之餅果等亦爾僧祇云若曬麨時

◆杵一作抖○難上有著字

◆故下一有名字○故作故

◆杙一作橛

◆坐一作堅

比丘在上行者當腳處使淨人杵去難事急雖蹈無罪必天雨無淨人得自遙擲淨席物覆捉淨擲石鐵之若覆食器亦爾若廚屋中有諸蘇油瓶甘蔗竹葉束比丘取七日油蜜瓶誤捉淨油瓶來餘人見不得即語待言已問是何等油答言七日油當語置地不得名字還得七日受（以誤觸不成也）若令取淨油俗人不解誤持七日油來亦如上法（唯口法有失）自餘錯捉亦爾若言審悉看灰瓶已持來此比丘內手瓶中錯把淨麨看故淨若還故瓶中即爲不淨（並錄僧祇此）器中明觸者一切葉卷草器舒者非器繫緣沒麵麥爲器長床坐床繩牀織繩爲器船在水中非器在岸爲器車駕牛時非器無者爲器若食時數牀長版坐床褥等或在甘蔗離荊米穀豆麥等上令比丘坐不應動身亦不得問若動問者一切不淨（有緣開坐動問成觸）若杙闌上衣架上有淨食及衣鉢若取物動淨器食一切不淨若闌坐不動者得若在船上載十七種穀上覆以㯲席比丘得在上坐不得名字若爲風吹迴波濺在岸者一切不淨必繩縛不離水名淨大車上載諸穀上覆者比

●度下疑脫水字

●支一作搘

丘得坐上不得名字如船中莚不若小車有雜物若
取衣鉢時動車若一切不淨當令淨人取（不得以手在被為淨）
應令淨人先上比丘後上若下時比丘先下若在載
物車中忽仰車翻離牛者一切不淨若牛繩尾未離
車者名淨十誦云比丘與沙彌擔食在道中食時與
沙彌沙彌還與比丘者若先不共要得食反此不得
使沙彌擔食度●恐沒溺者乃至得負擔之雖捉不犯
至岸莫捉若不淨器受鼓不應一切棄之著盂者棄
餘者同僧祇得食若以繩繫鉢受熱粥時內有脂出
應直棄脂處餘者得食飯粥瓮器傾側聽佐淨人正
已不得復觸若佐●支得釜亦爾淨人寫酥油瓶傾側
亦爾人離車牛等負食傾側亦爾天風雨時淨器物
空在露地者當淨洗手舉著覆處（此是[illegible]淨）此律云若酥
油瓶不覆無淨人者自手捉蓋懸置其上（以繩繫閉淨不犯觸）
也若居士持食寄比丘竟舉後索還與比丘者得洗
手受之若鉢盂孔臼食入中隨可洗者洗之餘不出
無犯若入僧中食無鉢者聽比座共若僧中有鉢者
借與（亦是[illegible]淨）善見云比丘以氣噓淨器者名觸五分云

●初一作移

●煑下一有著字

酥油瓶卒翻聽自正勿得觸地若惡人以僧不淨米
一把投淨米中可分者除之不可分者棄去一把此
律自散種子若生爲菜聽食●初菜植之以重生故亦
得（餘菜等例同）若沙彌小捉淨食涉水聽比丘扶若上坂
亦得扶若舉懸淨食須安床几凳令得上下十誦云
負淨人上取大比丘自手觸食吉羅鼻奈耶云得衆
米以待賓（開令淨人受取）二明自煑者僧祇云若阿練若處
淨人病無淨人者得淨穀已比丘自舂作粥與淨人
淨人若食不盡不得自食（準十誦先無共心心與者得）僧祇云若
淨人雖得比丘欲自作食當自洗不受膩器著水自
燃火令沸（此是淨僧器有膩不令自煑）使淨人著米內湯中已更
不得觸使淨人煑沸已得以木橫置地比丘在上令
淨人置食器木上口言受受然後自煑令熟與病人
莫令不受物落中乃至煑菜令萎同上作法置湯亦
不得自煑以變生故若乞得冷食自溫煑不犯作食
時淨人小者得捉其手教徘淘寫抒飯等三明內宿
者五分云使淨人於不淨地洗菜未覺明相出者則
無犯此律中有比丘持食來覓淨地未得明相出不

◎學下一有淺字
◎食下一有寶字

犯四明內羨者若在界內元為他羨不專私已與他
有餘洗手受食
第七決界通塞有二初四藥者謂時藥非時藥七日
藥盡形藥若是時藥定有宿羨以資用彊常須服故
餘之三藥不加法者一同時藥若為病緣而加聖法
則有通局非時藥者過中明相未出來服用皆得若
明相出失其口法殘宿惡觸非時生為七日藥者作
法加已內淨廚中開無殘宿惡捉八日旦起具兼如
後盡形壽藥者必是熟死無生種相律開內宿內羨
自羨僧祇云自羨薑湯結犯者謂有生分（準此唯開三界七日不合同宿）十誦云石蜜漿等宿病人開飲（應是蜜漿故開）此律殘
宿酥油開灌鼻等餘不淨藥不合加法次明四過有
無者謂內宿內羨自羨惡觸十誦云有三種人共食
宿比丘及僧學沙彌等名內宿也尼中四人三人如
上加式叉尼此律中式叉得與大尼過食不得同宿
（或是無沙彌尼故開）內宿者結淨地已僧坊內共食是也（僧不言淨地有比丘）內熟者結淨地已僧坊內羨者是自熟者大比
丘自作如上三種人不應食惡捉者自取棄與淨人

◎人下一有處字
◎淨下一有乃通二字
◎被一作彼

已更受噉者是（惡觸不受若觸是受同是惡捉）薩婆多云共食宿有
三種受食已作已有想共宿不共宿經夜吉羅食則
犯提（是殘宿故四分中亦同）若自捉食名惡捉作已有想經宿
吉羅若食不受不捉直作已有想經宿食得吉羅若
他人食共宿無過次將此四過對人約時就處望食
以論初將內宿就處明者不通他物不周二淨處分
自二及界內俱通就時要經明相就人唯據比丘三
人知有其犯律中問淨地未得明相現狗持食來風
吹塵墮佛言不知無犯尼通四人誰如上就食明者
若澡地物一切通犯未離地者未長足者不犯已長
足逢霜等並是宿限對四藥通論如上二內羨者對
處淨地通塞對時通晝夜就人通七眾約食通生熟
四藥中加法盡形一種聽界內羨餘三不合故僧祇
阿難為佛溫飯在祇桓門邊故知不得界內羨三自
羨者對處通淨不淨地就時通日夕就人局大僧三
人尼中四人就食論生佛開重羨故不犯四藥中加
法盡形亦開十誦云若生食火淨已得羨云何淨以
火一觸（乃至米麥等例准也）令食重溫五百問事云若被淨

◎贓一作髒

葉比丘得自合四惡觸就處蓋淨不淨地就時過日夕就人者大僧有多種一者原來不受直捉名惡觸二者贓勞相連名惡觸（如鉢器巾襆食贓不淨者是）三者任運失受名惡觸（四藥總不加法過午俱失受若四藥加法三藥各緣限失盡形不失受之）四者遇緣失受名惡觸（如淨人觸貯器也）五者決意棄捨失受名惡觸（如受已決心不食後不受而食得提）若就沙彌淨人但有贓觸（謂提比丘鉢已食贓在手不洗而就淨器者是）大僧又有四種不成惡觸一爲受而捉不成惡觸（如俗器中盛食與比丘仰手受取僧食雖俗兩執不成惡觸鉢中舊食亦爾之也）二遇緣失受不成惡觸（如淨人觸失比丘洗手更從受之淨人不勞洗手）三持戒比丘誤捉不成惡觸四破戒比丘故觸不成惡觸更以三句總簡前文一觸而非惡十誦云持戒比丘悞觸僧食此律忘不受藥持行若見淨人應置地洗手更受二惡而非觸十誦云破戒比丘故觸名淨此律諸比丘相嫌故觸他淨食令得不淨佛言不觸者淨觸者不淨吉羅三亦觸亦惡十誦云持戒比丘懈怠故觸名不淨五分云樹上捉菓試看生熟亦名惡觸若就食言通生及熟

第八菓食互蹟者此律云安食具在樹上並從根斷

◎受下一有食字

若樹根在不淨地枝葉覆淨地菓墮淨地或爲風吹雨打鳥獸墮者但無人觸知遇緣而墮雖經明相不成內宿謂是足菓也若不淨地菓菜未長足來遲還重生則無內宿隨時而取得入淨廚若菓菜已墮本處者隨經明相比丘若知抑不得食（上來準義道論律文不了）五分云樹根在淨不淨地比丘亦在淨不淨地菓墮其中非比丘所爲經宿者得食若見菓墮非淨地使淨人拾菓經宿不知淨不淨處聽食若知在不淨地不得食僧祇云樹在淨不淨地菓隨淨地隨何時取之若淨地不淨地菓落不淨地應及時內淨廚中若不淨地生瓜瓠者摘取及時內淨屋中有遲致數米豆等准前並謂比丘不覺在不淨地者成若知不淨四分知不知中大同此律

第九儉開八事者此律爲穀米勇貴人民飢餓乞食難得雖得小食爲賊持去佛憐愍故開界內共食宿內煑自煑自取食僧俗二食水陸兩菓並不作餘食法若定罪者應開八罪謂內宿內煑自煑惡觸不受●足食殘宿等三提四吉義加壞生如水陸果子不受

●爛一作燗
●蓮一作運

而食豈令淨耶律云若時世還賤故依開食者佛言
不得如法治之十誦云若飢儉時食竟得持殘去語
施主知
第十淨生種中有二初明制意者此律明了論疏云
諸俗人外道謂一切草木有命根以佛不制此戒故
比丘傷於草木爲他譏呵令彼獲罪又與白衣不別
不生恭敬心故十誦名爲疾滅正法也二明處人者
准義通律淨法有四一人菓俱在淨地成淨得食二
人菓俱在不淨地成淨不合食（以內熟故內衆得食）餘下二句
出十誦一菓在不淨地淨者在淨地以火刀作淨成
淨而不得食二菓在淨地淨者在不淨地作淨名淨
得食三明淨法者僧祇云每食時上坐應問菓菜淨
未無虫不問答如法維那亦爾此律淨法有十初五
者謂火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五中刀
瘡鳥淨應去子食不中種火淨皮子都食次五者謂
皮剝淨剝皮淨腐淨破淨●瘀爛淨此五應是淨根種
法故律云水洗●蓮根菜即名淨准依五分通淨生種
此律火淨亦種毗尼母云水漂淨應從淨此應壞

●淨上一有使字
●逸上一有放字
●觸上一有一字
●灰一作炭

相僧祇云多果同器一菓作淨餘者通得若別器者
一一別淨甘蔗蒲萄莖並淨無者合束淨（准此蒿草之類子果）
散落（無淨法）若粳米（此謂被打皮落者有白皮裹若種之還生或如十誦比丘作食久浮米後自者）
蘿蔔根等火淨刀淨已停未用還生者更淨此律
云比丘不應自作淨應置地●淨人作淨手更受明了
論云自加行所作（說云）非言得自作淨然自作有益如
一聚果子若未淨者但食皮肉一一吉羅若食核一
一●逸提今以火一觸此得一吉羅合一聚菓子俱成
淨於多罪豈非利益十誦云何火淨乃至以火●觸若
以火炎熱●灰吸者不成淨比丘自淨除比丘不應食
（謂火所觸者）若刀爪淨得食五分云根莖二種以火爲淨
僧祇云樹果野火所燒灰關戰恐非人偷亦名爲
淨若食果核者火淨已聽食若皮淨不火淨食核提
（此是拔相不應種也）若火淨不皮淨俱得食核皮俱不淨一提
一越俱作無犯然火淨一法稍得通明了論疏云
此淨法不但約一物以成如一聚桃李但火觸一餘
皆成淨隨以刀破爪傷隨一被淨餘皆名淨此作淨
體本以此爲法非使物不生故名沙門淨並水中有

◎看上一有十字　◎法下一有者字

殿如上脫皮淨餘條准此問種相云何別耶答相者謂一切菓菜上有白毛而依本青翠不改其色相同運地者律云草木七種色者是也所言種者謂可種殖或雖離地從緣得生之類是也律云根有五種如上隨相中說

篇聚懺悔章第二十三

此章大門有六一懺波羅夷法二懺僧殘法三懺偷蘭遮法四懺波逸提法五懺提舍尼法六懺突吉羅法

第一懺波羅夷法者此律云若比丘比丘尼犯波羅夷已都無覆藏心合如法懺義准此文尼亦得懺說此文中大分有二初明分別是非後正加羯磨僧祇云若犯罪已啼泣不欲脫去袈裟深樂佛法令與學悔羯磨比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘授食除火淨五生種及金銀等應從沙彌受食十誦云若有犯此重戒如法乞羯磨佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜宿自不得與白衣沙彌過三夜宿得爲僧作布薩自恣

◎復驗一作驗復　◎一無比丘二字　◎一無作字

二種羯磨仍不得足僧數餘一切羯磨不得作得受覆也摩得勒伽云謂無能者得作前二羯磨毗尼母云與白四悔法已名清淨持戒但此一身不得超昇離生然終不入地獄治禪病經云犯重比丘將欲懺者脫去僧伽梨著安陀會五體投地如太山崩心生慚愧供僧苦役掃廁擔糞如是經八百日已然後香湯洗浴著僧伽梨入塔觀像見好瑞應有所證復驗爲僧誦戒滿八百遍方得清淨初教經云誦戒千遍虛空藏佛名經等若比丘比丘尼犯四重五逆悉許得懺然此諸經並是大乘必欲與懺特須愍重審看彼文律云與波羅夷戒已當行隨順法盡形奪三十五事何等三十五一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘比丘尼五設僧差不應往六不應爲僧說戒七若僧中問毗尼義不應答八若爲僧差作僧羯磨不應作九若僧中簡集智慧者共評論衆事不得在其例十若僧差作信命不應作十一不得早入聚落十二不得逼暮還十三應親近比丘十四不應親近白衣外道十五

◆一無僧字

應順從諸比丘救不應作異語十六不應更犯此罪餘亦不應犯（謂爲僧發作羯磨指下三篇亦不應犯故名餘亦不應犯）十七若相似若從此生（若相似者謂同犯第二篇罪也若從此生者謂從根本上方便生如爲媒嫁作呵責而共女人屏處坐等是）十八若復重於此（謂犯僧殘罪而更犯初篇罪也）十九不得嫌羯磨二十不得嫌羯磨人二十一不得受善比丘敷座具供養二十二不得受他洗足二十三不得受他安洗足物二十四不得受他拭革屣二十五不得受他揩磨身二十六不得受善比丘禮拜二十七不得受他合掌二十八不得受他問訊二十九不得受他迎送三十不得受他持衣鉢三十一不應舉善比丘爲作憶念作自言三十二不應證他事三十三不應遮他布薩三十四不應遮他自恣三十五不應共善比丘爭律云此人不得衆中誦律無能者聽與波羅夷戒已僧說戒時來與不來無犯若重犯婬戒即應滅擯犯餘諸篇依衆得懺十誦云與學沙彌（善見四分學悔比丘）犯僧殘已下乞則住六夜出罪僧次第與之波頗三藏云犯重比丘復犯僧殘等罪能得懺悔捨墮說淨受持衣鉢也其人雖犯一重餘戒不失

◆[illegible]下一有戒字

因何不懺受衣說淨等此事佛在世時已問此事即引彼國薩婆多云譬如特牛被截一脚其主爲無一脚便棄此牛不飼水草此爲喻也其牛雖不任耕地駕車之用猶堪產犢出其乳酪益其施主波頗云自言犯重及有三根他對說淨受衣等並成次正明乞波羅夷應具修威儀脫去大衣七條著五條塗跣偏袒右肩五體投地懇責自心起慇重意從僧乞白云大（德/姊）僧聽我（比丘/比丘尼）某甲犯婬波羅夷都無覆藏心今從衆僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故（三說）羯磨師應先種種方便勸誡彼人然後和僧云僧今和合何所作爲答與波羅夷戒羯磨大（德/姊）僧聽此（比丘/比丘尼）某甲犯婬波羅夷都無覆藏心今從衆僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與（比丘/比丘尼）某甲波羅夷戒白如是大（德/姊）僧聽此（比丘/比丘尼）某甲犯婬波羅夷都無覆藏心今從衆僧乞波羅夷戒僧今與（比丘/比丘尼）某甲波羅夷戒誰諸（長老/大姊）忍僧與（比丘/比丘尼）某甲波羅夷戒者默然誰不忍者說（如是三說）僧已忍與（比丘/比丘尼）某甲波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持佛言與

◆住下一有在字

波羅夷戒已僧說戒及羯磨時來與不來無犯且約經戒爲法自餘殺盜妄等隨犯隨補不同舊解唯開婬懺

第二懺僧殘中有四一須治覆藏情過者謂行波利婆沙者是翻有二或云覆藏或云別住毗尼母云何名別住謂別在一房不得與僧同處雖入僧中不得談論亦不得答二治覆藏罪謂突吉羅也三治僧殘僧過謂摩那埵者毗尼母云秦言意喜也前雖自喜亦使僧喜與其少日始得喜名四治僧殘罪謂阿浮呵那者善見云或言喚入衆或言拔除罪根毗尼云清淨戒生得淨解脫善持起去名阿浮呵那初中分五一成覆不成覆二覆日長短三總別懺法四正加羯磨五等諸行能及諸白法

初明成覆不成覆者律云謂憶不疑識等成覆反此不成又犯僧殘而罷道作沙彌心亂狂癡三舉等雖覆不成十誦云設共賊住被擯別住啞聾人邊地人比丘尼乃至沙彌尼優婆夷等共如是人住不成覆藏向發露亦不成五分云若於此士多人識重不欲

◆波一作渡

令知不名覆藏於彼覆成覆若於和上阿闍梨所及諸敬畏人聞覆不成覆於餘覆成覆僧祇云若忘亦不成覆（先以懺覆藏突吉羅罪已然後與覆藏羯磨）

二覆日長短者此律犯衆多罪雖憶數不憶數但知覆日長短總依數日治若不憶日數從清淨已來治（謂從受戒未犯前是清淨時也）十誦云不憶日月數應從受大戒來治要須云乞清淨已來五年十年覆藏不得眞言乞清淨已來以知滿分齊故僧祇云不憶夜者應問無歲時犯耶若言不爾更問一歲二三歲時犯耶隨爾然處即與法治（歲者過夏名）

三總別懺者律云知數不知數等覆不覆等一名多種等並同羯磨總懺也又有比丘犯衆多僧殘或有覆一日乃至十日者佛總令作十日懺

四正加羯磨者於中分二初明懺人威儀後正加法

初明威儀者先脫却大衣七條著五條偏露右肩胡跪合掌曲身低頭悲淚至僧中自慨此罪垂入死處頻蒙世尊慈悲語示懺法種種自責心懷四向禮僧已至羯磨師前胡跪合掌傍人教乞然僧殘雖有多

所今且逐人喜犯者作法餘有不盡類槩可知正乞辭云大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數（憶數云憶）覆藏百夜（其間經促任時所稱）今從眾僧乞覆藏百夜羯磨願僧與我覆藏百夜羯磨慈愍故（三說）上坐問僧云僧今和合何所作為答覆藏羯磨大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜今從眾僧乞覆藏百夜羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲覆藏百夜羯磨白如是大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜今從眾僧乞覆藏百夜羯磨僧今與比丘某甲覆藏百夜羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲覆藏百夜羯磨者嘿然誰不忍者說（如是三說）僧已忍與比丘某甲覆藏百夜羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

五眷其維行白事法者義云與羯磨已告云此白四羯磨聖教是其良藥遵之在心眷三十五事是折伏法勿得有違執眾勞苦敬奉清淨比丘是謂伏法一一羯行白等入事是發露法宜加愧省深自慨責依

一無日字

據上一有加字

法而白勿令欄失違者失宿既示語已因僧集日郎日白僧云大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從眾僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我比丘某甲覆藏百夜羯磨我比丘某甲從今日行覆藏白大德僧令知我行覆藏（如是三說）律云應日三時見清淨比丘應作者一切法作不應違逆毛布薩日應掃灑布薩處供給調度乃至在小房住有客比丘來遣出者答云大德不得二人共宿故不得出也若眾僧衣物隨施令得者應隨次取坐時應在大比丘下沙彌上不得與清淨比丘共經行同一床一板應作隔斷然後得坐乃至供給清淨比丘如前和上法無異十誦云極少四清淨比丘得作別住行別住人不得同一床坐亦不得在屏處以客比丘來不見故善見云行別住人有人請或與人授戒得停行法事了還續行之若寺中多有比丘來去難白還日得捨行法明相未出還白行之十誦云乃至六夜法白停得二十五夜律云若大眾難集不欲行若彼人軟弱多有羞愧應至一清淨比

◎心下一有念字

丘所白云大德上坐我今日捨教勅不作一說便得若欲行時還至清淨比丘所白云我今隨所教勅當作一說便得五分若不捨行法出界見比丘應總白云我某甲比丘行別住已若干日餘若干日在大德憶持不爾者捨行法見此丘不須白到餘處應求彼僧更行之此律懺悔人得更互作使禮拜迎送亦得受沙彌淨人禮拜白等八事失夜法者一往餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界外不白四寺內徐行者不白五病不遣信白六二三人共一屋宿七在無比丘處住八不半月說戒時白上來八事隨闕一法皆失一夜已得不失未得不成依律白文不具義補用之當具威儀至一清淨比丘所白云大德一心念我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行若干日餘有若干日在白大德令知我行覆藏三說僧不須集此是白人發露法無別衆罪上來白文對一比丘法若外客來多者應總集一處白云諸大德一心等下句

◎著下一有失字　◎失下一有宿字　◎不一作無　◎儀一作掩

云白衆多大德令知餘法同上若有大德勝人來時待入房已然後作白若至說戒日白云大德僧聽下句白大德僧令知餘法同上律云寺內徐行不白◎者若作意欲白前人行疾出界雖不白不失無罪十誦云客比丘走出界當如法行不應走逐齊自界住若別住六夜人得病應遣使白僧云大德僧聽此丘某甲別住人犯某罪病不得來白僧令知三說餘別人法可知諸方宿德議評此法云自佛教東流行覆藏者皆日不滿諸師各立其理互加同異今取盛行大師云此之懺法諸大小乘中校量勞苦折伏心骸極成懸重考此功勞折日何爽故十誦云◎不行別住乃至出罪佛斷猶自得成以彼◎據此理亦可通然行法之時恐事不稱法若作羯磨應云我比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞摩那埵等不須云竟餘法同下乞六夜前上坐白僧云此比丘某甲行覆藏已經若干日極成勞苦既向僧陳謝僧今可放餘日不僧答言好時即與六夜法若覆日少實行滿者使不須此應言滿也正乞摩那埵云大德僧聽我比丘某甲犯故

漏失摩觸女人麤惡語二僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故三說 上坐問僧云僧今和合何所作爲答六夜摩那埵羯磨大德僧聽比比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語二僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲六夜摩那埵白如是大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語二僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與此比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵僧今與比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰不忍者說如是三說 僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼得羯磨已即於僧中白云大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語二僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行覆藏日今從衆僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲從今日行摩那埵白大德僧令知我行摩那埵三說 若已行一夜乃至六夜者應云我比丘某甲已行一夜餘有五夜在白大德僧令知餘法同上若客比丘來敬大德僧云白大德等若人多時應白云諸大德爲異摩那埵行法一同行覆藏法唯除常在僧中宿日日白僧令知爲異止令不離僧非謂與僧同處也上二法中若覆與前法不覆與後法同俱出罪若二法中重犯者各要二法皆重與本日治本法行稍煩略而不述

次明出罪法律云應二十清淨比丘衆中出之若少一人不成非法大德僧聽我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語二僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與我覆藏百夜羯磨我比丘某甲已行覆藏日已從衆僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵竟

今從衆僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故三說上坐問僧云僧今和合何所作爲答出罪羯磨大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語二僧殘罪各不憶數覆藏百夜已從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與此比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日已從衆僧乞六夜摩那埵僧已與此比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是大德僧聽此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語二僧殘罪各不憶數覆藏百已然從衆僧乞覆藏百夜羯磨僧已與此比丘某甲覆藏百夜羯磨此比丘某甲已行覆藏日已從衆僧乞六夜摩那埵衆僧已與此比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲已行六夜摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者嘿然誰不忍者說如是三說僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持作羯磨已上坐誡勅云善男子聽今像法中懺悔極難既犯此罪垂至死處今恐比丘多尙不喜聞名況當聽汝懺悔自今已去更莫重犯餘令欲懺因緣難辦如是種種隨時訓勗令後不犯僧祇亦有斯誡

第三懺偷蘭遮法者就中分二初明懺法不同後正加聖教初中復二一初二篇下方便者若依十誦云從初篇下生重此是近方便謂身口相加未得暢遂者應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重者應界外四比丘比丘尼衆懺若從僧殘生輕者應一比丘比丘尼前懺大同彼邊提法二自性偷蘭遮非是方便者律云畜用人髮剔三處毛謂大小便及腋爲三著外道衣灌下部露身行畜石鉢食生宍血等並向一人懺破羯磨僧偷三錢共女人摩觸一有衣一無衣爲他作僧殘境界等並小衆界外四人懺偷四錢等界內大衆懺僧祇云瞋心裂破衣鉢破塔等罪並犯偷蘭對一人懺此律中初二篇下教人犯偷蘭者並是究竟之罪經實同上分別懺若自造前境諸方便者還依輕重兩悔主也名乞懺時必須述其輕重從篇生等令僧識知勿得籠通云犯偷蘭也摩得勒伽云爲他作

攝失境界犯偷蘭遮第云殺人成者偷蘭遮不成者突吉羅此是究竟攝應作小衆懺　第二正加法中分三謂大衆小衆及對手也初明大衆法者薩婆多云莫問輕重悉隨僧三乞已然後請懺悔主受懺者作單白已對手三說悔如彼提法今此三種依十誦云初篇生重方便及偷四錢界內一切僧中懺要須五人已上得受他悔以懺主單白和僧不落僧數故就中七句不同一鳴槌集僧已具脩威儀至僧中四向禮僧已次乞懺云大德（姊）僧聽我比丘（尼）某甲犯婬方便重偷蘭遮罪不憶數（隨罪多少稱憶數云憶）今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘（尼）某甲懺悔慈愍故（三說）第二至懺悔主前胡跪請云大德（姊）一心念我比丘（尼）某甲今請大德（姊）為偷蘭遮懺悔主願大德（姊）與我作偷蘭遮懺悔主慈愍故（三說）第三懺主單白和僧云僧今和合何所作為答單白受懺重罪偷蘭遮羯磨大德（姊）僧聽比丘（尼）某甲犯婬方便重偷蘭遮今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘（尼）某甲受比丘（尼）某甲懺悔白如是第四為說罪根本懺主語云長老既是比丘（尼）

持佛淨戒今毀破之何名人耶佛制禁戒寧死不犯猶如草繫鵝鵰比丘長老既破淨戒便是地獄之人虛受信施如熱鐵纏身虛受飲食如咽熱鐵丸出入行來猶如獵師內壞腐爛外現完淨冒霑清衆望人師敬心無慚恥無過此等如是方便隨時訶責第五明捨罪法者大德（姊）一心念我比丘（尼）某甲犯婬方便重偷蘭遮今向大德（姊）發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德（姊）憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說）第六呵責文治云應問前比丘（尼）云汝識是罪不答言識應語云毀犯雖易懺悔極難自實汝心當生厭離乃至形枯命終更莫毀犯第七立誓要期答言頂戴持不敢更犯

第二小衆懺者十誦云四人若受他懺則無單白和僧之義止得口問邊人今依四分滅諍中小衆者謂二三人也縱有四人亦無單白之法還同小衆之儀就中有六一請懺主如前二受懺者問邊人云諸大德（姊）等聽我受某甲比丘（尼）懺悔不答言聽（三說）為說衆根本同前四正明捨辭云大德（姊）一心念我比丘（尼）

某甲犯(摩觸女人身上衣，尼云盜用三錢等)偷蘭遮罪，不憶數(隨罪多少稱說，憶數云)，今向大德(姊)發露懺悔等，如前五呵責、六說罪根本，並同前說。第二對一人懺法者，就中有五：一請懺主，二說罪根本，此二同前；三明捨文：大德(姊)一心念，我比丘(比丘尼)某甲犯瞋心裂破三衣偷蘭遮罪，今向大德(姊)發露等，如前；四呵責，五立要，並同前說。

第四懺波逸提法者，三十捨墮事既繁廣，若就此明，恐成勞學，故簡在下章，使尋求者易悟耳。就中有二：一未懺根本前，先懺覆藏吉羅(具如下說)；二今且出根本懺法。先請一清淨比丘(比丘尼)為懺悔主，云：大德(姊)一心念，我比丘(比丘尼)某甲今請大德(姊)為波逸提懺悔主，願大德(姊)為我作波逸提懺悔主，慈愍故(三說)。受懺者應語云：某甲身器豈得清淨，非行者畏緣尼者。既犯佛戒，還須向佛懺悔，譬如因地而倒，還須託地而起，是故生殷重心，請十方諸佛同時加備，我為證明，衆說利養難消等。若行者言罪相如是，何得隱藏？若欲懺悔，具須陳說，除疑不識者後當決了。律見云：若生時惡罵彼人，已入涅槃，能罵者求悔，當於涅槃處作懺悔，懺悔已，天道門不開。正懺辭云：大德(姊)一心念，我比丘(比丘尼)某甲犯故妄語、毀呰語、兩舌語，各不憶數(憶數云憶數，隨罪多少稱)，今向大德(姊)發露懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德(姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說)。懺悔已，語言：汝識是罪不？答言：識。又語云：從今已去，更莫重犯，護鵝草繫等。答言：頂戴持。

第五懺提舍尼法者，就中有六：一先懺覆藏突吉羅；二請懺悔主，云：大德(姊)一心念，今請大德(姊)為波羅提提舍尼懺悔主，願大德(姊)為我作波羅提提舍尼懺悔主，慈愍故(三說)；三說罪，如前四正說文：大德(姊)一心念，我比丘(比丘尼)某甲(無病白衣家從非親里尼自手受食食，不憶數，憶數云憶；尼云無病從居士乞酥油等，不憶數，憶數云憶)，大德(姊)我犯可呵法，所不應為，今向大德(姊)悔過，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德(姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩(一說便得)。第五自責、第六要期，並同前說。

第六懺突吉羅者，此律有二種：一故作犯根本突吉羅，又重犯非威儀突吉羅；二不故作直犯非威儀突

◆若一作答
◆一無能字
◆惡上一有罪字

※聞下一有故字

吉羅雖有二文仍不分兩懺之法今依摩得論云若故作者對一人懺悞作者自責心懺明了論云輕者責心重者對人薩婆多論亦爾此則明白灼然衢路自顯比來諸師多引律文又有小罪不從人懺依此一文遂習同總制恐未通大理於法失墜律據小罪不從人懺者謂悞犯也論對一人懺者謂故作也如諸篇罪隱而不說非是不識此類尤重豈得悞輕邪次明諸篇下方便小罪者如婬戒發心欲動身口而未起方便色等乃至突吉羅中發心欲令身不齊整著三衣等※聞經重聽須對一人懺以發心不善欲動身口誑人故作擲若獨頭吉羅者如衆學百戒等類不從諸篇後生者亦有故悞兩罪故作者對人悞作者責心今先對故作者就中有二一先懺覆藏突吉羅後懺根本突吉羅不得以名同共根本合懺故人轉度云若犯僧殘意覆應教作突吉羅懺已與覆藏羯磨犯波逸提乃至惡說亦如是今依此文且約婬戒作法餘篇罪殘類準可知具修威儀心生口言我比丘(比丘尼)某甲敬白十方諸佛故犯婬戒未動身前方便突吉羅罪不憶數(憶數云憶隨罪多少稱之也)識知是罪今故覆藏犯突吉羅罪不憶數隨展轉覆藏犯突吉羅罪亦不憶數今向十方諸佛前發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願十方諸佛憶我清淨戒身具足清淨布薩(一說便得)

次懺根本罪前先請一比丘(比丘尼)為懺悔主大德(大姊)一心念我比丘(比丘尼)某甲今請大德(大姊)為突吉羅懺悔主願大德(姊)為我作突吉羅懺悔主慈愍故(一說便得)大德(大姊)一心念我比丘(比丘尼)某甲故犯婬戒未動身前方便突吉羅罪不憶數(憶數云隨數)今向大德(大姊)發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德(大姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩(一說便得)第二明悞作者謂心不繫念遇緣起非外生不著如著衣不齊整坐起不如法及戲咲妄語等並由無攝念故起此諸過亦先懺覆藏後悔根本先後雖有異同皆責心除之不需類用可知若犯罪未經明相者或識或疑過說戒日未即懺時應至一清淨比丘(比丘尼)所發露先憶得者云大德(大姊)一心念我比丘(比丘尼)某甲犯罪未得懺

＊懺上一有次明發露四字

＊而一作面

悔今向大德（姉妹）發露後當如法懺（一說但得）雖發露竟後還覆者復成覆藏亦如前發露。疑罪者至一比丘所云大德（姉妹）一心念我比丘（比丘尼）某甲於某事生疑未得懺悔今向大德（姉妹）發露須後無疑時當如法懺（一說便得）

捨墮還淨章第二十四

此章大門有二一總明捨法差別二明財體是非對差別中僧尼分二僧除絹綿二寶尼除畜寶二寶以唯自捨及事對俗作法不假故無別僧對境自他分二絹綿一戒自斬壞捨餘二十九戒對他而捨對他道俗分二畜寶二寶對俗捨餘二十七戒對僧捨對僧通局分二乞鉢戒要本住大界僧中捨餘二十六戒處通彼此人含僧別

第二財體是非中有三一衣二藥三寶將衣對境有三一僧法二衆多人法三一人法對僧有四一捨財二捨罪三還衣四雜料簡捨財又四一定捨財須捨不須捨二忘見本物成不成三修捨威儀四正說捨辭今先解第一門內若犯長捨中除八不淨財餘一切須說淨者無問輕重皆須將捨如尼十六枚器有長不說淨並制有犯豈非重也若是長財未被說淨者唯除負債未入手或他寄來或買得他物斷價已定先未入手者皆不須索已曾入手今寄他邊此須索捨若已入手中除共物未分捨與三寶決屬別人香由案机窓戶簾幕床帷枕席等竝不令捨十誦善見云床褥氍毹隱囊氈衣帳等悉屬房物不須說淨絳巾鉢囊非著身用者皆不犯長若著身用中鞋靴履韈非衣所攝者不須僉捨自外供身之具無問氈被皆須集捨三衣之中隨其多少雖宿犯捨者至於文中一一別科　次明販賣捨中謂自手於俗人邊買衣食具一切衣鉢瓶碗乃至靴鞋等不問輕重多少雖非犯長無非自口斷決評價上下乃至增減一錢即是買賣皆犯捨墮故律云種種買賣者尼薩耆波逸提不得見有此判遂令田宅奴婢車乘机案等亦同入捨此但作突吉羅懺不須將捨以鹽是重物不能隨身脩道故義云若生活至多散在餘處當隨物處別捨其罪一處總懺懺竟隨處次第還衣亦得第二捨衣已後見本忘物成不者謂捨衣竟或還

●式一作戒

●一無犯字

●將令一作持令○無已字

衣已而未說淨忽見本未捨之物即生已想還成相染一切不成更須將捨若捨已說淨者後見忘物前捨並成淨法不失後忘之物依●式別捨若衣已捨未還主者見本忘物即須別捨共本捨衣總還其主合同說淨義云既知忘財不易當捨財時即生念言現集之物今並將捨已外不集者決定捨與三寶別人意如是捨竟雖見本忘物無論早晚前捨並成若捨衣已還未得說淨見本忘物方生捨念者不成由染意先生捨心後起故此謂長財捨竟還見長財故有相染若見本忘物是販賣財者無相染義若販賣財捨墮還竟見本忘長財過十日者此入相染之例便作●犯長捨之以販賣財罪已懺捨竟同是長財犯

第三脩捨威儀者義云總將●令捨之物來在衆中●已具脩威儀四向禮僧已近衣物邊胡跪手執衣物

第四正明捨辭云大德（姊）僧聽我比丘（尼）某甲故畜（若干衆多）長財過十日不說淨犯捨墮離三衣宿（隨三衣五衣多少稱）犯捨墮販賣得財（若干衆多）犯捨墮從非親里居士乞衣（若干衆多）犯捨墮（乃至隨物等隨犯稱之）持此衣物今捨與僧（一說便得）

第二捨罪中七句不同一對僧乞懺二請懺悔主三懺主單白和僧四爲說罪根本令知染過五正說罪名六呵責令愧七立誓要期第一對僧乞懺者來至僧中具脩威儀作如是說大德（姊）僧聽我比丘（尼）某甲故畜（若干衆多）長財過十日不說淨犯捨墮離三衣宿（隨三衣五衣多少稱）犯捨墮販賣得財（若干衆多）犯捨墮此諸衣物已捨與僧是中各犯根本波逸提罪不憶數（隨憶數云三衣五衣一向僧數）又犯捨財已用墮罪亦犯根本波逸提罪不憶數（隨憶數云懺若財現在則不須此隨物多少稱十稱云若僧衣受持墮宿但懺罪衣不須將捨也）今從衆僧乞懺悔願僧聽我比丘（尼）某甲懺悔慈愍故（三說）三說已上坐告僧云受彼懺悔　第二請懺悔主者必須請一清淨比丘（尼）不犯四重八重十三難者下四篇罪曾犯已經懺悔然後得受佗請故律云有犯者不得受佗懺悔不得向有犯解罪亦不得言下至不同犯故五分中賊將二比丘欲殺恐帶罪命終佛開不同犯者得懺云何不同犯如有二人犯罪一犯殺生顧一犯用虫水如是命難者佛開得懺今時非難理恐不開正詣之文律雖不述事須義立便作法

◆甲下一有受比丘比丘尼某甲八字

周悉請時至一(比丘／比丘尼)所云大德(姊)一心念我(比丘／比丘尼)某甲今請大德(姊)為彼波逸提懺悔主願大德(姊)為我作波逸提懺悔主慈愍故(三說)　第三受懺者未得答其可不先須和僧云僧今和合何所作為答受懺單白若知僧坐還衣者應答云作受懺單白并還衣羯磨大德(姊)僧聽(比丘／比丘尼)某甲故畜若干(眾多)長財過十日不說淨犯捨墮離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮販賣得財(若干眾多)犯捨墮是諸衣物已捨與僧是中各犯根本波逸提罪不憶數(隨數云懺罪多少稱)又犯捨衣財已用壞盡是中亦犯根本波逸提罪不憶數(懺財在不須云)今從眾僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我(比丘／比丘尼)某甲懺悔白如是

第四受懺者為說罪惡果報云大德(姊)既是佛弟子依佛出家行佛淨戒今故毀破何名人也佛制禁戒寧死不犯令衣鉢離身受衣說淨今違聖教名破戒人心無慚恥受人信施若受他食即是洋銅灌口著他施衣便是熱鐵鍱若死入地獄飢吞熱鐵丸渴飲沸銅汁無數歲中受諸苦惱後生為虫常在廁中以食不淨故或生寒鵝無毛鳥中或生在裸國常無衣

◆初下一有一字

服以離三衣宿故受苦如是大德(姊)今可發大慚愧自向佛僧求哀懺悔　第五正懺罪中大分有二先懺覆罪後悔根本初覆藏中有九品突吉羅第一犯根本罪竟作覆藏意不發露犯一突吉羅經於初夜明相出復犯一突吉羅第二夜已去乃至多夜更犯一罪名隨展轉覆藏此之三罪從根本後生第二犯捨墮衣未經懺悔便即著用著著得罪即為一品突吉羅罪經初一夜復犯覆藏第二夜已去名隨展轉覆藏此二覆藏從著用不淨衣後生第三此根本及覆藏等罪不發露經說戒時九處三問不告僧知犯嘿妄語即為一品突吉羅經初一夜復犯覆藏第二夜已去名隨展轉此之二品從嘿妄語後生今此九品並號吉羅若論犯數無量無邊總入懺中應云不憶數乃至前七聚懺覆准此行之或無覆者即不須此上來九品雖同號吉羅其中階降犯悔有二若犯先作根本後生枝條若悔先懺枝條後悔根本此之一章如是餘篇未必並然律有成文非關人述今此已下直明懺之次第於中有三第一先自責心懺後從

生覆藏六品突吉羅罪當具脩威儀至佛像前偏袒合掌作如是言我（比丘／比丘尼）某甲故畜衆多長衣過十日不說淨犯捨墮（隨犯多少隨入此中）識知是罪故作心覆犯突吉羅不憶數經夜覆藏得突吉羅不憶數（一說便得）隨夜展轉覆藏突吉羅不憶數著用犯捨不淨衣突吉羅不憶數經夜覆藏突吉羅不憶數隨夜展轉覆藏突吉羅不憶數經僧說戒九處三問犯嘿妄語突吉羅不憶數經夜覆藏突吉羅不憶數隨夜展轉覆藏突吉羅不憶數今對佛前發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願諸佛憶我戒身具足清淨布薩（一說便得） 第二對一（比丘／比丘尼） 前懺從生根本三品重突吉羅當具威儀先請一清淨（比丘／比丘尼）爲突吉羅懺悔主請文如前懺篇衆中說大（德／姊）一心念我（比丘／比丘尼）某甲故畜衆多長衣過十日不說淨犯捨墮（隨罪多少隨入此中）識知是罪經夜覆藏犯突吉羅罪不憶數（隨憶數云云）又著用犯捨不淨衣突吉羅罪不憶數經僧說戒九處三問犯嘿妄語突吉羅罪不憶數今向大（德／姊）發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大（德／姊）憶我清淨戒身具足清淨布薩（一說便得） 受懺者語云自責汝心生厭離意答言頂戴持恐停僧勞倦時當未捨衣前別處悔說後直懺提最爲樞要第三懺悔根本罪云大（德／姊）一心念我（比丘／比丘尼）某甲故畜（若干衆多）長衣過十日不說淨犯捨墮離三衣宿（隨三衣五衣多少稱）犯捨墮販賣得財（若干衆多）犯捨墮是諸衣物已捨與僧是中各犯根本波逸提罪不憶數（隨憶數云云隨罪多少稱）又犯捨衣財已用壞盡是中亦犯根本波逸提罪不憶數（隨憶數云云）（財體現在則不須此） 今向大（德／姊）發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大（德／姊）憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說） 第六呵責言汝識是罪不答言識又語云自責汝心生厭離意乃至形枯命終不得更犯 第七要期答云頂戴持從今已去不敢更犯

第三明還衣法者戒中有二初料簡是非後加羯磨若長衣一月衣長鉢七日藥急施衣過後畜尼加十六枚器此之六戒並由貪心過畜不說故犯必須經

●僧下一有已忍僧三字

宿還爲斷相續故若畜心不斷准依多論經經多日長恐不開二種離衣及餘販賣還僧物等並當坐還之若經夜還中有遊行因緣大衆難集等即座作展轉羯磨付彼知識比丘比丘尼彼得衣已屏處付與今且明離衣宿直歸羯磨云大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故離衣宿犯捨墮隨三衣五衣多少稱此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還比丘比丘尼某甲白如是大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故離衣宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還比丘比丘尼某甲誰諸長老大姊忍僧持此衣還比丘比丘尼某甲者嘿然誰不忍者說●僧持此衣還比丘比丘尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持若犯長衣等經宿還者聽待明日集僧如上作羯磨還若當座作展轉即付羯磨者應云大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故畜若干衆多長衣過十日不說淨犯捨墮此諸衣物已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼某甲當還比丘比丘尼某甲白如是大德大姊僧聽比丘比丘尼某甲故畜若干衆多長衣過十日不說淨犯捨墮此諸衣物已捨與僧僧今持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼

●買一作賣

某甲當還比丘比丘尼某甲誰諸長老大姊忍僧持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼某甲當還比丘比丘尼某甲者嘿然誰不忍者說僧已忍僧持此衣物與比丘比丘尼某甲比丘比丘尼某甲當還比丘比丘尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持

第四雜明料簡者若衣捨已停留不還但得小罪因即●買用永不歸者計錢犯重故善見云罪是賣衣是假捨問先懺根本後悔覆藏得不答不得故下律云懺僧殘覆藏不如法摩那埵如法罪不得出若作單白捨懺要五人已上方得故僧祇捨墮入五人僧拆以懺主爲僧秉羯磨作白時自不入數故

第二明捨藥法者七日藥捨墮既是希微律文具述大同捨衣可准用之然捨通三人謂僧及自身淨人也

第三明捨寶者當取現在貯畜錢寶捨與淨人云此是我所不應汝當知之罪從僧懺當乞懺時懺主問言所畜錢寶並捨與淨人未耶答言已捨若言未捨教如法捨已然後一同前懺罪第二對二三人捨中

今因上一有有字

但二第一捨財中四一辨定須捨不須捨二忘見本物成不成三觧捨威儀此之三門並同前說四捨辭云二三大德姉一心念下句結云今捨與二三大德姉為與自外同前第二捨罪中有六以對別人故無乞辭第一請懺主同前第二單白和僧迴作問邊人應問傍人云二三大德姉聽我受比丘比丘尼某甲懺不傍人應答言好故四分滅爭中有問邊人文也第三為說罪深重第四正說捨罪第五呵責對治第六立誓要期此之四門並同前說第三還衣中由是別人故正須二三人自共和可當座明日隨緣畫付第三對一人中有三第一捨財應云大德姉一心念下句結云捨與大德姉為異第二捨罪中以有一人故無問邊人文餘並同前第三還衣中以是一人故無共聽可自畫與之義云此別人法若能懺所懺滿四人已下無問作法界自然界但使無僧並得為之若能所滿五人已上應作衆法不得對手縱自然內亦須結界作衆法捨以正懺時一人恒是所故餘四是僧

毗尼討要卷中末

毗尼討要卷下本 正釋四分 傍通諸部

長安弘法寺沙門釋 玄惲 纂

受請計會章第二十五

此章大門有十一箇請受會法二計會法三至家法四就坐法五淨食法六行香呪願法七受食方儀法八食竟收斂法九達嚫布施法十散座歸還法

第一箇請受會者此律請有二種一僧次二別請雖律開別請然諸經論禁約者多故梵網仁王等經並呵之不為十誦律善生經云雖別請佛五百羅漢猶故不得名請僧福田若能於僧中請一似像極惡比

◆諸[illegible]亦○一無被字

丘猶得無量果報增一經成實論云如飲海水即飲衆流僧次請僧然後復如是五分云但爲解脫出家者得爲僧次唯除犯惡戒人五百問事云作佛得物請比丘不合食沽酒家門一切時不得入更有餘門者得若請比丘會當持一日戒一日不沽酒得往際究家然亦爾五分云白衣家會應借僧臥具僧祇云若來請比丘明日食者不得定答云決去應語若無緣事當訃之若有請僧者應問姓名客人舊住巷陌不得輒往應先令知一人若月直園民沙彌在前訪問恐誠捨比丘及有留難恐僧失食故十誦云爲知請故須立維那出要律儀翻爲寺護又云悅衆本音云婆羅此云次第也五百問事云受別請已遣人代去主人意無苦者得若嫌者犯墮薩婆多云被請人與僧同去不白先入者墮主人明日作食今日自往者墮除主人喚不犯若食後主人不留自往者墮經營知事人在僧後到者墮食未嚫去者墮除人私行直報同學者得導見云沙彌雖未受具亦入比丘數故涅槃經云乃至未受十戒亦得受請僧祇云若道

◆一無聲字

◆誠[illegible]訛

◆一無入字

行作念至其精舍當食若過餘處食者悔過若値彼僧受請隨去無罪十誦薩婆多云若檀越請僧食僧次未到白云我應去故妄語提若得食計直犯重義准者僧次疏私入已用或迴與親友罪亦同前十誦云不請自來食犯吉鼻奈耶經云因飢儉請一二人故多人往僧亂施主人者提爲病僧事作衣故不犯僧祇云比丘得爲俗家設會施幔及諸供具唯不得與女人共事五百問事云但打揵搥即得食供不問請與非請何以故打揵搥本爲集僧故

◆一無鳥字二字

第二赴會者此律云若欲受請應往衆僧常小食大食處住若檀越白時到者上座應在前如鴈鳥往行而去諸比丘應偏露右肩在後行若有佛法僧病比丘事者當白上座在前去必於中有命梵等難若問不問聽去若上座在道行大小便處應待來然後如前去

第三至請家者十誦云若到食處應嘿然一心淨持威儀生他善心當徐入徐坐應觀是食難求難辨義云若至請家未安佛及聖僧座者衆僧不得坐當先

◎處上一有敷字　◎[illegible]

處分安誦經像在高顯處極令清淨後布置聖僧座
其法乃有五卷至梁武帝對中國三藏出之文句不
錄今依請賓頭盧經說云令預宿請在空靜處敷設
牀褥物爲座我若來時坐處有相今時僧尼多慢此
法輕辱聖儀特乖佛教既自無敬亦令俗士不敬三
寶滅法之原由今上座從此已下更採經律補闕前
文文雖不次於理不乖若數聖僧座時堪容一人大
坐處亦令施主依經宿請其座必須淨潔勝於僧座
乃不得剩花散花在上又不得綵畫銅錫相同於佛
其座高下不得越過尺六還如凡座無異亦不得用
常住僧槃碗盛食此唯得獻化身而已若用鉢盂還
及化報於理不乖所以然者此賓頭盧報身猶在持
戒之數共凡僧無異豈得觸僧淨器便違聖教其聖
僧錢還入聖僧用若有餘長持作聖僧座或作鉢器
匙箸食巾等亦得作廟屋燃燈等供養又不得作聖
僧形像置上座頭脫報身自來豈得推卻而坐亦不
得持聖僧物作阿難迦葉等形以別爲故不得互用
故律云許此處不得異處用也

◎者一作若　◎漸下一有漸字

第四就座者此律云菩提王子請佛欲於階陛布衣
令佛蹈上過世尊不受令卻之爲未來比丘故又往
食處不應錯亂雜聚而住應隨次坐上座坐已應看
中座下座勿令不如法不善覆身若有者彈指令覺
若遣人語知好如法坐中下坐已互者上下亦爾僧
祇云不好覆身坐者謂着細生疎衣形體露現摩訶
羅坐（謂不正也）尼坐不正不得語知恐其慚恥應作方便
遣令取物若俗女放作者當自起避去此律至請家
已彼此相問年歲大小說坐若恐日時欲過聽上座
入尼次第坐餘者隨坐（僧祇行之）五百問事云若共師並
坐更無別處得仍不得同槃食沙彌威儀經云若共
師連坐飯當離師六尺此律云不應故在後往食上
令諸比丘起見來亦不須起若未來者此座關處僧
祇云若有可咲事上坐應言云何聖毗尼中出斷現
齒呵呵而咲憶念之起無常苦空無我死想等由不
可止當以衣角遮口徐徐制止不定者當動手足
乃至折草漸自制說云若至死亡之家禁慎語咲不
得妄談世論致俗譏呵五分云若諸處外有客比丘

◎人一作大

◎讀一作讚

不得入語主人聽入不許者謂云與我食不自共等食又不許者應自語委知僧坊有食可往彼去然後乃食薩婆多云通集門外比丘一處喚一●人者入更餘不集者亦喚入之雖打揵搥終須不遮方得消淨也長阿含云世尊詣會常在衆中坐左面比丘右面淸信士

第五淨食者此律上座應問言果菜淨不若言未語令淨僧祇云上座當知誰看房誰病應語與食若檀越惜者應語長齋法應與不得不與若日晚者應先取發羹令去

第六行香呪願者此律佛受賈客麨已然後呪願辨意長者子經食前呪願此土盛德道安法師等布置此法亦令在食前依而用之於理無失若主請家施主不請讀經者不須●讀心觀案讀之恐落邪命攝也增一云有設供者手執香爐而白時至佛言香爲佛使故須之也五百問事及三千威儀云不得不受香因比丘受女香觸其手欲發罷道佛言若立受者吉羅行香時唄未見經文而諸經律多有唄匿比丘十

◎辨一作辦

誦云爲諸天聞唄心喜故開唄也僧祇云上座應知前人所施當爲應時呪願若不能次座應說又不能者乃至下座都無者並得罪雜寶藏云佛言諸比丘若說法呪願當解時宜憂悲喜樂知時非時不得妄說（今時導師說食事皆爲辯詞口達虛誑者多）

第七受食行施者若欲受食先量已身德行優劣然後受食不得自大爲施所墮僧祇云告諸比丘計此一粒米用百功乃成奪其妻兒之分求福故施云何棄之毗尼母云每得食時應生厭心不爲存身命故又受人信施不如法用入三塗中受大重苦若不受苦報者食他信施即破腹出衣即離身若前人無業而施者能施所施二俱爲施所墮智度論云食爲行道不爲益身如養馬養豬無異伽論云若得食時口口作念得衣時著著作念入房時入入作念若鈍根者初得衣食房舍總作一念義云初欲食時先奉三寶及六道衆生已後當口口作念攝受三歸之意初下一匙飯時願斷一切惡第二匙時願修一切善滿入第三嚼菜時願所作功德迴施一切並共成

●但下一有得字

佛若不能日日作念者依前論中總為一念已然後食之彌道尼經出衆生食如指甲大湼槃云因曠野鬼為授不殺戒已告鬼言我今當勅聲聞弟子隨有佛法處悉施汝食若有住處不能施者即是天魔徒黨非我弟子五分云若與乞兒烏狗等應量已分內減與不得取分外施智度論云鬼神得人一口食而千萬倍出也此律僧伽藍中立鬼神廟屋傳云中國僧寺設鬼廟伽藍神廟賓頭盧廟每至二食皆僧家送三處食餘比丘不出中阿含云若死人布施祭祀者若生入處餓鬼中者得餘趣不得由各有活命食故若親族不生入處中但施自得其福乃至施主生六趣中施福皆隨以持戒故但人身必須餘福助報此律比丘得食便食為俗譏責佛令唱等得已然後食僧祇待唱等供然後食若時欲過隨下隨食無罪十誦云從今上座待唱遍聞等供聲一切僧共食五分云尼羅處未唱隨意食口口提下衆吉増一中諸王設供自手行食庶民同之此律若該二部僧先與比丘恐日過者一時與之僧祇云食時應護右手當

●者下疑脫得字

以左手受飯器注脣不得深含枕緣又不得觸着須鼻及飯器當留少許於口飲處瀉棄之次與下座沙彌食上丙亂恐壞俗信以水澆洒者不犯拚水十誦云食訖手不得振却應捨取之僧祇不得嚏噴作聲食鼻奈耶云不得縮鼻食

第八食竟者僧祇云上座應徐徐食不得速竟住看年少勿令很狽食不飽滿應相望看之乃至待行水竟順呪願已然後乃止亦云居士飯僧說遺餘食料理與比舍離阿含云佛及比丘俗家食竟各澡漱洗鉢訖然後為俗人說法

第九噠嚫者五分云食後施衣物名為噠嚫也此律由食竟嘿去檀越生疑佛令上座為說大嚫乃至一偈云若為利故施此利必當得若為樂故施後必得快樂若上座不能語能說者若不語不受並結罪若說大嚫時上座四人相待餘者聽去三千威儀經云未飯不得為人說法薩婆多云要食後說法有四種益一為消信施故二為報恩故三令生歡喜心善根成就故四為在家人應行財施出家人宜行法施故

◆者一作有　◆解一作偈　◆閣一作隔

善見云毗說義詩要攝諸文五分云諸比丘誦破戒邪見諸根不具者嘆唄說法因此惡人得勢又能辱僧佛言誦法師三藏諸根具足者說摩得勒伽云若無能誦唄者當次第差若都無者各誦一偈能者不受偷蘭遮不得作唄吉羅此律令說諸惡莫作偈增一解云諸惡莫作戒身具足清白之行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛教去惡惡想戒淨故意淨意淨故無倒無倒故惡想滅第十散座歸還者五分云還寺去時上座入人相待餘人前去雜阿含云佛及比丘食竟皆入禪定坐禪晡時從禪起而說法也

道俗居寺章第二十六

此章大門有四一比丘入寺法二四威儀法三俗人入寺法四辭拜法

第一比丘入寺法者此律客比丘入寺應知佛塔若上座等至門中應開若不能者徐打令內人聞猶不開者至蹤蹋開舊比丘聞客來出外迎爲捉衣缽安置溫室重閣經行處供給水器等客問舊比丘我若

◆若一作皆　◆第一作若

干歲有房分不答言有若應問有人住不若無人者當問有臥具被利遊器物房衣等不有者當取至房受已又問何處大小行淨地不淨地佛塔聲聞塔第一上座房乃至第四上座房等一一開問若不問者主人一一示語五分云住處達不相識者聽向床坐不得眠此律客受房問主人已應先禮佛塔次後禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座應偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩腳如是言大德我禮第四上座房內恐惟應隨座次問房主人一一示知十誦云若上座時見應禮雖見遠者則止此律客僧禮上座已應問何處是眾僧大食小食夜集說戒處等答比丘當如問而答僧祇云舊比丘應語客僧一切僧家制限若客伴已去者不得語令知云不及伴應語可小停息更應有伴必有急事去者應給從食噉果行伴三千威儀云新至比丘以十事與之一當避與房二當給所須三朝暮問訊四語以習俗五當教避諱六語諸到處七語僧教令八當語其事可食九縣官禁忌十語以盜賊處所

◆乞下一負字 [uncertain]

◆一歸不字 [uncertain]

第二四威儀法者五分云若四威儀不如法者非為
於世而作大明僧祇云若行平覩迴時合身迴中阿
含云若平旦乞守護諸根乞食已收舉衣鉢澡洗手
足以尼師壇著於肩上至無事處或經行坐禪後於
初夜經行坐禪淨心中夜已於中夜時入室欲臥四
疊優多羅敷床上襞僧伽梨作枕右脇而臥當頭面
向佛像處足足相累意想明相後夜時速起如初夜
法僧祇云頭向衣架及和上長老比丘初夜思惟自
業至中夜右脇著下累兩脚合口舌柱上齶枕右手
舒左手順身上不捨念慧思惟起想義云一切天人
龍鬼是出家修道之緣於彼幽顯不得輕有所觸雖
居闇室常當自肅俗諺成言亦有斯誡十誦云燈明
中不得眠毗尼母云若過十眠有法事必能利益者
雖師不聽自往無過僧祇云行時先下脚跟後下脚
指在道欲宿還一年少比丘前不見宿處索前食後
食當白非時入聚落得已報應展轉相白入智度
論云出入來去安詳一心舉足下足觀地而行為避
亂心為護衆生故是不退害聲相僧祇云不得作駱

◆貫上一有自字 [uncertain]

駝坐應跏趺坐若絹極者當互舒一脚增一云今聽
比丘先以手摸座後坐此我之教十誦云無病不得
晝臥若須眠應起經行善見云臨欲眠時先於六念
中一一念也三千威儀云不得於上座前踞坐亦不
得與二師並坐十誦云聽法時上座來不應起下座
起者吉羅若和上阿闍梨恭敬故自起不得起吉羅
乃至聽法不得與沙彌同床坐沙彌得與白衣同床
坐大比丘三夏亦同床得三千威儀云欲上床時當
具七法一當徐卻踞二不得倚觸上三不使以床有
聲四不大搖床有聲五不大吹大吒數息思世事六
不狗蹲臥七以時節心走不定當實木起毗尼母
云比丘貪著睡眠廢捨三業不復行道金剛力士呵
責作言食人信施不應懈怠夜三時中應坐禪而經
經行一時中以自消息是名臥法僧祇云臥如師子
王法不得眠至日出應於後夜當起正坐思惟已業
第三士女入寺者今依祇桓舊法西國士民凡至寺
門外整服一拜入門復蹈一拜安詳直進不左右顧
盻先至佛前膝三拜竟圍遶三匝嘆德三契讚佛已

△宿下一有見字

△一無讚字

△寺下一有者字

方至僧房戸外禮一拜然後入見上座次第至下各禮一拜若見是非之事不得譏呵若發言嫌責者自失善利非入寺之行且初入寺背僧取異云何得作出家因緣經云夫入寺者要捨刀杖雜物然後乃入捨刀杖者去瞋恚衆僧心也捨雜物者去衆僧乞求之心且除兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設緣礙左邊恒想佛在我右入出之時悉轉面向佛禮拜佛法僧者常念觀唯是一何者覺法淨是名佛所覺之道名法學佛道者名僧則一體無別矣低頭看地不得高視見地有虫勿慢傷殺不唾僧地當歌唄讚歎若草土自手除之若有因緣寺中宿者不得臥僧床席當以己物借之亦勿眠沙門被中并調戲言咲說非法事沙門未臥不得先寢爲除憍慢故又勿坐僧床席輕侮僧故俗中貴士之座猶不許賤人昇之況出世高僧輙便相擬是以經云共僧同床半身枯也若至病嚴先沙門起凡入寺之行與俗人作入道之緣建立寺開淨土之因供僧養者爲出離之趣也淸信女人入寺儀式同前唯不得在男子座上形相語咲脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排撥捲手撲人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養懺悔自貿生女人中常成障礙於此妙法修奉無因不得自專由他而辦一何苦哉應深生鄙悼若見沙彌形如大僧勿以位小而不加敬此於大僧爲小於俗爲尊如此等事竭力而行

第四辭拜法者所爲事訖辭出寺門如法作禮佛前三拜至門一拜門外一拜若僧少時次第各禮一拜多者總禮三拜凡穢俗之身入寺踐金剛淨刹法地自多乖於儀式若去時須贖其過隨施多少示有不空也

致敬尊儀章第二十七

此章義門有六一敬尊二定尊三致敬四侍親五營治六殘終

第一敬尊者此律云若比丘敬佛法僧戒者正法不滅若不敬疾滅法也阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從彼中來今猶無敬多睡也僧祇云世尊自起迦葉佛塔種種莊嚴說敬過去佛故便

●爆下一布二人共坐若減併與上坐若臥床過三肘得降三歲二十字○其作共

自作禮增一經云佛告比丘承事佛有五功德一端正以見佛像發歡喜心二好顏由見形像口自稱號南無如來至眞等正覺三多財報由以華燈供養故四生長者家由見形已心無染著五命終生天此卽諸佛常法當如是學智度論云諸佛不以生身爲禮敬也若見法身是名供養此律偈云其敬長老者是人能護法現世有名譽將來生善道大悲經云佛過去時見一切人故無不傾側謙下禮敬以是報故成佛已來山林人畜見佛行時無不傾側低頭禮拜

第二定尊者毗尼母論下座稱上座爲尊者上座稱下座爲慧命又無夏至九夏是下座十夏至十九夏名中座二十夏至四十九夏名上座五十夏已去一切沙門國王之所尊敬是耆舊長老僧祇云無歲比丘得共三歲坐乃至七歲得共十歲坐若臥床得三人坐坐床二人坐長一肘半牀相降三歲得其坐若減不得若大集會牀坐少得連接膝勿令使動得同坐若方牀長三肘得四歲共座若減不得若散敷草地共坐無罪薩婆多論長牀相接但令異牀異膝異

●按錄提○一無律字

膝令中空絕各異者得共女人坐摩得勒伽論地敷得共未受具人坐此律沙彌當以生年爲次第若生年等者應以出家年爲次第

第三致敬者和南(梵語此云度我)出要律儀云恭敬也槃論云槃那寐者此翻爲禮智度論云禮法有三一口禮二屈膝頭不至地禮三頭至地禮是爲上地持論云當五輪至地作禮阿含經云二肘兩膝及頂名輪也亦云五體投地此律云客人寺已應先禮佛塔次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座應偏露右肩脫革屣右膝著地投兩腳如是言大德我禮五分律云若人多但別禮隨總禮餘人而去三千威儀云遶塔有五一低頭視佛二不得蹈虫三不左右視四不唾地五不與人語又當念佛法僧等恩五百問事弟子得禮師塚以報恩故(雖此死屍未過亦得禮)此律小沙彌尼應禮大沙彌尼沙彌尼式叉摩那比丘尼比丘如來及塔如是展轉從下向上乃至大比丘得禮如來及塔五百問事云比丘遶塔女衆隨者不得有優婆塞者不犯善見云禮佛法遶佛三匝四方作禮而去合

◆[illegible]下一有[illegible]字
◆[illegible]下一有作字

十指爪掌叉手於頂上即行絕不見如來更復作禮
迴面而去增一云塔中不應禮十誦云佛塔聲聞塔
前自他不得禮五百問事云佛塔前禮比丘犯墮僧
祇云禮塔誦讀經爲經授經閣中並不得禮（雜別有所敬也）
又泥作浣衣洗浴及手足著一衣時疾行等不應禮
十誦云睡縫衣大衆中有路行病時不得禮此律有
四不應禮一一切白衣及女人二前受戒人不應禮
後受戒者三不禮犯邊罪十三難人被舉滅擯應滅
擯等四一切非法語者不應禮又有十種非威儀不
應禮謂大小行裸身若剃髮若說法嚼楊枝洗口若
飲水若食若噉菓三千威儀云不得座上作禮毗尼
母論不得著革屣富羅入塔彼七諸人著者皆起慢
心故不聽著寒雪多處聽著靴富羅五百問事云淨
潔靴鞋履得著禮拜僧祇云受人禮拜不得如瘂羊
不語當相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不共
上座語亦得云戀命寶梁經云破戒比丘受他持戒
者恭敬禮拜得八輕法罪一作惡癡二口瘖瘂三顏
貌醜陋四耳面側戾見者嗤咲五轉受女身作貧窮

◆一字墨[illegible]

奴婢使六形體羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡
名八不值一佛世此破戒者乃至大地無涕唾處
第四侍親者五分云畢陵伽父母貧窮以衣食供養
佛言若人百年之中右肩擔父左肩擔母於上大小
便利極世珍奇衣服供養猶不能報須臾之恩從今
聽比丘盡心供養父母不者得重罪僧祇云父母不
信三寶者應少經理若有信者得自恣與無乏若父
母貧窮將至寺中若洗母者不得觸得自手與食父
者如沙彌法無異一切皆得毗尼母論若父母貧苦
先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖受戒不合
與雜寶藏經云慈童女長者家貧獨養老母現世得
報緣鸚鵡孝養盲父母得成佛緣增一阿含經云孝
順供養父母功德果報與一生補處菩薩功德一等
又云教二人作善不可得報恩謂父母也是故比丘
常當孝順供養父母不失時節當如是學
第五醫治者此律老病比丘不堪步涉聽作步挽車
若轝若乘除牸牛草馬等尼除特牛父馬等善見論
作醫師得吉羅若爲出家五衆合藥者得若和上父

●得下一有不得二字

●擔下一有用字

母在寺疾病弟子亦得為合藥又父母貧賤在寺內供養淨人兄弟姊妹叔伯及叔伯姨舅等並得為合藥無自有者亦得借用不還者勿責如是乃至七世也五百問事云若道人慈心作醫治得取物自入前人強與為福應取若病不得服氣唾腫同外道故五分云為知差次會等學書不得為好惡業不聽卜相及問他吉凶此律不得賣卜誦呪處方治病等由事客不實謗毀好人開學誦書及學世論為伏外道故新學比丘開學筭法又得學呪腹中虫病若治宿食不消若學呪毒等為自護不為活命者得尼學呪術醫治等提患吐用變燒作抹以水和漉服患熱用病擔塗沈木治患毒腐爛藥已落地者以水和漉受服未曾地者以器承之水和漉服不須受田中泥亦須水和受服五分齊木香著衣中避虫誦呪時不噉鹽不眠牀佛聽神呪法爾僧祇生癰癘用小麥研塗之十誦不淨脂鹽得服此律不淨蘇用灌鼻僧祇十誦五分更無餘治者開病比丘服糞聽七日在一邊小房內不得臥僧牀褥大小便處講堂皆不得到又不得受請及僧中食不得就佛禮拜得在下風處遙禮七日滿已澡浴薰衣方得入眾若用香塗瘡者先供養佛已然後塗身還在屏處一同前法

第六殯終者此律云白衣病來至寺中應方便喻遣若稱譽佛法僧者隨能為之若死為淨伽藍故自擔棄之僧祇云比丘不得喚耶孃兄姊等名字乃至亡哭亦爾止得稱優婆塞優婆夷等此律增一經云四姓入佛法中同名為釋迦種子不得依俗姓善見云喚婢為大姊不得云婢增一經云愛道無常佛自共羅雲各扶牀一角送淨飯王泥洹佛亦自舉（讚此比丘父母病亡亦得擔舉殯埋但不得變服令白）故摩耶經云佛去世後一千三百年中諸比丘衣服變白不受染色當知法滅不久

受翻邪三歸章第二十八

此章大門有六一辨其來意二受發時節三懺悔法四總別先後五對緣分別六漸頓得失

第一辨三皈意者毗尼母論云有五種三歸一翻邪三歸二五戒三歸三八戒三歸四十戒三歸五具戒三歸下之四種餘章別解今且明第一翻邪三歸者

中校下一有佛法劉以三時翻其邪劉易心歸惜贊佛弟子十八字

問歸意云何答以三寶為所歸之境欲令救護不使侵淩如人得罪於王投向他國彼王語云汝求無畏莫出我境莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過皈向三寶不違佛教魔無如何問所以受此翻邪三皈者答以其信邪來久就著非境今忽發善皈投故名翻邪也故灌頂經云時有異道鹿頭梵志來到佛所稽首作禮胡跪合掌白云久聞瞿曇名聞遠振今欲捨置異學受三自歸幷五戒法佛言善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其德無量不可稱說梵志言諾受教即淨身口復作是言唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺爾時佛為授已告梵志言汝一心受三自皈已我當為汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神以護男子如是人等輩有三十六部神王此諸善神凡有萬億恒沙鬼神以為眷屬陰相番代以護男子如是人輩若持五戒者便有二十五善神恒衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥上來諸神並有名字備在彼經審之帶行能去諸惡一切不善終不近之

校下一有經異論數四字

若也毀犯善神捨離衆惡得便受苦無窮

第二受發時節者智度論云受人應具威儀至一出家人前戒師先為說法開託心神然後為受我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧(三說)我某甲盡形壽皈依佛竟皈依法竟歸依僧竟(三說)初三皈依竟即發善法亥三結已唯有身口無教屬已薩婆多云若淳重心受具發無教若輕慢心受但有其教(言教無教者猶是作無作)也大集經云任身女人恐胎不安先受三歸已兒無加害乃至生已身心具足善神擁護問皈依佛者為獨皈一佛為通三世佛耶答以同一法身故淳須通皈不獨釋迦雖指一佛為境發言之時理須通皈餘二法僧理亦通然

第三懺罪法者然所造之業理須懺蕩令行成皎潔復本淨用故智度論云先受三歸已後始懺悔諸師解云此是翻邪三歸故先受後懺若明五戒八戒三皈依中阿含經必先懺後受也告受人言行者無始已來無明厚重不能覩見佛性以不見故恒於佛前破戒違道具造諸惡無過不為無慚無愧尤重心造

◆懺下一有悔字　◆盜下一有物字　◆同一作因○納作納

今欲懺除豈得輕慢譬如大樹根牙滋茂若不加功何能除斷故業報差別經云若人造重罪作已深心自責懺悔更不爲能拔根本業湼槃經云發露諸惡從生死際所作諸惡悉皆發露至無至處如是因緣不能具述至時訶責任補發處從此已下正明懺法將欲懺悔先當奉請三寶以爲良緣依憑勝境證成可滅（下二偈人作也）皈命十方一切佛頂禮無邊淨覺海亦禮妙法不思議猶如自性清淨藏住於極愛一子地得道得果諸聖人我以身口淸淨意咸各皈命稽首禮十惡懺法（出十地論）弟子（某）甲並爲一切法界衆生發露無始已來所作罪業或殺害君親及眞人羅漢兵戈征討鋒刃煞戮遊獵禽獸網捕虫魚或經作惡王刑罰差濫乃至含靈懷性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸鷙鳥遞相噉食或盜佛物法僧物及他財寶居官同事納貨受財或非己室家外行婬穢莫簡親疏不避僧尼横起愛憎妄相妬忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見憑託鬼神誑謗世俗或諂謟兩舌鬭亂二邊將此惡言向彼陳說持彼惡語復

◆一無次字　◆生上一有惱字　◆從上一有皆字

向此論阻離君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言麤獷毀呰他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃爲綺語說善爲惡次以臭爲香名長爲短說白爲黑謬言詭語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋恚忿怒自纏或不識正理迷惑邪見謗佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信爲惡受地獄苦或謂此身無因而得或謂未來斷無因果毀壞塔寺焚燒經典融刮佛像以取金銅汙穢伽藍違越禁戒飲酒噉肉及食五辛恐擬邪見無惡不造凡此所陳十種惡業自作教他見作隨喜從無始已來定有斯罪以罪因緣能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常處卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不良謹二妻相爭多被誘毀爲人誣惡所有眷屬弊惡破壞不能好語常聞惡聲凡所陳說恒有爭訟假說眞言人不信受吐發音辭又不辨正貪財無厭所求不遂常爲他人伺其長短不爲知識共相惱害生邪見之家常懷諂曲之心無始已來十不善業從煩惱邪見而生今依佛性正見力故發露懺悔皆

得除滅譬如明珠投之濁水以珠威德水即澄清佛性威德亦復如是投諸衆生四重五逆煩惱濁水皆即澄清弟子某甲及一切法界衆生自從今身乃至成佛願更不造此等諸罪皈命敬禮常住三寶懺悔已訖次以禮懺功德發願願於未來世見無量諸佛無邊功德身我及餘信者既見彼佛已願得離垢聚成無上菩提(此顯出實性論)

第四三歸總別先後次第者善見云受有兩種一別受者言皈依佛皈依佛竟法僧亦爾二總受者如前受者是對於十戒亦有二種言我受不煞我受不煞竟乃至我受不邪見竟等此名別受言總受者如三皈中說此謂十善名十戒若師教言歸依佛弟子答言下正云歸依佛若師言佛弟子言佛得成若師及弟子言俱不正者不成三歸若師教言皈依佛弟子答言爾或言不出口或逐師語不具足又不稱名字等並不成受或言音不同如中邊兩國人不相解語者應教其相先教不煞云以刀殺人如是者不得汝能持不弟子答言能亦成受戒隨婆多云受三皈時

●下一作不佛作弟改同

前稱法後稱佛者不成三皈以三寶位差別故若聾癡無所曉知說不失者自不得罪得成三歸若有知解故倒說者得罪不成三皈

●戒下一有無受二字

第五對趣分別者薩婆多云趣通五道皆得三皈除重地獄自外山間樹下空野海邊輕繫地獄皆得成受戒法成實論云問餘道衆生得戒律儀不答經說諸龍亦得受一日戒故知得有善見云龍神等得受三皈五戒義云龍音等以業報無所知曉故不成受雖經中說得受入齋但增其善不得齋也如此律中龍得三歸者如賢人兄弟等但得翻邪三歸無其戒也雖律中受三皈並知解人語識其意趣方成受戒自外蟲獸豬羊蠶蛤等並不發皈

第六漸頓得失者問三歸得頓受亦得漸受不答薩婆多論不得間若爾何故有一歸二歸優婆塞等答此猶是制前制後不得間得從一二三人各受一歸不答不得間得一年半年受三皈不答隨日多少成受

受五戒章第二十九

（中盡下一有法字）

此章大門有五一簡人是非二受之方法三漸頓重受四受日長短五持戒相

第一簡人是非者成實論云遮逆罪人賊住汙比丘尼等不聽作比丘是等諸人若爲白衣得淨律儀不遮修行應慈等善但有世間戒以是人爲惡業所汙亦障聖道故不聽出家善生經云欲受戒者問言汝父母師病不棄去不不殺發菩提心人不不作盜人不不盜現前僧物不不於比丘尼所作非法耶不於母女姊妹所作非法耶汝非二根人耶汝不於大衆中故妄語耶汝不兩舌成於惡人耶汝不作五逆罪耶汝不犯八戒中重戒耶答言無已廣爲說法此戒甚難能爲沙彌大比丘及菩薩戒乃至菩提而作根本說受利益毀者有損三途惡報必趣不疑乃至聞五戒相已誓言能持六月供發出家智者知可教已和僧爲受善男子身既淸淨堪爲道器智度論云戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分若受二戒三戒是名少分若受四戒是名多分五戒是名滿分五斷婬優婆（塞夷）斷婬者受五戒已於戒師前更作誓言我今自（夫婦）不復行婬是名五戒汝今於此分中欲受何分當隨意說爾時智者隨語爲授

（中盡下一有形字）

第二受之方法並發戒時節者行者至一出家五衆前具修威儀受智度論云我某甲皈依佛皈依法皈依僧（三說）我某甲皈依佛竟皈依法竟皈依僧竟（三說）我是釋迦牟尼佛優婆（塞夷）證知我我某甲從今日盡壽皈依戒師應言汝優婆（塞夷）聽是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知人見人爲優婆（塞夷）說五戒如是汝盡壽持何等爲五盡形壽不殺生是優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾（[illegible]）盡形壽不偷盜是優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能盡形壽不邪婬是優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應邪婬是事若能當言能盡形壽不妄語是優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能盡形壽不應飲酒是優婆（塞夷）戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能既說相已又應語言是優婆（塞夷）五戒盡形壽持當供養三寶懃修福德遠求佛道近證人天歲三長月六齋若能持者並須爲之若受一

戒者文中應除五之一字直云我爲不殺戒優婆塞
餘文如前次明發戒時節者謂前三皈依第三遍已
即發五戒後時三結直付囑之故薩婆多論問若不
受三皈得五戒不答不得要先受三皈後方得戒下
八戒十戒一同此說
第三漸頓重發得不者成實論問有人言五戒具受
此事云何答隨受多少皆得戒律儀但取要有五故
智度論善生並云一分乃至滿分等增一阿含經云
一分二分亦得受問既得漸受可從五師各得受一
戒不答得如付法藏云薄拘羅受一不殺戒得五不
死報也問既受五戒後更得重受不答依成實得重
發戒故此律末利夫人第二第三重向佛受
第四受日長短者問得五三十日限分受不答依成
實亦得多日盡其終受故十誦皮革犍度中或晝或
夜受五戒等亦獲少善
第五持戒相者薩婆多論問五戒中幾是實戒答前
四是實後一是遮所以同結者以是放逸根本能犯
四戒如迦葉佛時優婆塞由飲酒故婬他妻盜他鷄

●亦下一有能遮開遮唯不六字
●福字疑衍
●一無鬼女二字
日一作曰

殺他人來問時答言不作便犯妄語亦能破齋又得
狂亂報失一切善業此律下文飲酒有十過失智度
論飲酒有三十五過失俱舍論飲酒者能障諸學處
●福成實論若人飲酒則開不善門以能障定等諸善
法故有此多過故同禁不爲若受不殺戒乃至一切
有形蠢動皆不得加害如俗家并水多有細小諸虫
盡須漉看還置本處欲有行動亦須觀漉袋自隨若
受不盜者下至一枝草一粒穀等皆不得取故智度
論云脩梵志提試看一粒穀生熟不還本主犯於業
道倘五百世中爲牛乃至成羅漢已猶自呞食若受
不邪婬者智度論云除已妻外餘之男女●鬼●女鬼神
畜生可得行婬者悉是邪行雖是自妻不犯然須避
於非處謂自妻非道及得身已亦須禁之恐傷胎故
產三年內亦須避慎謂防乳竭若別有乳母不在制
限成實云自妻非處謂口及大便處及一切女人爲
父兄兒所護出家女人等爲法護故亦名邪婬若無
主女人衆人前自來爲妻如法者不犯提謂經云年
三長月六齋三明日月燈火下及八王●日謂立春春

當上一有若字

唯一作惟

分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此是八節日並須禁之若受不妄語戒者但使心虛不問境之虛實並犯智度論問何故優婆塞於口律儀無三律儀及淨命耶答白衣居家受世間樂兼修福德不能盡行戒法是故佛令持五戒復於口業妄語最重以妄故作餘惡故作不故作若但妄語已攝三事若說實語四種正語皆已攝盡於諸善中實為最大故善生經云當妄語亦攝綺語兩舌惡口義此律若飲酒者乃至不得以草滴口中餘過同前薩婆多云五戒優婆塞聽販賣但不得作五業一不得販賣畜生自有者聽直賣不得與屠兒家二不得販賣弓刀箭稍自有者聽直賣不得與殺害家三不得沽酒為業自有者聽直沽四不得壓油為業外國麻中有虫故犯唯此無虫不犯五不得作五大色染多殺虫故如秦地染青亦多殺虫人五大色數善生經云受戒者五處不應行謂屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍等有五種業不應作賣毒藥醞皮樗蒲圍碁六博歌舞唱伎等並不得為亦不得親近如是等人

九字疑衍

合下一有為字

受八戒章第三十

此章大門有七一釋名辨境二受人功德多少三受人要期立志四受之方法五受捨分齊六分別戒相七辨位大小

第一釋名者問諸經及論何意名八戒齋或名八關齋者答前八是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修眾善故名齋也又齋戒體一名別若尋名定義義容少別齋者過中不食為名戒者防非止惡為義薩婆多云八齋是戒第九是齋齋戒合數故有九也依俱舍論合齊九為八故論云此戒分為八分前四名戒分離性惡故次一名無放逸分後三名修分有餘師說離非時食說名八戒所餘八為此分開離聽歌舞著華香分為二若執如此則與經所違經云離非時食是第八分對一阿含經三不過時食作第八作唱妓樂香華塗身合一齋法經云第六華油歌舞合為一第七不坐高牀第八不非時食俱舍雜心云八戒支非齋不非時食是齋亦齋支義云雖聖判不同八九

●一無彌字

●最上一有[illegible]字

有異今以義推律當九也故此律沙彌十戒中歌舞
香油等分為二也智度論亦分八為九文明所對境
者薩婆多云夫受齋者於五衆出家人邊受故知不
得俗人處受義云若無人時對佛像前具修威儀口
發𦍒言我某甲皈依佛等亦得成受故成實論有人
言此戒要從他受是事云何是亦不定若無人時但
心念口言乃至我持八戒亦得
第二受人功德多少者齋法經云譬如天下十六大
國滿中衆寶不可稱說不如一日受佛齋法比其福
者則十六國為一豆耳中阿含經云多聞聖弟子持
八支齋時憶念如來十號名字若有惡思不善皆滅
菩生經云受八戒者除五逆罪餘一切惡皆得消滅
智度論問五戒一日戒何者為勝答有因緣故二戒
俱等但五戒終身持八戒一日持又五戒常持時多
而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持
不如有大心人一日戒也譬如軟夫為將雖復將兵
終身卒無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勳名
蓋天下八戒比於餘戒亦復如是智度論問白衣居

●氏疑民

家唯有此五戒更有餘法耶答有一日戒六齋日持
功德無量若十二月至十五日受持此戒其福最多
也又問何故六齋日受八戒修福德答是日鬼神逐
人欲奪人命疾病兇衰令人不吉是以劫初聖人教
人持齋修善作福以避兇衰是時齋法不受八戒直
以一日不食為齋後佛出世始教一日一夜如諸佛
受持八戒過中不食是功德將人至涅槃又論引
四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自
下觀察衆生不布施持戒孝順父母使者便上忉利
以啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多
者諸天帝釋心皆歡喜是時釋提波那氏即說偈言
六日神足月受持清淨戒是人壽終後功德必如我
佛告比丘釋提桓因云何妄語若持一日戒功德福
報必得如我是為實說所在之處有持此戒者惡鬼
遠之住處安穩是故於六齋日持齋受戒得福增多
第三立志要期者薩婆多云若人欲受八戒先自恣
女色或作音樂或貪飲食種種戲咲如是放逸盡心
故作然後受戒不問中前中後皆不得戒若無本心

●勸一作勤

受戒種種放逸後遇知識即為受戒不問中前中後並得成受善生經云若諸貴人常●勸作惡欲受齋先當宣令所部之境齋日莫行惡事如是清淨得齋若不遮者不成以惡律儀故增一阿含經云若受八關齋先須懺悔前罪然後受戒正明懺悔爾人發戒時節等並同前三歸五戒中說

第四受之方法者受戒人應具修威儀至一出家人前受智度論云我某甲今一日一夜皈依佛皈依法皈依僧為淨行優婆塞（女云優婆夷三說）我某甲皈依佛竟皈依法竟皈依僧竟一日一夜為淨行優婆塞（優婆夷）竟（三說）既受得戒已次當為說戒相如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜不殺生亦如是如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一夜不偷盜亦如是如諸佛盡壽不婬泆我某甲一日一夜不婬泆亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲一日一夜不坐高大牀上亦如是如諸佛盡壽不著香華瓔珞不香油塗身不著香熏衣我某甲一日一夜不著香華瓔珞不香油塗身不著香熏衣亦如是如諸佛盡壽不自歌舞伎樂亦不往觀聽我某甲一日一夜不自歌舞伎樂亦不往觀聽亦如是如諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛名為布薩願一日一夜持是福不墮三惡八難亦不求轉輪王梵王世界之樂願除諸煩惱逮得薩婆若成就佛道（布薩者秦言共住也）僧祇云佛告比丘今是齋日與優婆塞淨洗浴著淨衣受布薩法薩婆多云必無人者但心念口言自皈三寶我持八戒亦得

第五受捨分齋者俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得受薩婆多云若受八戒應言一日一夜不殺等令言語斷絕莫使與終身戒相亂成實論云問是八分齋但應具受為得分受答隨力能持多少皆得或受一不殺不盜等隨意為受有人言此法但一日一夜受是事云何答隨受多少並得或一日一夜或中日中夜或半月一月等義云若一月受者應言一月受八戒齋限日多少為受女人受戒不假需

◆惡一作棄

齋已外同前文明捨戒法者薩婆多云若受齋已過
惡因緣逼欲捨戒者不必要從五衆邊捨趣得一人
即成捨云若自有染心將欲犯戒事可捨已爲之後
還懺受亦得五戒十戒同此

第六分別戒相者前之五戒一同前說後之三戒今
更重辨離莊嚴具者俱舍論云離非梵莊嚴何以故
若常所用莊嚴不生極厭亂故義云世有諸師妄行
◆惡律謂女人受戒不得共男子同宿及歡乳小兒亦
令別宿畏破戒故又不許八尺床上坐臥令在地鋪
如是種種妄行皆不合聖教反結無知不學之罪若
共男子同室宿等但令戒不清淨不名破戒故薩婆
多云若已受八戒而鞭打衆生或言待明日當打皆
令戒不清淨非是破戒阿含經云高廣大床者梐下
足長尺六非高闊四尺非廣長八尺非大越此量者
方名高廣大床又床有八種初四約物辨貴賤不合
坐亦不論大小謂金床銀床牙床角床下四約人辨
大縱令地鋪褥此尊人亦不合坐謂佛床辟支佛床
羅漢床師僧床

也反下一有戒字

第七辨位大小者薩婆多云問七衆外有木叉戒不
答八戒是以此義推受八戒人不入七衆攝若知位
處應在五戒優婆塞上坐以受戒多故故智度論將
譬健將也成實論云八戒優婆塞者秦言善宿男是
人善心離破戒宿故

受十戒章第三十一

此章大門有十一翻名解釋二出家由藉三受戒儀
軌四受捨衣鉢五說淨六捨墮七說戒八安居九受
日十自恣

第一釋名者耶舍傳云沙彌者隋云男之少者以修
道男也又翻爲息慈謂息世染之情以慈濟爲物也
又能入佛法俗情猶存故須息惡行慈也

第二出家由藉者出家功德經云若放男女奴婢人
民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供養不
如有人爲涅槃故一日一夜出家受功德無邊又如
起七寶塔至三十三天不如出家功德本緣經云以
一日一夜出家故二十劫不墮三惡僧祇云一日一
夜出家修梵行離六萬六千六十歲三途苦出家功

＊衣上一有好字　＊得上一有有字

雜經云若為出家者作留難抑制此人斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期大寶積經云出家有二種縛一見縛二利養縛有二癰疽一求見他過二自覆己罪經云有二毒箭雙射其心一邪命為利二染衣鉢五百問事云若有比丘喜樂衣服晝夜染著因病致死後生蛇中還來纏衣衆僧葬亡比丘就取衣作法蛇便延頸吐毒僧共看之得道者觀蛇令去遂入草中毒盛火出燒身命終死入地獄僧祇云七歲解知好惡者應與出家八十九十太老過七十臥起須人故不聽度若能修習諸業聽出家作沙彌若太老太小已出家不應驅出比丘越悔央掘經云老母求佛出家佛說偈止云汝今年衰老出家時已過但當深信心以法自蘇息律中淨飯王求佛出家佛言但觀無常諸行足以得道不須出家智度論云若無根二根毗尼中以無得道根故不聽出家壽見云求度不得欲燒寺者聽不白父母得度出家五百問事云父母王法不聽盜度犯重知論中得度但違王敎吉羅自來者得僧祇云不得

●二一作工　●使下一有知字

畜衆多沙彌聽一極至三人若大德比丘多人與兒令度苦勸與人猶故不從遣與餘人得自教詔沙彌有三品從七歲至十三名驅烏沙彌從十四至十九名應法沙彌從二十至七十名字沙彌五百問事云若出家已後盜本家中物犯棄何以故初出家時一切捨非己物本伏藏本債息亦同若行者欲出家時先至僧伽藍內立眼見耳不聞處作形同畢白和僧使知為成問答無過也故律下文私度他●二兒出家衆僧不知後父母來覓皆云不見後便覓得時諸比丘皆懷慚愧佛言自今已去若度他出家者應作單白和僧●使問僧今和合何所作為答形同畢白剃髮大德（姉）僧聽是某甲從比丘（比丘尼）某甲剃髮若僧時到僧忍聽某甲從比丘（比丘尼）某甲剃髮白如是若不知者房房語知亦得次請和上云大德（姉）一心念我某甲今請大德（姉）為和上願大德（姉）為我作和上我依大德（姉）故得剃髮出家慈愍故（三說）次請阿闍梨云大德（姉）一心念我某甲今請大德（姉）為阿闍梨願大德（姉）為我作阿闍梨我依大德（姉）故得剃髮出家慈愍故（三說）二師應並答言好濟

僧士度人經云於剃髮處香湯灑地周匝七尺掃四角懸幡安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親說偈云流轉三界中恩愛不能脫棄恩入無為真實報恩者誦已脫去俗服善見云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣止得著泥洹僧僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和上前胡跪和上應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想善見云當為說髮毛爪齒皮等何故說此有人曾觀此五今纔落髮即發先業便得悟道如羅睺羅落髮未竟便得羅漢如癰熟待刺蓮華待日為開如是種種為說法已來向阿闍梨前坐善見云以香水灌頂讚云善哉大丈夫能了世無常捨俗取泥洹希有難思議敬禮十方佛竟復說偈云皈依大世尊能度三有苦亦願諸眾生普入無為樂然後阿闍梨乃為剔髮度人經云為剔髮時傍人為誦出家唄云毀形守志節割愛無所親棄家弘聖道願度一切人與剔髮時當頂留五三髮來至和上前胡跪和上問言今為汝除去頂髮汝

●著下一有袈字

許不答言好然後和上即為剃髮已於前胡跪和上授與袈裟便頂戴受已還和上如是至三然後和上為著當正著時善見說偈云大哉解脫服無相福田衣被奉如戒行廣度諸眾生度人經禮佛說行道三匝誦自慶偈云遇哉值佛者何人誰不喜福願與時會我今獲法利又禮大眾及二師已在下行坐受六親拜謝出家辭俗意心懷歡喜父母諸親皆為作禮悅其道意應中前剃髮最好毗尼母云剃髮著袈裟已然後授三皈五戒等

第三受戒策修者就中分二初明緣起正體後辨儀隨行初中先集僧已安受戒者見處離聞處安已作法同單白令僧知其得法問僧今和合何所作為答法同單白羯磨大德(姊)僧聽是某甲從比丘(比丘尼)某甲出家若僧時到僧忍聽某甲從比丘(比丘尼)某甲出家白如是若依五分十誦先與受五戒然後與受十戒此律無文准行最好必不得受直受十戒亦得僧得小罪善見云當令禮僧足往阿闍梨處禮已胡跪合掌教言汝當隨我語授汝三皈答言爾文中不云在僧前

◎能下一有盡形壽不妄語是沙彌沙彌尼戒能持不答言能十九字○香下一有塗字

受許運別處應得若欲生受者善當對僧衆多人前受彌好正受戒前先問其遮難律文不具理須問之以有難故不得受戒遮難問緣大同上具戒中明正受三皈戒體云我某甲皈依佛皈依法皈依僧我今隨佛出家某甲爲和上如來至眞等正覺是我世尊（三說）我某甲歸依佛竟皈依法竟皈依僧竟我今隨佛出家已某甲爲和上如來至眞等正覺是我世尊（三說）既受得戒次應爲說戒相盡形壽不煞生是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不偸盜是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不婬泆是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言●能盡形壽不飲酒是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不著華鬘香塗身是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不歌舞唱伎故往觀聽是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不高廣大床上坐是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不非時食是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能盡形壽不捉生像金銀寶物是（沙彌沙彌尼）戒能持不答言能生像者僧祇善見云生色似色即像艳生金像銀胡漢幽彩爲說戒相竟皆云是（沙彌沙彌尼）十戒盡形壽不得犯既知戒相已應爲說出家功德高於須彌深於巨海傍若無邊廣於虛空又當爲說五德十數受持衣鉢六念等法大同僧中不同俗人佛法僧等六念也由制通沙彌故至第三念時云我今年若干某年月日時受十戒以律制生年次第又出家年次第二俱須知

第四受捨衣鉢者薩婆多云沙彌受十戒已應具上下二衣一當鬱多羅僧一當安多會（自餘財物是非作之方法失衣）分齊一同僧中（唯受文少別）手執上衣對一知法（沙彌沙彌尼）云大德（大姊）一心念我某甲（沙彌沙彌尼）此鬱多羅僧應量作今受持（三說下文准受）捨文大德（大姊）一心念我某甲（沙彌沙彌尼）此鬱多羅僧本受持今捨（三說下文准捨）受鉢文大德（大姊）一心念我某甲（沙彌沙彌尼）此鉢多羅應量器今受持（三說捨文可知）受座具文大德（大姊）一心念我某甲（沙彌沙彌尼）此尼師壇應量作今受持（三說捨文可知）五百問事云若無沙彌大比丘亦同作法（上來受捨衣文此律無文義准十誦）第五說淨者若得長衣鉢藥先當請一五衆知法者爲展轉淨施主（具實施主希故不論）大德（大姊）一心念我（沙彌沙彌尼）某

◎智一作智

甲今請大德(大姊)爲衣藥鉢展轉淨施主願大德(大姊)爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故(三說後時長衣等隨對一知法沙彌前說淨同上僧法唯改名別若得錢寶說付淨人亦如僧中若畜錢寶欲捨懺者先捨與淨人然後向一知法沙彌邊懺懺文同前說提唯罪突吉羅名別)

第六捨墮者若犯長衣離衣宿等亦須界外對一知法沙彌(沙彌尼)邊捨懺若界內作法不受戒者亦無別衆罪先捨衣物次請懺主後悔吉羅一同僧中唯改人罪名異若犯初篇三衆偶突吉羅仍須滅擯若犯僧殘已下迄至衆學百戒罪及根本並作突吉羅懺

第七說戒者通別有二(通如僧法)次別行者若布薩時各各當處自集一堂燒香散華湯水行籌差人說戒唱梵等大同僧說唯改名爲異故十誦差一沙彌撿校沙彌(沙彌尼)行籌之時不來者同房爲受欲唱大數之時應將已所行籌入僧中付僧維那令總唱數彼送籌者還至本處次差一人誦愛道尼經沙彌十戒五德十數等初差人昇座說次當唱梵供養唱梵供養已戒師應作白云大德(大姊)一心聽今日是沙彌(沙彌尼)布薩說戒日僧說十戒愛道尼經并其五德十數具白如是

◎、無文字

◎誑一作時

諸大德(大姊)等各靜身口意合掌一心聽諸大德(大姊)沙彌(沙彌尼)有十戒依之修學得受具戒云何爲十(沙彌尼十戒出愛道經)

[文]諸大德(大姊)沙彌(沙彌尼)有五淨德名爲福田爲良爲美依之得福甚可成佛云何爲五一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者委棄軀命遵衆善故四者永割親愛無適莫故五者志求大乘爲度人故爾時世尊爲說偈言毀形守志節割愛無所親出家弘聖道願度一切人五德越世務名曰最福田供養獲永安其福第一尊(出福田經)諸大德(大姊)沙彌(沙彌尼)有十數爲破外道十種邪見故亦欲令行者爲防出家眞僞故云何爲十一者一切衆生皆依仰食(爲破自餓外道彼以[illegible]執非食爲因斷氣等)二者名色(爲破自然外道如棘刺自尖鳥黑火上水下風輕地重乳變等皆無有因自然而生)三者痛痒想(爲破梵天外道以自在梵王爲大父母衆生皆由於梵天)四者四諦(爲破因果外道如草木自生自死人亦同之)五者五陰(爲破我神外道執身中別有神我以爲宰主)六者六入(爲破一識外道如一室六窓獼猴遍歷總亦如是一識通遊)七者七覺意(爲破不修外道以邪見爲眞諦萬劫外更不見[illegible]過爲眞)[illegible]如轉丸高山自止何須修道等也八者八正道(爲破邪因外道或持鳥雞鹿狗牛鹿等戒或修八禪或修邪智以爲眞道背於八正)九者九衆生居(爲破色無色天

十者十一切（計謂禪外道以二界有無想定非想定心沉沒處謂是涅槃此乃衆生所居也）入（今立十處但是自心運用多少實非一識本無前境為破色性外道用色破有以空破色有漏善業）（家立是非我見不除還受生死故智度論云外道即生滯定著度彼色界還無色如大海深廣不能度由不識）故說心十數出僧祇律諸大德（姊）我已說十戒五德十數竟若更有餘佛法是中皆共應當學說戒已各述自慶偈云諸佛出世第一快聞法奉行歡喜快大衆和合聚滅快衆生離垢安樂快若大僧（尼）說戒未竟諸沙彌（尼）等且隨時誦經說法待維那鳴槌三下時總來赴堂隨次入僧中依舊坐處胡跪合掌高聲戒師爲說明人能護戒等訖已總散若沙彌（尼）不滿四人三人已下各對手說戒云大德（姊）一心念今日沙彌（尼）說戒日我沙彌（尼）某甲淸淨（三說）一人心念說戒云今日是說戒日我沙彌（尼）某甲淸淨（三說）

第八安居者十誦制五衆安居五衆受日此律三時遊行戒中三衆亦結罪故須知之（安居文乃緩夏法用大同僧中略故）（名衆學）

第九受日者約律求文雖無正教准用七日法亦得不需直白當界比丘比丘尼沙彌沙彌尼白衣等出界亦得

◎一無自心二字

◎一無僧字

◎第一第某○師下一有罪字

第十自恣者有通別二途若通行者僧自恣已五德來向沙彌（尼）處互跪說僧自恣文以犯罪兩通故若別行者鳴槌之時各集別堂燒香散華行籌湯水等具如大僧說戒中明受籌付大僧還已當差一人行籌竟次上座口唱二人爲五德已然後自恣（說文同僧改名）若沙彌（尼）不滿五人四人已下對手自恣云大德（姊）一心念今是衆僧自恣日我沙彌（尼）某甲淸淨（三說）一人心念云今是衆僧自恣日我沙彌（尼）某甲淸淨（三說）不淸淨者心念發露從此已下彙明雜行者毗尼母云沙彌應知慚愧善住奉事師法中不應輕慢放恣當自攝身口畢已敬人常樂持戒莫樂調戲不應恃自心才力復莫輕賤應知羞恥乃至常逐二師讀誦經法一切僧僧中有所作皆不得違如是廣知薩婆多云沙彌不爲三寶緣有利益者而掘地犯罪五分云下三衆無故造罪突吉羅四分突吉羅者謂無緣而損傷乃至不受食殘宿自煮等無人則開有人便禁五分若罰沙彌先語某師亦不應非法助沙彌若和尚應作種種苦使擔土除糞引水石治階道等若

不爲和上闍梨及餘人作使應語如法供給和上衆僧作使次第應作不應遮不與僧中利養此是施主物應與此律從大比丘下次第與沙彌房舍臥具若不能愛護不應與若利養隨次與之自餘沙彌法用具如五部戒律三千威儀及沙彌威儀經等（備說云威者具也儀者像也）恐須不能具遠行者宜知故戒戒下文皆結三衆之第師得施須口教授之但不得爲說罪報輕重指事教持於義不犯師僧不教亦隨結罪（式叉尼法大同）（謂說二段名便是）

受菩薩戒章第三十二（此之一章非[illegible]所宗義行事中要若闕而不著恐成）

初

此章大門有一十一一受捨攝益二簡能所人德三簡師法四乞聽許五簡戒相六洗懺法七正受法八簡證法九心念法十持犯法十一體退法

第一受捨攝益者瓔珞經云佛子今爲諸菩薩結一切戒根本所謂三聚戒是佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛（十無盡戒者謂比丘四波爲四第五不得沽酒第六不得說在家出家菩薩罪下四加謗菩薩四波羅夷爲十無盡也）佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名爲人常離三寶海非菩薩非男非女非鬼非人名爲畜生名爲邪見人名爲外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲受菩薩戒者法師先爲解說使其樂著然後爲受又復法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四千塔況復二人三人乃至百人千人等福報不可稱量其法師者夫婦六親得互爲師其受戒者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯有犯名菩薩不犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得戒不失也善戒經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名爲開示發淨梵網經云爾時智者向十方佛爲受戒

＊賣字不審

人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩悉見是人生子想弟想咸皆至心憐愍護念由佛菩薩悉護念故使受戒之人功德增長不失善法令受戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入體舉身悚慄當知受者即具戒相頂中爾時應有十方諸佛以正法眼見此行者有眞實心釋迦牟尼佛於聖衆中應唱如是言告諸大衆彼世界中某甲國土某甲處所某甲菩薩從某甲智者爾菩薩戒此人無師我爲作師憐愍故又佛言佛子與人受戒時唯除有七逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加殺和上阿闍梨一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男女婬男女十八梵天無根二根黃門奴婢一切鬼神金剛神畜生及變化人但解法師語盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與外道相異又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上坐和上阿闍梨大同學同見同行者而菩薩反生憍心癡心慢心不起迎逆禮拜一一不如法若供養時

＊悔，伯羅

＊憶疑誦

以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪曇無讖法師傳云有道進法師欲受菩薩戒讖令悔過至第八日詣讖受戒讖乃大怒進遂竭力三年且禪且懺於其定中見釋迦文佛與諸大士授戒已其夕十餘人同時感夢一如進見進詣讖說未行十步乃讖驚起言善哉已感戒矣吾更爲汝證之遂於像前爲說戒相道朗既通夢而進爲乃卑膝求爲法弟

第二簡能所人德者（自下諸門並依地持論撰此戒法之體本無之）敬尋聖教竊受萬途竊謂地持最爲樞要今且謹依撰成大概擬爲自用詎敢衆人夫論受戒唯有二種一者弟子二戒師千里之內七衆俱是然七衆之中應比丘最上比丘之內又定耆宿爲勝然耆宿之德復有三種一者同法菩薩明種性備足二者已發願菩薩謂發心具足三者有智有力善語善義能誦能持者彰顯竟復同盡具此三德方堪爲師若全無此行則不任爲師弟子者亦具種性發心方得受戒

第三爾師者普賢觀經云將欲受菩薩戒先請佛菩

闍爲師請云弟子某甲等普及法界衆生奉請釋迦如來以爲和上奉請文殊師利菩薩爲阿闍梨奉請彌勒菩薩爲教授師奉請十方諸佛爲證明師奉請十方菩薩以爲已伴

第四乞聽許者於戒師前敷尼師壇脫革屣接足禮已應作是言我於大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀愍聽許（三說）戒師答言好既許可已即教學方廣摩得勒伽論五明論等令知犯不犯染汙不染汙軟中上及四十二戒亦須諳委然後對佛爲受若先學大乘者便許而即受弗同此例謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道場內偏袒右肩禮三世十方一切諸佛禮一切大地菩薩禮佛菩薩已念彼諸佛及與菩薩三聚功德又禮戒師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒（三遍便稱）作是言已長養淨心惟存得戒無餘念也

第五簡諸戒相者蓋大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三一在家戒謂五戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一者戒種種性是二者戒心菩提心四無量是三者戒行六度四攝是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱爲七若就德位遂號七地及十三住凡如是說皆是戒法不同也又爲說四波羅夷法一者不得爲利養故自讚毀他無慚波羅夷二者慳心不施貧下無慚波羅夷三者瞋心打罵衆生前人慚謝不受其懺無慚波羅夷四者癡心謗大乘無慚波羅夷蓋說此法令其受者自知己力堪受不堪受長養淨心起內勝意也

第六洗懺者謂令心淸方堪得受凡汙心之損唯迷與鄙迷者謗無三寶鄙者廣起十惡今教懺者正懺此二我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有識已來乃至今身或自不信三寶或教人不信三寶或見作隨喜或自輕慢三寶或教人輕慢三寶或見作隨喜或自侵損三寶或教人侵損三寶或見作隨喜或自殺盜婬或教人殺盜婬或見作隨喜或自妄語兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜於此

本問下一有答字

衆罪不生慚愧失菩薩戒不自覺知今於佛前至誠懺悔願我衆罪永斷無餘至心敬禮一切諸佛一遍亦得三遍彌好

第七正受戒者略有三問一問答者定其種性二問答者定其發心三問答者正為受戒初問答者戒師若坐若立作是言汝某甲善男子善女人聽法弟法妹汝是菩薩不答菩是所以言坐者為戒師老而無力故耳所以須立者為戒師少而有力不疲故然某甲者蓋是題其父母師長所制名也非謂稱其榮族皇帝明府之號也設稱亦不發戒但背法逐情非重道之儀也第二問答者問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也第三問答者謂正教受戒云汝善男子女人欲於我處受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答言能三說今言善男子女人者止為一人若二人已去則言某甲等

第八請證者先請菩薩後請於佛請菩薩者謂大地

本覺下一有於一切衆生現知見覺九字

本法下疊說前字

菩薩大地者謂種性地解行地初地乃至十地普賢乃至賢首是也受人胡跪戒師為起禮於十方諸菩薩衆作是言我弟子某甲仰啓十方大地微塵數諸菩薩衆文殊師利金剛藏金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩在某國世界某伽藍某佛像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三說啓諸佛者十方一切諸佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一無上大師現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某佛像前於我某甲所三說受菩薩戒我為作證三說以其白故無量諸佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有異妙香以有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念令此菩薩從受已後犯已尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終不退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無所畏三念處三不護業大悲不妄失斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備衛乘大慈悲遊騰十方廣度衆生不辭勞倦一切衆生咸伺此益且就男子受戒

◎無上一有善字

◎德下一有因字

如是若對女人法亦同然但稱女人法妹為異威儀羅漢此亦同不須

第九心念受者若無如是人可對受者是菩薩應佛像前自受其作成儀云我某甲白十方世界一切諸佛及大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學(三說)梵網經云若從師受不假好相以戒師展轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相方得受戒以不從師受自無力故

第十持犯相者菩薩戒弟子某甲從某年某月某日某時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何一者攝律儀戒惡無不離起證道行是斷德因終成法身止即是持作便是犯順教奉修誤而不為二者攝善法戒無不積起助道行是智德因終成報身作即是持止便是犯順教奉修以成行德三者攝衆生戒無生不度起不住道行是恩德終成應身作即是持止便是犯攝律儀戒者要唯有四即前四波羅夷是此即通明三聚所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身口意善及聞思脩三慧十波羅蜜八萬四千助道行順教奉修以成行德攝衆生戒者四無量為心四攝為行四無量者謂慈悲喜捨慈能拔苦謂慈能與樂謂喜謂慶衆生離苦究竟得樂滿足捨謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝為行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟免其形苦次以愛語曉悟其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行謂戒定慧等令物奉修是行利攝言同利攝者修行既滿離依成就三身同聖者所證故論云布施愛語未發心令發心行利未成熟令成熟同利未解脫令解脫上來所列令受戒者諳之知受戒時節依師稟教略識持犯也兼為勸請隨喜迴向發願恐文煩故不述

第十一禮佛辭退者地論令禮佛一拜大地菩薩一拜不云禮法僧也准義通禮者好

毗尼討要卷下本

◆為下一有看字

◆瞻病一作看疾

毘尼討要卷下末

瞻病送終章第三十三

此章大門有六一制看病意二簡人是非三供侍給法四安置處所五說法歛念六殯終法

第一制看病意者夫有待之形多諸疊累四大互反六府難調若不更看命無所寄是故律云汝曾不相看視誰應為乃至世尊為病人洗除大小便已掃灑臥處極令清淨敷衣臥之便立制云自今已去應看病比丘應作瞻病人若欲供養我者應供養病人世尊是極地之人猶親自看病況同法義宜如何相棄乃至瞻病意亦同然問供養病人何意供佛齊功耶答謂悲心看病拔苦與樂行與佛同又論云瞻病佛語名供養佛

第二簡人是非者此律云若有病者聽和上同和上阿闍梨同阿闍梨若弟子等從親至疎看若都無者衆僧應與瞻病人而不肯者應次第差又不肯者如法治若無比丘者沙彌優婆塞等應看若無此人者

◆外一作餘

比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆夷等隨所作應作不應觸比丘僧祇云當隨病人多少差往若不看者一切僧得罪若道逢比丘及尼病者應覓車乘馱載令皈如法供養乃至死時亦應闍維殯埋不得捨棄下三衆亦爾

第三供給所須者僧祇云病人有九法成就必當橫死一知非饒益食貪食二不知籌量三內食未消而食四食未消而擿吐五已消應出而强持六食不隨病七隨病食而不籌量八懈怠九無慧若病人衣缽外有醫直者取之供給無者衆僧應與若僧無者彼有貴價衣缽當貿賤者受持餘者供給若病人惜者應白僧云此病人不知無常慳惜衣缽不肯貿易白僧已與語說法使得開解然後為貿若復無者應外求覓與之若僧中取好食與看病人不得愛惜自業而不瞻視五分云無淨人處聽比丘自燃器著水令淨人洮米著中比丘燃火使熟更從淨人受取持與病人若全無淨人者則如五百問事云病比丘山澤□□無人處日中不得往還者比丘得為作食七日

先淨米受取作之善見云若病無湯藥以華果飲食餉人求易湯藥不犯五分云每僧行粥時應問別有病人粥不若無應先與病人然後行與僧十誦云當隨病人所須問病因緣覓師求藥日到僧厨問有病人食不若無取僧所供給庫中物無物當爲外求應從善好名聞福德比丘索又病人得藥若者但是佛僧中不淨殘宿惡捉不受內宿並得服之善生云瞻病人不應生厭若自無物出求之不得者貸三寶物差已依法十倍還之五百問事云看病人將病人物爲病人供給所須不問病人或問想像並不得用若已取者應償不還犯重比丘病困不得闕衣鉢而作功德若不即有故弊衣鉢受持者犯墮此律當問病者持何等衣彼病人受不好衣鉢及送與他恐瞻病人得佛言不應爾

第四安置處所者僧祇云若大德病應在露現處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香燃燈香汁塗地供侍人客善見云看病人瀦病者當長老持戒具足莫戀著住處及衣物知識朋友存念三寶及念身不淨於三界中攝莫懈怠隨命長短而作若瞻病重失於正念恐懷財房親族朋友者移本住處至靜房中如祇桓圖云寺西北角日光沒處爲無常院若有病者安置在中堂號無常多生厭背去者極多還唯一二其堂內安一立像金色塗者面向西方當置病人在像前臥像手中繫一五色綵幡令病人手執幡脚作往生淨土之意雖有便利世尊不以爲惡原其此土本是雜惡之處猶降靈府接下類群生令度苦海況今信心將命投佛而相嫌捨祇桓圖云隨病者所緣何境或彌陀彌勒阿閦等形如前安置燒香散華種種莊嚴生病者善心

第五說法斂念者十誦云看病人應隨病者先所習學或阿練若誦經持律法師阿毗曇佐助衆事隨其所行而讚歎之不得毀呰退本善心故律云爲病人說法令其歡喜毗尼母云病人不用看病人語看病人違病者意並吉羅賢首品云又放光明名見佛彼光覺悟命終者念佛三昧必見佛命終之後生佛前見彼臨終勸念善又示尊像令瞻敬又復勸令皈依佛因是得成見佛光往生論云若善男子善女人

修五念得成就者畢竟往生安樂國土見彼阿彌陀佛何等爲五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向灌頂隨願往生十方淨土經云佛告普廣菩薩若四衆男女臨終之日願生十方佛刹土者當洗除身體著鮮潔之衣燒衆名香懸繒幡蓋歌詠三寶讀誦尊經爲病者說因緣譬喻言辭微妙經義苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸壞敗精誠行道可得疫苦隨心所願無不獲果彌勒菩薩發問經云彌勒白佛言如佛所說阿彌陀佛功德利益若能十念相續不斷念佛者即得往生當云何念佛言非凡愚念非不善念不雜結使念具如是念即得往生安養國何等爲十一者於一切衆生常生慈心於一切衆生不毀其行若毀其行終不往生二者於一切衆生深起悲心除殘害心三者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗四者於忍辱中生決定心五者深心清淨不染利養六者發一切種智心日日常念無有廢忘七者於一切衆生起尊重心除我慢心謙下言說

◆一無時字

◆編上一有念字

八者於世談論不生味著心九者近於覺意深起種種善根因緣離於憒鬧散亂之心十者正念觀佛除去諸想（如前敎已又將經像至病人處且見其佛名像名具告說之使開目觀見令其憶想若有德有人誦讀大乘助攝說隱壇寧亂墮宛轉日前香氣氣值懺注鼻損傾與善語勿傳惡事以臨終時多有惡業現不能立志排除是故瞻病人時須方便善巧勸誡心心相續拜勝不雜乘此願力作往生淨土之意也）故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生造惡臨終善念而生天上又經云憶所修福念於淨命第六齋終者五百問事云師亡不得舉聲大哭應小小泣淚耳故此律尼推胸啼哭泣淚一一波逸提比丘吉羅（以愛染不亡故必當輪迴不斷推胸時爲生物葬哭亦何益故雙林終後諸比丘等宛轉在地猶如圓木推胸大哭淚下如雨髮未還欲不忍外護若外來弔人當於亡者至其屍所如常設禮已見其孝子手默然而之後泛大德所具展宜情即別氣之）故五百問事四分律等見亡人冢塔大於己者應令禮敬（華儀甚多不可具述餘事不盡宜諸）時佛■五百問事云應先白僧以亡人泚道僧祇支■屍而送不得埋過五錢犯重師僧弟子同學當出財殯送若無物可送衆僧別人各斂少財供養舍利若無者應貸亡人衣物權將殯之還來估價入羯磨竟從現前僧乞取亦得五分屍以衣覆與僧一阿含云

如來自舉母牀一角阿難羅雲等各舉一脚不令人代爲報恩故（准此和上闍梨長養我法身父母兄姊長養我生身恩德既重躬自舉哀無過）善見云不得送白衣喪除爲觀無常故不犯若手執母屍殯斂無罪毗尼母云比丘亡合寺衆僧並送葬所依如西國葬法有四謂水火土林律中多明火林二葬若依五分屍應埋之若火燒在石上不得草上安此律如來輪王二人火葬增一云諸比丘以香華散白遶屍上僧祇亦爾此律世尊五衆得起塔從小沙彌尼巳上並得起上座塚也五百問事云得爲亡師立形像僧祇云持律法師營事比丘德望比丘應起塔相輪懸施旛蓋在屏處安置不得在經行處多人行處作之若違結罪若衆僧不許者教令和合作之依諸經律及高僧傳多有寺中葬之

亡衣受法章第三十四

此章大門有十一制物入僧意二對人合分可不三同活共財不同四囑授是非五定物輕重六負債還不還七具德賞勞八分之時節九分物法十雜明分衣法

第一制意者問所以五衆身亡之後物告入僧又生時乃依三寶出家而物不入佛法者何答以康存之日因僧而獲斯物身行所爲莫不爲僧所攝故有人施佛法物比丘無分是以身亡巳後追物入僧則使僧有受用之資施主有福田之潤既不入佛法俗亦無分故十誦云跋難陀死衣物直四十萬兩金國王剎利種族親里等並欲取佛言王聞諸臣百官物比丘不得分乃至親里集會不見喚及僧家財法並共同分俗人不合此處僧物諸親皆言如世尊斷

第二對人死物合分不合分復有十種處分不同一糞掃物取如五分界中水漂死人衣掛樹枝上隨前見者得取善見云若依此律界內無人者得依彼取若有二人巳上便須作法分二入當時現前僧如十誦中學悔沙彌死（僧是四分學悔比丘）彼擯比丘死守戒比丘無同品者更互得取三入界內同見僧如邪正二部各執是非者故此律中是人中道死至彼死皆同見同見自分四入功能僧如此律中被舉比丘死衣物入同羯磨舉僧五入二部僧如五分中獨住比丘死隨

婆多二界中間死此律無住處白衣家死等隨五衆先來見者得六入面所向僧如薩婆多二界中間死隨面所向何處應取七入所親白衣如薩婆多中滅擯比丘死將衣鉢付生緣以生時不同僧財法故八隨所在處僧得如十誦云有比丘持衣寄阿難三處共諍謂能寄人所寄者及衣物處佛判屬阿難處界內現前僧應分以寄人不寄處故若寄處不寄人物處應得上來八種並不作法下之二門加法羯磨九入和上分如僧祇中沙彌死衣物入師和上等義云此謂和上分別體以師物入師弟子物入僧故十誦沙彌死所有內外衣白二羯磨與看病人輕物僧分重物不應分五分亦然此律無文依彼部斷十同和清衆死謂如法比丘死衣物入羯磨分

第三同活共財分別者義云若師本意正與弟子衣食自外餘財不共同者已與者得若未與者師亡已後悉皆屬僧實非同生假冒同生取僧物者犯重若就本意所有財物決心共同看如兒想終無分隔若當別活還俗及死悉共分半是名共活若分其物准律應分但是自著衣服現用器物各屬其身並不須分已外未用之財依式取半若不同活妄言而取能與之僧及所受之人皆犯二罪謂重物入常住僧准僧祇犯重輕物入現前僧准善生經犯偷蘭遮以計人不滿五故

第四囑授是非中有三一囑授善不善二重囑重授三囑授成不成初中有四一囑名善者謂自知昔來非法儲積唯是不善今好心既生捨此財物與生善之處破此慳貪業種是名善也二囑名不善者恐此財物死後僧得慳心既發妄囑俗人是名不善也三不囑名善者若病困之時念此僞財能生不善佛有成判不假我分當自料理心行正念三寶心心相續念念不絕忽爾命終是名不囑善也四不囑名不善者謂前念欲捨後念慳惜恐得還活無有資身如此慳心念念相續不得布施遂便捨命是名不囑不善也　第二重囑重授者僧祇云囑與衆多人最後人得若授與衆多人在前者得義云准此犯重如決心囑與他人出自口言或對人云我許某甲若干財已

於後遇緣差脫遂不付他或復轉囑更與餘人財主犯重以決心捨與他定後乖本意盜此本財迴囑後人事不犯重後人受施如法不犯從賊得物佛聞取用故善生云先許他一衣後餘大德來轉以施之是得偷罪明了論決心捨已不犯是　第三囑授成不者義云凡論囑授正是捨財與善心相應要須決意與生離之處定無變悔此皆成就若言此物死後與我作齋買棺造像寫經等並不成囑若決心死活俱不悔者成若犯王法知明日定死今日囑授此等皆成由未死前我是物主若以財囑令速造像寫經供養衆僧使我眼見遂即命終者成若云死後作者同前不成已下取諸部文斷五分云若生時已與人而未將去僧應白二羯磨與之僧祇云若未付財或得已不作淨還置病人邊並不成若作淨已置邊者成若言我死後當與若差即捨前契並不得成唯決定與者成十誦大同唯三衣六物不應自處分此律云若臨終時囑物與佛法僧若我死後與等佛言一切囑僧故知心不決終不成囑授餘如前說

●卷下一有實字

第五定其輕重者然此亡人衣物諸部緩急分判不同此域諸師各懷異見或有意規常住方便入重或情與現前曲引從輕倒說乖理事不合教爭訟由生實難消息既知不易若欲斷事先問亡人何律受戒即以本宗爲定若眇蔑不知又問當寺從來何部行事使始終楷定不得互易自垢心行又且邊方荒鄙風俗漸殊資具服章形名不等必須輕重依教歷分猶令種類相從疏條有據用防私濫又備本爭今立四分爲本四分不足方依諸部潤色就此章內略分爲三一佛所制畜物如僧三衣六物尼五衣等以資身長道要故佛判入輕二佛不聽畜物如田園奴婢畜生等以妨道招譏佛制入重三佛聽畜物如長衣鉢及錢寶重物等以物雖妨長而資道中要故佛開畜而義含輕重復分二別一性重者謂一切金銀錢寶木石瓮瓶釜鑊車轝十六枚器等以體是重物不堪修道故制入重二性輕者謂一切百一之具可得隨身如布絹綿等莫問多少皆制入輕三從用輕重者或事從用輕如刀剃及盛鉢函三衣箱及受用

針筒盤鑷𥱻簪莫問銅鐵瓦木作者皆判入輕或事輕從用重者如大小帳步鄣枕扇氈褥床幃等並判入重恐攝不盡更以七門收束後定輕重依此而斷第一絲麻毛綿所作者此律云坐褥臥褥入重（謂表裹布綿裝持著起之）氍毹長五肘廣三肘毛長三指佛判入輕毳准此文被及單被亦判入輕過量作者入重八尺已下爽薄應量氈者例准入輕以堪稱法著用故八尺已上毼鞠作者入重雖是小氈舊安帶紉緊著蹬脚者相從入重毾㲪錦繡綺色分明者入重大緂入重小緂入輕自外雜羅綾獲生絲布等無問大小並准入輕故此律聞受王大價衣及種種好衣大價疎衣等僧祇云聽諸比丘著㲲相衣仍不得作三衣得作餘用（㲲相衣者則俗縫㲲袈衣近世人多用驗 [illegible]）僧祇云羅㲲衣雨浴衣漉水囊二種腰帶臥具等佛判入輕故此律下文比丘反膝浸囊僧入白衣舍形露佛言聽作帶又安紐玦等准此入輕五分云劫貝單敷㲲身衣針綖囊鉢囊革屣囊等佛判入輕錦綺毛毲毾皮蚊㡡等入重准此四分減量者入輕必依城鞠

●一無等字　●袋下一有漉袋二字　●鞠下一有毯字

厚者入重以不淡被著不同氈毲厚軟可服毲氈類同錦繡雖是小褥而屬床机者相從入重針綿袋補方雜綺者入重五大色衣謂青黃赤白黑者入輕故此律云上色染衣上色錦衣聽作袈裟色畜有人判襯絣等入重何須黃黑等同是五大色衣並判入輕白色三衣佛制不許僧判入輕即例青赤等亦應入輕繡纈絲綿等無問多少以親成衣故並判入輕自外紫綃麻縕及生繭等以非親成衣故並判入重亦有諸師判入輕者良恐非法盛三衣袋依五分入輕自外長袋等入重若俗人雜綵綵線靴鞋及俗人男女衣服綵色成者入重非綵者入輕本施受之時為欲迴易入衣財故故律下文比丘著俗服佛言避我所制更作餘事自今已去一切白衣法不應著故知本為財受不欲自著入輕無過若本時所著俗服下領袍襖通肩長袖衣等以佛正制故並判入重若俗人衣服已撝壞者無問是色非色皆判入輕錦繡等雖復撝壞以色綺故入重若先染壞者入輕　第二銅鐵瓦木者此律云銅瓶瓮繩床木床水瓶澡灌錫

＊杌一作扤　＊鍋一作鉢　＊纖上一有鋼字（纖上有釜字）　＊升一作斗

杌扇斧鑿燈臺●杌車轝及鐵皮竹木陶作器等此五種作器並是能造物具亦判入重故此律云爲種種無安置處令作皮囊盛非謂所造之物此律云剃刀入輕錢瓶等入重下文塚間得錢瓶作●鍋用十誦云一切鐵木●器鑊等減一斗者入輕過者入重剃汗楔灌鼻筒殼斗香爐熏鉢鉤鉗上鉤禪鎮七鉢支大鉢小鉢半鉢鍵鎡鉗鑷剪刀子截衣刀戶排曲戶鉤等並判入輕若水精牙角陶貝作器謂過半●升已上入重減者入輕一切染色若瓷未蓋不應分義云諸染作具類從入重上來所列若依四分用則不可若應重器鉢及餘小物等可依十誦入輕自外釜鑊木器等縱令減少以不可隨身故並依四分入重若依十誦受戒者得依彼斷恐人錯用故別疏記僧祇云錢金銀眞珠瑠璃珂貝珊瑚頗梨車渠馬腦玉等入重臥床坐床木槃木瓶木瓮竹筥等入重善見云針線入輕人楞伽經云爲割截袈裟故聽畜四寸刀頭如月刃義判入輕過量白鐵瓷瓦鉢等入重若生時造棺槨器擬送終謂度等並判入重若生存之日爲

＊靉下一有誠靉二字　＊排一作瓦　＊脇下一有故字

師僧父母所作者隨入亡人所囑境匱及屏風障子鑷等並義判入重以妨長故此律云俱夜羅器者相傳云鉢及鍋盌等是無開條●靉等准十誦入輕十誦鍵鎡者謂小盞也故四分下文鍵鎡入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢並入輕出要律儀云鍵鎡者助食器秦云淺鐵鉢也義云供養具經架佛床机案拂等及雜香香案經匱等若●無心作時唯擬供養佛者隨亡人意入佛法用不得追奪以別●囑若定是已物造作或他人布施無別標者香爐經架等依十誦入輕毗尼母論供養具隨能供養者與之若有少多寶物莊校不可解者入重可解脫者寶物入重非寶入輕其餘雜香及香案等隨香爐輕重處分自外佛床幢机挾膝如意案拂經匱等亡人生存不定屬佛法者死後應判入重若定入佛法者隨亡者意唾壺入重木槵數珠豆麴瓠盧以隨身要用義准入輕以定屬別人故義云鐘錢及鐘殘物若施主定屬鐘者還入鐘用若本施無定屬者鐘錢及鑄鐘殘物等並入常住僧　第三田宅房舍園林者入重此律云伽藍及

屬僧藍菓樹是別房物并屬別房物謂捨絹布爲已作房若已易得重物者入重死時猶是輕物者聽分若定莊嚴房舍鄣幔承塵等卽入房物攝若當寺春夏冬分房無定客主者卽依本處安置不得分此物以客主共用不局別人●十誦掛士入重義準雖黃白墻亦重　第四革皮物者十誦皮物者謂韈油囊受半斗已下翠草屣韋靴韋箧韋熟韋皮脚指韋等應分已外入重僧祇聽分革屣準此入鞋靺輕義云平靴斜靴等並入重以非道服故如法者依僧祇入輕此律云一切皮衣不得著亦判入重毗尼母云經律●先付屬處卽依彼付若無付屬隨能受持者授與一切俗書素紙絹等義準入重　第五畜生者毗尼母云駝驢馬等與寺中常住僧運致　第六人及奴婢者此律云僧伽藍人入重所有私物莫問輕重並入彼人若僧家奴婢死者衣物與其親里若無親●者供常住僧用若私奴婢死者義準有二若共同衣食所有資財自取入已隨意處分若不共同財直令輸課或分番上下役其功力者所有資財入親無親者事同●無主物得入已用　第七四藥者無問時與非時七日盡形並判入重十誦云若僧中麤食入已便命過者同衣物分義云應令現前僧處分入重若已命過後得食者還皈本處上來所列且據一宗其中不盡臨時准斷然不必皈依四分爲定如澡灌針錐鑷刀等現隨身要用依餘律入輕無咎

第六負債償不償者初以義門分別後引文成證若佛法別人負亡人物或亡人負佛法別人輕重物者若有則相當還無則交絡歸所以須索者以重物入常住僧輕者入現前僧若先負亡人輕物者今索得重物還須傳輕物分若先負亡人重物今索得輕物者此便入常住僧以本是重物畢竟不同共僧分也若常住僧負亡人重物者不須索取以還入常住故若負輕物追入現前僧分若得重物還須易取輕物現前僧分若別人負亡人輕重二●者俱須索取以重物入常住僧輕物入現前故十誦云比丘生時負三寶物應皈●著三寶貸比丘物索取入現前僧故知並索貸依本而斷乃至四方現前僧●客四比丘等互負

●人下一有世字
●角下一有有字
●根下一有星字
●無下一有閑字
●著一作攝
●著二作蓄
●得上一有對字

之物亦同上設十誦云有比丘除取他酒未還價便
死佛言取衣鉢還若無物還應取僧物還恐出諸比
丘惡名疑故義云亦不言常住現前至時隨與若負
餘物不生譏過者不還無罪以亡人先無物故十誦
云若先與他衣價死時還索取若取他衣未與價若
死時還本衣無者取衣鉢還十誦又負債出息異處
死有五句不同一衣鉢寄在餘處身在異處死隨物
處僧得二負債處死處負債處僧得三死處出息處
保任死處保任處僧得四死處質物處取錢處物處
僧得五死處取錢處執券書處執券書處僧得義詳
此中總自不了若息物在俗人邊索未得者可准十
誦依券書徵取若物在僧邊者亡後隨物在處僧得
終不得以有券書故便攝他異界之僧以彼此俱是
僧故若論重物亦不得取以不聽移此僧物送彼僧
故若負物在聚落白衣家者同四分無住處死五衆
先來者取若是重物隨前見者處分若多人同知共
諍不決者依十誦五種法斷毗尼母云若出息物在
寺外還寺內僧祇淨人推求取之入此寺常住僧五

●費一作物

百問事云比丘借人物前人死要須白僧得取本物
不白取得罪若不與強取或僧知而不還他二俱得
罪僧祇云若索債者當看前人持戒可信者與不可
信者不應與若可信人證明者應與反此不得
第七具德賞勞者律云有二五德初一五德病人難
看而能看表瞻病者總攝云何為五一病人所不應
食而欲食不肯服藥二者看病人有至心而不如實
語三應行不行應住不住四身有苦痛而不能忍五
身有堪能而不作抑他作又不能靜坐止息內心第
二五德者明看病人自行總攝云何為五一知病人
可食不可食便與二不得惡賤病人大小便利唾吐
三有慈悲心不為衣食故看四能經理湯藥乃至差
若命終五能與病人說法令病者歡喜已身於善法
增長有此五法應與病人衣物若小小瞻病無好至
心佛判不得僧祇云有四種看病不合賞物一暫作
看守不猒久意二僧次差看三自樂福德不生憐愍
四邪命而作止為利養並不合得若有看犯王法死
者亦不合賞勞以彼非病故若饒益病者欲令速差

●抑一作仰
●便上一有可食二字
●饒上一有欲字

◎一無不問二字

之意下至燃一燈見命過者應得此物此律云莫問德之優劣應與受持衣若不知何者是受持衣應量瞻病人德有上中下若極上看病與上三衣中下看病者與中下三衣十誦云先問受持何衣鉢一一別問若不問或不知或不信者應與不好不惡六物也若依薩婆多云重縫三衣而不以針抑刺者不得入看病人此律云六物者三衣爲三鉢盂爲四坐具爲五針筒爲六而文中加盛衣貯器者盛衣者猶是盛衣袋及三衣襆貯器者猶是鉢袋及鉢函等此並通入賞勞也義云德具六物不具等作四句一德物並具二德具物不具此二依法與之若物全無不合作法三物具德不具四德物俱不具此之二句並不合作法而看病辛苦僧欲優賞者並來入現前僧作羯磨說後隨德優劣三唱口和隨僧情喜多少與之次簡人合得可不者五分十誦云比丘病時七衆應看二衆合得衣謂比丘及沙彌餘五不得尼病三衆合得謂比丘尼及式叉摩那沙彌尼雖父母兄弟看而不應與以劣不背故摩得勒伽云白衣看病應與少

◎一無其字　◎待，作持

許尼之三衆亦爾沙彌看病應與五分十誦沙彌看病並同大僧義云若衆多比丘沙彌看病應與究竟者若齊究竟應與一人已屏處等分十誦云若看病者出行爲病人乞衣藥合得分三衣時應留待身還與亦可撥入現前唱和唱待亦得若餘處此比丘來看者亦與賞勞

第八分之時節看病人若死僧祇云不應即開其戶彼有弟子持戒可信者與戶鈎若不可信持戶鈎付僧知事人已先供養舍利料理竟若弟子持戒可信者使出衣物若不可信應使知事人出衣物然後僧分十誦云諸比丘死就屍邊分衣屍起護衣欲皆待屍去後或有異處應分

第九分法有三一羯磨二對手三心念第一羯磨中若五人得作賞勞分衣白二羯磨若四人者止得用直分一法待作羯磨已然三衣六物口和賞勞故毗尼母云由四人中不得牒一人入羯磨餘三非僧故今立法者先令瞻病人將亡人輕重二物並集僧中直物不可勝舉者不須將來直付僧庫一如常式不

◆按一作技　◆終下一有者僧二字　◆量生一作生儀○無一與字　◆和一作若知

得開門限約客僧以物通十方理無私入僧既入已
瞻病人在衣物邊繞僧足胡跪手執衣物捨云大(德/姊)
僧聽(比丘/比丘尼)　某甲於某處命過所有若衣若非衣此
住處現前僧應分我(比丘/比丘尼)　某甲今捨與僧(一遍/僧得)　衆
中明律者即決判之先問僧中誰知亡人負三寶別
人物又誰知三寶別人貸亡人物一一按問有無竟
然後次第定輕重之物重者一處著輕者一處著并
問看病人不將亡人輕重財物送屍不若有者索取
相似之物入羯磨分若無者當量德賞勞若五德不
具則不合取若瞻病人私盜亡人物將送終亦不合
索已成盜義故若當權借或修無記心取者應如前
索取今行事者直對僧問具德已不若答具德外相
極成麤鄙其不答者而有勞合得既知如此若欲秉
法世生物善者必量錢得所堪與不堪與又與與奪
進不出自僧中何須問德和瞻病有勞其功必賞若
律師當語云長老看病實有功勞佛令優賞若也不
與恐違聖教長老宜可順教取之然看病者應自陳
無德不堪受賞僧當強抑令受如是秉法豈不善御

◆到下一有僧忍然三字　◆某一作其○無甲字

衆心外生物善令看病人胡跪合掌白然後和僧索
欲一如常式唯答云作賞勞羯磨大(德/姊)僧聽(比丘/比丘尼)
某甲命過所有衣鉢座具針筒盛衣貯器此住處現
前僧應分若僧時到僧今與看病(比丘/比丘尼)　某甲白如
是大(德/姊)僧聽(比丘/比丘尼)　某甲命過所有衣鉢座具針筒
盛衣貯器此現前僧應分僧今與看病(比丘/比丘尼)　某甲
誰諸(長老/大姊)忍僧與看病(比丘/比丘尼)　某甲衣鉢座具針筒
盛衣之貯器者嘿然誰不忍者說僧已忍與看病(比丘)
(比丘/尼)　某甲衣鉢座具針筒盛衣貯器竟僧忍嘿然故
是事如是持義云某甲六物中未必全具隨多小牒
入羯磨不得依文總誦以無事者不稱羯磨名爲非
法問羯磨成不答成但非法故得小罪如牒二沙彌
一時受戒一有難一無難無難者得戒五分云外界
看病比丘亦得賞物薩婆多云三衣鉢餘處者索來
此賞若此德不具即隨彼分若三肘五肘外長隨多
少應白僧令知和合與者好十誦云若沙彌死所著
內外衣與看病人餘輕物僧分羯磨云某甲沙彌死
所有內外衣及非衣等餘並同大僧法次明分輕物

＊分一作今

羯磨者諸師解云當先白二羯磨差一比丘具五德者謂不愛恚怖癡知可分不可分具此德者僧白二羯磨付已令彼比丘□□□□白二羯磨分具足作者應作此三分律文不出者略也今敘此解不繁重出從令非時僧得施中亦無差人文但云當差一人令白二羯磨分本無白二羯磨差人文非直無文名亦不有若有何意不出今此律中上下差人誰有名體具足出之何意此中偏則不出非但無差人文亦無別分衣文即此付衣通攝分文何意得知故羯磨云僧今持此衣物與彼即是付衣彼當還與僧即攝分衣故知無者非是略無正羯磨間僧云僧今和合何所作為答分亡比丘比丘尼 釋衣羯磨大德大姉 僧聽比丘比丘尼 某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣物與比丘比丘尼 某甲當還與僧白如是大德大姉 僧聽比丘比丘尼 某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今持此衣物與比丘比丘尼 某甲比丘比丘尼 某甲當還與僧誰諸長老大姉 忍僧今持此衣物與比丘比丘尼 某甲比丘比丘尼 某甲當還與僧者默

＊甲下一有比丘比丘尼某甲七字

＊從疑徙

＊僧上一有冒好心三字

＊物上一有衣字

＊非上一有若字

然誰不忍者說僧已忍僧今持此衣物與比丘比丘尼 某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持羯磨竟二即分衣若少不遍者依五分律和僧與一無衣比丘若唯有一衣此衣復好者先和僧已依善見論從上坐次第行之須者直付不至下（義律分行亦得）義云若衣物極多而從衆有法誰堅教分不須强從僧乞修營齋會攝生福過以出家之人修習分業不以福分居懷若徒衆自有施心者得當作法時在外不及者依僧祇云或為病人求衣藥或為僧營事雖當時不在並應與分僧差者得次明與沙彌淨人分者此律云若僧和合應與沙彌等分若不和合乃至四分中與一分淨人五分中與一分若不與者不應分若分得罪毗尼母云若五人共住一人死者其衣鉢等三人口和合賞一看病人餘之物四人俱得作直分羯磨不須展轉分直分羯磨云大德大姉 僧聽比丘比丘尼 某甲命過所有若衣非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今分此衣物白如是大德大姉 僧聽比丘比丘尼 某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分誰諸長老大姉 忍僧今分比

●二等入字一本無

●先上一有若字

衣物者嘿然誰不忍者說僧已忍僧今分此衣物竟僧忍嘿然故是事如是持　第二對手法者若衆多人法者毗尼母云四人共住一人死三人應展轉相語云二大德憶念此物應屬我等餘一人亦知是說便得若有二人彼此相對互說云大德憶念此物應屬我等此律中若有三人二人作法文不明了直云彼此三語屬我等受共分依論說者好若有病人令營勞者二人口和付衣鉢與毗尼母云三人共住一人死者例准可知　第三心念一人法者毗尼母云一相應法者（二人共住一人死者）心念口言此亡比丘物應屬我作此說已後來人不得分此律云若一人受施應心念口言此是我分即得

第十雜明分法者義云若比丘在私田莊及私伽藍死者應如寺法分云何名私伽藍如在村坊聚落俗人別造一所唯擬出家人受用不通白衣又周遍有柵籬墻塹等即名伽藍不要結界若遠來比丘及先在中看病者重物入亡人本寺輕物入現前僧若有四人已上輕物羯磨分先無界結已作法分三人已

●十上一有故字

●一無喪字

●所判一作不割

下無問有界無界直爾對手分以不同白衣家死故十誦云亡比丘衣鉢寄在尼寺者還比丘衆取分若先見者自入若多人共知本界共攝取亦得尼寄比丘衣鉢反前可知若無人守見者舉同白衣家法故此律若比丘在無住處白衣家死彼有信心檀越應掌守此物若有五衆出家人來先與若無來者應送與近處僧伽藍雖知白衣家有亡物要須手捉作屬已意方得此物反此不成若俗人已攝入已定盜財義成不得反奪自畏業道後轉與者不犯若僧尼一時至者當都自分二衆不得共取以各是知法人故亦不須加法直爾時攝取屬已即得不同據寺以彼隔豫要須作法若知有亡人衣物未見以前假令遙攝屬已後來比丘還須共分輕物入其來者重物隨先手者處分若知有亡人本寺重物應入本寺常住僧處不得入近處故此律云令白衣掌錄亡人衣物有出家人來應與若無來應送與近處俗伽藍本所判比丘送故知隨意與遠無妨僧祇云作羯磨已攝影恐客比丘來入分應知在羯磨前後入此謂攝

●一無敎字

僧界大故作此法闍亡比丘物出家界分成不答律云若衣物雖分當唱令來某處某時分若遣人來若自來應與分蠱此應得諸部結罪亦不云成問將亡比丘物入界其內比丘不知還將出界令前見人得不答得受由當界比丘不知分時又共同法故得

雜行訓誡章第三十五

此章義門有十一辨僧處二簡僧物三乞食四昇座五說法六律變七淨地八遇賊九濟生十雜事

●此彥懸等一并相仗

●王上一有寘息二字〇緣方字●禪牟兩字一本相涉

第一辨僧處者地持論云支提者塔是（應是佛塔）伽藍者（義云淨住處也）雜心論云有舍利名塔無者支提塔或云塔婆或云偷婆此云塚也亦云方墳支提者云廟廟者貌也耶舍傳云提婆鼻伽羅者天遊天謂國王遊謂僧處王立故名天遊舊來以寺代之寺乃此七立公院謂是司也匡也招鬪提舍（䟽云）四方謂是僧處舊云招提者訛略也昔人去鬪除奢招復悞作以拓招兩字形濫相似致久來悞矣增一經云作房施僧名招提僧祇云佛塔壞更好作得智度論更好作得福隨遮尼乾子經云或嫌塔寺及尊形像妨礙除滅毀

●年一作互

置餘處者如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之十輪經云若破寺煞害比丘其人欲終支節皆疼多日不語死墮阿鼻具受諸苦

第二簡僧物者義集僧物總簡有五一四方僧物謂一切重物皆名四方僧物上至羅漢下至沙彌盡皆有分無有和合賣買供人及以私用此約方為名也二常住僧物謂常在此處不可移動四方僧來即此處受用從物為名也三招鬪提奢物（四方招提僧物云）謂俗人以地別施現前僧各造私房四方僧來無安置處有人就此私地為四方僧起立房舍供給所須以處為名也四僧祇物此云大衆為大衆共有同物此以衆為名也五僧豎物謂僧園中華豎貿得物來此從豎得名也五分云若白衣入寺應僧臥具受用僧有五種物不可賣不可分一地二房舍三須用物四菓樹五花菓又邊地人不解語故心欲與比丘物口言與佛法僧物者得自在用（義云此今時俗人施物多云與師作香值然意屬衣價者亦得自在用）僧祇云若僧地種菓樹有功者若一樹一園聽與一熟不能併取者年取一枝枝遍則止若種菰

●著一作●具

菜聽與一摶有比丘僧地作屋上座來不與佛言持草木餘處去五百問事云先上佛攝得取作餘佛事若施主不聽不得用薩婆多論云若食是佛物等雖先受捉後買得食以捉時無已想故

第三乞食者耶舍傳云行賓荼夜者云[illegible]爲團團者食團謂行乞食也（舊云分衛者訛）善見論分衛者乞食也若三乘聖人並皆乞食薩婆多論乞食乃有多益不能具述乃至衆食有諍乞食無諍佛教弟子修無諍法此律爾若比丘入村乞食者清旦洗手著七條已揲大衣著肩上手執打露杖在道行時常思惟善法若見人先問訊言善來若近聚落便著大衣至於村門應看巷相第一門相第七門相右手捉杖左手持鉢道側而行次第乞食若俗人從食不得迎取徐喚往取不得強乞知得者立待若得食已乃至出村安鉢著地揲大衣如前進不而去僧祇云若乞食時不得語云與我食得大福當在現處嘿然而立十誦乞食時得入三重門至庭中三彈指不得便去僧祇云迦葉發願乞食初得施與僧尼後得者自食寶雲經云凡

●在下一有宜字　●切下一有不字

乞得食分爲四分一分與同梵行者第二分與窮下乞匃之者第三分與諸鬼神第四分自供身命但念修道於食中不生貪染心若乞食時緊念威儀終不輕躁諦視目前不過一尋次第乞之

第四昇座者三千威儀云上高座讀經先禮佛次禮經法及上座後在正坐向上坐楗搥聲絕先讚偈唄如法而說此律不得二比丘同一高座說法以共相諍互求長短故五百問事云若僧中說法高座上無病不得憑机捉塵尾犯墮非毛者得此律得尾拂開留十誦云猫牛尾拂用拂佛塔故得受僧祇云自今已去聽捉線拂裂樹皮等作之除猫牛尾馬尾金銀柄等一切聽捉若白色者應染壞用不得如婬女作姿相是名拂法若爲律師法師敷師子座散花著上不拂却不得坐薩婆多論云不得以花香瓔珞莊嚴具著佛身上得散地供養衆僧亦爾不得以華香著漿飲食上供養衆僧

第五說法者此律爲檀越說法聽說契經及分別義得不具說文句毗尼母論云若衆大文多恐生疲厭

●樂亦五字一作求善樂有謹護六字

●一無故字

者佛言聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義不犯又佛法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人易解者是吾意也五分云若衆樂淺不樂深不益前人名惡說反此名善說又應除貪心不自輕心不輕大衆心應慈心喜心利益心不動心立此等心乃至一四句令前人如實解者長夜安樂又諸比丘請破戒根不具者說法因此惡人得勢又辱衆僧佛言聽請法師三藏者說涅槃云若比丘爲利養故希望心爲說法所在徒衆亦效是師是人便自壞衆五百問事云若希望心爲人讀誦經說法得物犯捨墮無心貪不犯無衣得取雜阿含云一法師得受六十新學比丘教誡說法涅槃云若有受持讀誦書寫宣說莫非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說乃滅佛法乃至令無量人死墮地獄毀是衆生惡知識也十誦云有五種人問不應爲說法毗尼謂試問無疑問不爲悔所犯故問無受而問諂●故問並不得答

第六淨髮者涅槃云頭髮鬚爪悉皆長利破戒之相十誦云阿闍若比丘髮極長得二寸不犯毗尼母論

●者下一有無者二字

剃除髮者但除頭上毛或攢除毛一切不合却所以剃者爲除憍慢自恃心故此律比丘不得爲白衣剃髮驅使受者突吉羅尼提除欲出家者不犯（今時僧尼多有貪心求利受俗驅使致增□增惡須痛懲此等）頭髮極長若兩月若長兩指一剃爪極長如一麥即剪不得用剪刀剪比丘半月應一剃髮一剪爪違者突吉羅聽畜承髮器十誦髮當埋地中

第七淨地者成實論云若掃僧房一閻浮不如掃佛塔一手掌撰集百緣經云掃地得五功德一除自心垢二除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不得逆掃三當令淨四不得有跡五當即分却糞掃當信女問經云掃佛地得五福一自心清淨他人見亦生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中

第八遮賊者此律比丘被賊剝不得露身行得罪當以軟草樹葉帶覆形應取長衣若乏無者若知友邊借中覓衣著應問有臥具不有者當與不與者自開

◆還立二字未詳

應取綖被摘解裁作衣覆身出外乞衣得已應還浣
染縫治安置本處不者結罪善見論因失衣故得白
衣服五大色衣不割截乃至外道衣著不犯毗尼母
論令虎發弓聲使賊去十誦賊來當擊鍾振鈴擲石
云石下石下怖之令去若遂失衣得著僧衣後還本
處若無人空隨於近處有僧者付本處還●立應取還
之僧祇云若賊言僧物何處比丘不得示珍處又不
得妄語應示房舍牀座等佛物指塔像供具等若道
中行有露令少年在前有賊獸難老者在中央欲令
賊起慈心者老僧前行
第九濟生者此律慈心解□他被繫狗子被搦豚子
解蘭若處賊繫牛等並不犯僧祇有神力奪賊物并
人及放諸禽畜皆云慈作者不犯十誦獵師言此鹿
中箭當更射殺汝等避箭諸比丘不與避亦不與鹿
便呵已去去後鹿死佛言應還獵師若悲愍羅網及
獄但犯吉羅獵猪被箭入寺比丘言何處又是誰猪無
有猪主去後白佛佛言有如是因緣當作餘語不犯
五百問事云行路寄鬼神屋宿不得有觸擾意違者

◆[illegible]一作[illegible]
◆[illegible]
◆汝一作訶
◆上座二字疑衍

犯墮
第十雜事者五分云若於餘方國雖是我教不以爲
清淨者不行無過雖非我教必應行者不爲不行僧
祇云燃火有七事無利一壞眼二壞色三身羸四衣
垢壞五臥具壞六生犯戒緣七增世俗語五百問事
云續佛光明●盡不得滅佛無明罪以本無言念齊限
故滅有罪波頗三藏云佛前燈以物傍取不損光者
得僧祇云不得卒持燈入堂唱言諸大德燈欲入乃
至滅燈亦爾先以手遮語之不聽用口吹滅應以手
扇衣扇當斷斷頭燋成實論出家之人應捨五慳一
財物慳二法慳三家慳四住處慳五不稱歎他慳經
云四恩者謂父母師僧國王檀越●五趣者謂天人龍
神也此律立誓應言若我作是事南無佛若汝必作
是事亦南無佛不得說餘重事地獄等五分云非行
來處若大小便及□洗手脚時聽著屐屧又不得裸
身上廁三千威儀云不洗大小便處不得坐僧座具
上●上座●禮三寶若禮無罪應脫袈裟僧迦支大小便
僧祇不洗大小便不得僧臥具上臥若坐臥者突吉

◆經一作雞

◆至一作步 ○宏作宏○ 律作經

經此律不嚼楊枝有五過一口氣臭二不善別味三熱蔭不消四不引食五眼不明五分嚼已應洗棄以虫食死故不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道五分云客比丘入寺小停息已問舊比丘上座房禮佛塔已然後洗足無緣入尼寺步步提五百問事云有緣在尼界得宿不得入房此律經行有五益一堪遠行二能思惟三少病四消飲食五得定久住毗尼母論云諸寺乞人無糧食者娶兒獄囚懷妊等類施之無過比丘應學佛藏經云五夏以前依人受學律藏五夏以後具知應學無我人法善見論云何學律謂讀誦解義也僧祇云作樂供佛有欲心著即須捨去增一經云阿闍世王得長信已後勑國中無令事佛之家貲輸迎送善見論伏藏中物若爲三寶齋講設會得取無罪五百問事云若施軍器不須受三千威儀云若入他房一於外彈指二當脫帽三作禮四正住教坐乃至五不妄持律毗尼母論云若爲在家人作師教他作福有五事一不應擅越舍止住二不繫心貪

◆有上一有叉字

◆草屣一作革屣

◆屣一作鞋

◆其下一有石字

利三爲別別說法布施持戒八齋等四不與共嬉樂五不繫心常欲相見又五事爲擅越尊重恭敬一得親舊處不往反二不求形勢料理擅越家業三不共竊語令家中生疑四不教良時吉日祠祀鬼神五不過度所求此律喜往白衣家有五過一不囑比丘入村二欲意男女中坐三獨坐四在屏覆處五與女人說法過限有五過一數見女人二既相見便附近三轉親友四便生欲意五爲欲意故或至死若次死苦地持論云若見衆生當即慰問舒顏先語和年視色正念在前此律若白衣嚏者呪願長壽毗尼母論若彼病者慈心施食隨病所宜若非隨病食施得罪也僧祇云聽畜磚瓦𣲖揩腳毗尼母論云寒處聽著俗人靴五分云作靴鞋太深聽齊踝上比丘作靴如靴法不得若餘國著富羅若屣更有所著隨意著之毗尼母論云所以脫草屣違佛行者以生俗人呵嘗起慢心故五分云得新屣令淨人著行七步此律後與他物雖多猶嫌少佛令僧私畜斛斗升合及秤若樂長者開畜剃刀及鞘若刃卷者手上波石上磨其內

●飯一作飲

●一無浴字

刀囊中若住房內臭者以香泥乃至四角懸香若食飯多不節成患者開作浴室增一經云告諸四衆造浴室者有五功德謂除風差病去塵垢身輕便得肥白比丘當方便造立毗尼母論浴室中上座應爲浴僧說浴因緣不爲嚴身淨潔故但令除身中風冷得安隱行道當爲獄患身洗濯伏心法應生慈心爲令得少欲知足故僧祇云浴時不病令人揩者越五衆自揩亦越互揩亦越毗尼母云比丘作房欲白浴泥壁五采畫之並得除男女和合像餘山林人馬等並得此律若營事比丘作房成莊嚴香薰所須具足者與房住九十日一移不得更受餘房若有俗人能治破房者白二羯磨與之五分云若月直監食人欲知生熟鹹酢者得著掌中舌舐嘗之十誦云沙彌淨人多者取勤能處分者立爲主師智度論云孝順父母供養沙門布施持戒四禪四無色定念佛法僧九想等是世間法成實論云持戒多聞禪定等少利事中自以爲足以貪著此少利事故忘失大利智

尼授學戒章第三十六

●尼下一有宋字○僧作當

●沙上一有與字

●一無應字

此章大門有二初明授式叉摩那法後明學行法初式叉者義翻爲學摩那者爲法故名學法尼也此律聽十八童女二歲學戒當如是與沙彌尼應詣僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足右膝著地合掌當作是語大姊僧聽我沙彌尼某甲今從衆僧乞二歲學戒和上尼某甲願僧與我二歲學戒和上尼某甲慈愍故三說沙彌尼應離聞處著見處已尼中僧作羯磨和僧云僧今和合何所作爲答授二歲學戒羯磨大姊僧聽彼沙彌尼某甲今從衆僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲白如是大姊僧聽彼沙彌尼某甲今從衆僧乞二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧與彼沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說如是三說僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持次當喚來入衆爲說六法名字某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯一不得作不淨行行婬欲法若式叉摩那應行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子

身相觸缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持
不答言能二不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人
五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若
燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五
錢缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答
言能三不得故斷人命乃至蟻子若式叉摩那故自
手斷人命求刀授與人教死讚死若與非藥若墮胎
厭禱呪術煞自作教人作非式叉摩那非釋種女若
斷畜生不能變化者命缺戒應更與戒汝是中盡形
壽不得犯能持不答言能四不得妄語乃至戲咲若
式叉摩那不眞實非已有自稱言我得上人法得禪
定得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果
言天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種
女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒汝是中盡形
壽不得犯能持不答言能五不得非時食若式叉摩
那非時食缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能
持不答言能六不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應
更與戒汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

＊摑地二字未查

＊＊叉得持一作叉將不得

＊禁下一有開緣二字

第二學行法者此式叉摩那具學三法一學根本謂
前四重是二學學法謂染心相觸盜人四錢斷畜生
命小妄語非時食飲酒此是六法體三學行法謂一
切大尼戒行並須具學若於學法中犯者更與二年
羯磨犯根本者滅擯犯餘行法但名缺行於教不制
直令改悔若滿二年已犯學法者更與二年此律式
叉摩那一切大尼戒法應學除自手取食無沙彌尼
者不犯得授食與他問式叉不滿二年得受戒不答
不得何意得知故律云臨滿二年暫缺一戒＊摑地除
破更與二年故知不滿定不得戒＊＊叉得持沙彌不受
十戒得戒作例彼有文開此即全＊禁沿華豈得相濫
僧祇云式叉尼應學十八法一在大尼下沙彌尼上
坐二式叉尼不淨食大尼亦不淨大尼不淨食式叉
尼亦不淨三大尼得與式叉尼二宿式叉尼得與沙
彌尼二宿四式叉尼得與大尼授食除火淨五生種
取金銀錢自從沙彌尼受食五大尼不得為說七聚
罪名六得語云不婬殺盜妄語如是等儀持七式叉
尼至布薩日又至自恣日入僧中胡跪合掌云阿耆

◎不下疑脫須字
◎義上一有答字
◎二上一有若字

婆耶僧我某甲清淨僧憶持三說已而退第九第十
第十一第十二謂後四波羅夷犯者更從始學第十
三十九僧殘已下若犯一一作吉羅懺餘如彼說（此十九僧殘五作六句通前十三合有十八也）問何意與二年學法答十誦云
六法者練心也試看大戒受緣二年者練身也可知
有胎無胎故文中盡形為法故二歲堪受此律不知
戒相造作非法制與學法若已曾嫁者年滿十歲已
上即與二歲學法不滿十八也問何意小年曾嫁便
與六法耶薩婆多云年十二者得受具戒為夫家所
使經忍眾苦加厭本事意志成就僧祇亦爾義云式
叉尼不得與大尼為伴以戒未滿故自不得以沙彌
尼為伴以非同類故二大尼兼一式叉尼若二式叉
兼一沙彌尼得共為伴餘人不得也（受沙彌尼十戒同前沙彌法說）
（名為頸也）沙彌尼雜戒文云不得共優婆夷相看形體大
笑又不得避處裸形自弄身體亦不得照鏡摩面畫
眉若受經時當與長老尼共行去座六尺長跪問義
時當識句逗師若呵責即自悔過不得覆藏不得自
理不得惡眼視師。

尼乞畜眾章第三十七

乞畜眾法者此律云尼滿十二歲欲度人受具戒者
應白二羯磨請僧聽許已然後得度不者波逸提若
受他依止式叉尼沙彌尼等犯突吉羅比丘通結吉
羅當具脩威儀禮僧足已胡跪云大姊僧聽我比丘
尼某甲今求眾僧乞度人受具足戒願僧聽我度人
受具足戒慈愍故（三說）律云尼僧當觀此人堪能教授
二歲學戒二事攝取法及衣食不不者語云且止不
得度人若得羯磨已便一年中得度一大尼一六法
者一沙彌尼一依止人更不得多隔一年已更欲度
者還如前法與衣食及法更不須重與羯磨正作羯
磨時問僧今和合何所作為答與畜眾羯磨大姊僧
聽此比丘尼某甲今從眾僧乞授人具足戒若僧時
到僧忍聽僧今與比丘尼某甲授人具足戒白如是
大姊僧聽比丘尼某甲今從眾僧乞授人具足戒僧
今與比丘尼某甲授人具足戒誰諸大姊忍僧與比
丘尼某甲授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍
與比丘尼某甲授人具足戒竟僧忍默然故是事如

是持

尼懺罪說戒章第三十八

此章義束為二初明懺眾法後明說戒法

初篇有犯無覆同前僧懺唯稱大姊為異然僧殘一種與僧不同無問有覆無覆制在二部僧中半月行之數各滿四若作出罪僧尼二眾各須二十不得減少此之一門末代行希故略不出必有斯犯具顯明律然須軌正罰付餘近偷蘭已下乃至吉羅並同僧法唯改名有異

第二說戒法者此之一門與僧大同今直明半月尼往僧中請教誡法善見論云初為女人鈍根故聽尼往僧寺受教後為人譏故開五人來脩致譏聽僧往尼寺教誡尼僧當於說戒日僧集時索欲問僧云僧今和合何所作為答差請教授尼人羯磨大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授尼人白如是大姊僧聽僧今差比丘●某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授尼人誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教●授人者嘿然誰不忍說僧已忍差比丘●某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求●教人竟僧忍嘿然故是事如是持律云白二羯磨差一●人自外口差二三人為伴往僧寺中至所囑人處禮足已曲身低頭合掌云大德一心念某甲寺尼眾和合半月頂禮比丘僧足求請教授尼人說三 若當囑授時應囑主人無病有智慧者囑已明日應往問其可不四分十誦云大僧於布薩日應預差一人擬受尼囑於僧房外敷一獨坐床尼若來時應佛殿前立餘人見者示囑授人房此尼至房前比丘應詣床坐已將一比丘為伴受尼囑已語尼言今夜說戒時為諮請眾僧未知有不然尼眾等為欲則請為依僧次請隨尼所答為請告云明日早來當取可不尼應辭般（至說戒時受囑人儀式同上說戒中）僧祇云尼凡入僧寺當在門屋下先白比丘當著衣若尼賢善自又無事著衣服具著應入反此不聽比丘入尼寺亦爾尼若明日來時如前威儀已告云昨夜僧集之時具傳所請無有教誡人又無說法者雖然上座有勅語諸尼

●丘下一有尼字

●僧下一有尼字

●叙下一有者字○丘下有尼字

●教下一有授尼二字

●人下一有尼字

●寄一作等

衆當懃行道謹愼莫放逸使尼合掌云頂戴持便退至本寺已卽鳴搥集僧不來者說欲諸尼皆來露集堂內依次立已所差尼人至上座頭立打靜說白云白衆僧中僧差我比丘尼某甲往僧中請教授人而僧無有教授尼人又無說法者雖然上座有勅語諸尼衆懃精進如法行道謹愼莫放逸僧上座教已語尼衆等一時合掌云頂戴持此出五分十誦僧祇今時多行此略法廣難通故不出耳問此教誡非羯磨法何須取欲答此集僧之時教誡不來者犯罪准僧祇云若尼老病等緣不能聽教授雖無羯磨教授發遣佛令說欲乃至自恣亦然律●若比丘僧盡病應遣信往禮拜問訊若別衆不和合若衆不滿亦遣信問訊若尼僧病若尼衆不滿亦禮拜問訊僧祇云若尼來與欲應受不得遮已道鐵犯罪等（其諸法中僧尼各五人已上僧中有二十歲者方行應略二法僧若不足又無比丘者但禮拜問訊便聽）

尼安居自恣章第三十九

此章義分有三一安居受日二自恣三雜行

安居受日大同僧中然尼無羯磨受日法已如上說此律夏中尼必●安居依大僧安居不者波逸提僧祇云若親里請尼〻〻居者先敎請比丘不肯者不得受請答見云尼去比丘住處半由旬得安居過者不得若前夏檀越爲尼請比丘來而尼已結安居竟乃至後夏初比丘有緣事不來當更請餘比丘來若不得來應去路有難事者得安居若初安居竟比丘有緣事去尼後方知已結安居者不得移去得往無罪若夏竟不得無比丘自恣應覓作法僧祇云雖在一比丘處安居至半月時亦應請問布薩卒無者三由旬內有僧處遍結取

第二自恣法者律云比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣當作白和僧云僧今和合何所作爲答差比丘尼某甲往僧中說三事自恣羯磨大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姉僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者●嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中

●一無安居二字

●[illegible]下一■[illegible]大僧忍差[illegible]比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑三十字

●丘下一有尼字

●和下一有僧說懺悔四字

說三事自恣見聞疑竟僧忍嘿然故是事如是持又應差二三尼為伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌云比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘●僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔（三說已大僧誡勅一同僧中）彼尼受教已當於明日尼僧自恣時鳴椎集尼僧已不來者說欲諸尼僧等各依次立被差尼在上座頭立宣大僧教云大眾上下並皆嘿然不云見罪良由尼眾內無缺犯外得清淨各應如法精懃行道謹慎莫放逸如法自恣諸尼一時合掌頂上荅云頂戴持然後尼僧自恣律云大僧十四日自恣尼僧十五日自恣若大僧病則眾不和眾不滿等尼應遣使問訊若尼眾病乃至眾不滿亦須問訊大僧義云尼眾不滿等所以須問僧者荅僧若知尼不和●解故十誦云應差二勸了知法尼往僧中問何故制尼依大僧者荅愛道尼經云女人但欲惑色益蓄畜弟子亦不欲學問但知須臾之事故依僧也

第三雜行有二初師徒相攝法後雜行法比丘尼以無伴故多度非法之人但●畜已未盡要期故律中二十餘戒偏制和上之罪意在於慈此律師度弟子應以衣食及法攝受五分云師僧應六年自攝若教他攝違者犯僧祇律云和上無德尼僧當止其度人捨畜眾羯磨僧祇云和上尼欲授弟子具戒應先來善比丘尼不得臨時●逃眾若不可得者當求半許若過半而作法不犯違者業法自餘可得足數次明弟子行法者此律受戒已不可得輒離和上五分云六年中依承和上自餘師徒教授報恩供養呵責治罰等法並上卷說　第二雜行法者此律尼開畜十六枚器不須說淨過畜不說犯捨何等十六謂大釜釜蓋大瓮及杓小釜釜蓋小瓮及杓水瓶瓶蓋貯水大●釜及杓洗瓶瓶蓋小釜及杓總有二釜四瓮二瓶四蓋●杓合有十六也十誦云有檀越施比丘僧房舍轉施比丘尼僧者是名非法施非法受非法用僧祇云若有檀越施比丘尼●舍等應讓施比丘僧若不讓而受者佛言違敬法然行法眾多不能具述今且述要勿過八敬故善見云佛初不許女人出家為滅正法五百

●畜疑衍

●逃一作避

●釜一作瓮

●杓上一有四字

●舍上一有房字

●非字當衍

年後爲說八敬聽度出家若依教行者還得正法千年今時尼僧多慢此教街衢路首輕笑大僧不避尊儀陵遲聖教滅法之原特由於此今列八名幸願依行使正法長存千載不墜耳一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘罪說比丘過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼於半月當於僧中求請教授人七者不應在無比丘處夏安居八者夏安居訖當詣僧中求自恣人如是八法並應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違五分云應遣三尼來僧中自恣中阿含云八尊師法中若比丘聽尼問經律毗曇然後得問不聽者犯第五尊師法僧祇云尼入大僧寺中應頭面一一禮一切比丘足若老病不堪隨力多少禮恐不遍者得就總禮應云我尼某甲頭面禮一切僧足若比丘入尼寺尼亦須禮不得罵云是犯戒是醫師是摩訶羅無所知及實不非實罪皆不可得說比丘得說尼實罪

●壁疑誤

●律下一有云字

尼若憍慢不恭敬迎逆禮足者犯越敬法大愛道尼經云若比丘舉比丘尼過尼應自省其過不得高聲大語又比丘尼敬比丘僧視之如佛此律比丘尼及沙彌尼觸犯諸比丘者佛言應喚來擯罰若不改悔應作捨教授羯磨僧祇云若比丘犯過親里比丘尼得軟語語不得呵責十誦云尼見大僧不起犯波逸提五分亦爾此律尼不得輒入大僧寺犯波逸提五分云若立不見比丘不得不白而入必須見比丘應至前白比丘應籌量可聽不可聽入此律若一比丘喚一比丘尼乃至衆多比丘尼應往若不往如法治

尼隨戒釋要章第四十

初篇節要釋三（尼八重中前四同僧也） 尼戒總有三百四十一世人妄傳五百戒者非也雖有經云尼戒五百此但有數而無實名摩觸戒具六緣成犯一是人男子二作人男子想三彼此有染汙心故律謂意相染著也四腋巳下膝巳上腕巳後身分除去輕境爲染心是微必無陵逼之過故犯輕罪若尼以輕境觸男重境男以輕境觸尼重境此二皆重不要取二重境相觸

◎[illegible]

五身相觸除一有衣一無衣二俱有衣等不犯重六受樂便犯尼隨觸男子境有多少一一波羅夷尼摩觸戒與大僧摩觸戒四義不同一大僧就境行中制莫問死活女人但觸著受樂便犯尼就隨遍中制死者不犯故律云染汙心男子謂知死者不犯二僧則不簡女之大小便犯尼則就能行婬事者犯故十誦云人男子者謂能作婬事三僧隨觸境著便犯尼則簡境之上下四僧則不簡境有染心無染心尼觸必須俱有染心僧祇云若尼輕處有瘡癰者得使男子治先令兩女人急投令覺女人不覺男子若重處有瘡者使女人師治善見云若比丘觸尼尼身不動受樂隨處得罪十誦云不犯者若父兄弟兒想若水火刀杖惡鬼等觸一切無染汙心故不犯非無吉羅之遮八事成重戒比戒具五緣成一是人男子二作人男子想三有染心四犯前七事未懺悔五作八事便犯律云捉手者輕腕已後捉衣者身上衣入屏處者謂離伴見聞處共立共語共行者亦離見聞處也身相倚者二身相及處共期者共行婬處若尼及男

◎通上一有條字

◎翔下一有羽字

子二俱染心犯前七事者備僧遮若不懺悔犯第八事竟波羅夷准此若尼八過捉手不成重罪以事是一故若一男犯八一時犯八八年犯八八男成八俱成八重亦無次第僧祇知此不犯者若有所施與若禮拜若過若受法入屏處不作惡事不犯由俱無染心故下入覆室犯重者由無所為事涉譏嫌者故犯覆藏他重罪戒此戒具六緣成犯一是大比丘尼二犯重罪三知他犯重四作覆藏心五不發露六明相出便犯（若觸往無人等處不成覆藏部僧界中）十誦云若尼被擯狂亂心覆者不犯若狂止覆者便犯僧祇云若尼見尼犯重應向人說若犯罪人兇惡有勢力者恐有命梵等難應作念言彼行業罪自當知譬如失火燒舍但自救身愚知他事得捨心相應便罷准此無覆心亦無覆罪非捨心無覆不作覆心故覆藏心者要不善心故作藏匿前人罪意不令外人知聞故犯若欲發露要覓先知清淨人向發露者成若對先知不肯發露人二俱有過以各須發露故如向有犯者不成懺悔若欲發露稱犯罪人名說罪名種方成發露若不得

人名及罪名種亦無覆藏過若前人受發露竟不須更說若說即有無窮之過若彼犯人自發露竟餘人作覆藏心皆不成以根本發露竟故十誦云比丘尼不得比丘前發露覆過還向尼前懺悔若不識罪相應至比丘所決問取解還至尼邊懺悔律云若尼知尼犯八波羅夷前食時知後食時說偷蘭遮如是乃至初中後夜時時不說並偷蘭遮明相出犯重不犯者若無人可向說意欲說而未說明相出若說時恐有命梵難等皆不犯

第二篇簡要釋二尼有十七僧殘媒嫁二謗等同前僧說言人戒此戒具四緣成犯一往俗人斷事官所言二言向白衣居士事三辭列其事四下手疏便犯此律相言者謂詣官共諍曲直若斷事官下手疏事者僧殘口說不道名字者偷蘭薩婆多云尼共居士往官所語居士言汝先說理若說尼突吉羅居士說已尼復向官說得偷蘭居士復說尼得理不得理皆僧殘居士言官喚居士尼來官所官自判得理不得理尼無犯若尼至官言人令官罰物隨多少犯罪物

◎讀上一有若字

應償之被人奪物得詣官乞護身不得言名字官自方得治罰無罪若人入寺斫伐樹木不得奪刀斧應還直五分云若尼為人輕陵得語父母親里有力者防護十誦云尼在斷事人前瞋恨呵罵本所打人僧殘若向餘人呵罵本所打人偷蘭遮四獨戒此戒有四合成一戒先明獨度河具四緣成犯一是河水律云水獨不能度亦不論深淺今准道行戒但使褰衣度水異於陸路皆得僧殘大界內河亦犯以離同故如似界中有村獨入亦犯若有橋者如常明之二者獨自度若前尼疾疾入水偷蘭遮雙腳上岸僧殘後尼獨入水偷蘭遮上岸時得前尼為伴不犯若乘車船度等皆不犯律云彼尼當求一尼共度入水時隨深淺褰衣至彼岸時漸下衣已然後一時上岸若不待後伴犯偷蘭三者無因緣除命梵等難及伴命終皆不犯四者獨越河邊便犯謂伴河中無相援者獨入村具四緣成犯一是人處謂大界內村及尼伽藍內村獨入皆犯此律尼獨行詣村隨所至村僧殘若空野無道處行一鼓聲聞亦僧殘村中獨行一界者

突吉羅僧祇此若一切內獨行及家獨行但得突吉羅也一僧祇云若共伴行至城邑界當相去在申手內共過界若在申手外獨過界者偷蘭遮二者獨行三者無因緣四者越界便犯舊人云若欲入村隨有橫道但使越過便犯而諸部無文討撿未犯故此律若無界獨行一彈聲離伴見聞處方犯若至門不待後伴雙足入門限僧殘村中先有尼則不犯以前尼為伴故若出村亦越門限方犯獨宿具三緣成犯一離申手外宿異問寺中村內同床別席並犯應在申手內更相撿按方能離過若本在申手內後因睡動忽相離者不犯本作離意隨轉側多少便犯故律云共宿者若舒手不相及隨轉一一僧伽婆尸沙僧祇云當在申手內一夜中三度以手相尋看不得一時頓三度看當初中後夜各一時中相尋覓知其有無五分云若不相及處初中後夜偷蘭遮明相出僧伽婆尸沙二者無因緣除命梵難樂靜等不犯三者隨臥一一結罪獨在後行戒者根本中間故作離伴見聞處行犯又伴無難緣亦犯律云見聞俱離得僧殘見聞互相離得偷蘭遮明不犯者先明度水不犯若共伴漸度不失威儀乘船度橋上度歸梁度或同伴死休道遠行及諸難等皆不犯五分云水淺無提男子處不犯開入村不犯者如前開緣說開宿不犯者律云共二尼宿舒手相及處若一尼出大小便或出受經誦經若樂靜獨處經行或為病尼煮羹粥作飯乃至餘難緣等皆不犯僧祇云若尼病賊亂圍城獨宿不犯開行不犯者應在不離見聞處若一比丘尼大小便或為諸難等並不犯僧祇云不得出聚落界除道行便利邂逅失伴未及中間不犯病亦如是五分云若恐怖走時老病不及伴者不犯第三篇中紡績或隨滯隨引及縈縷等一一犯提成衣不合機着自外諸戒非無異相或文繁義要或事希勢曾或旨趣易明或理相難顯若欲具陳恐繁卷軸冀彼持人依文取決

毗尼討要卷下末終

寶永七年涂月二十有六日於自性院挍合此卷

了性威

四分律名義標釋序

原夫律之為教也乃三乘之寶筏四雙之雲階諸佛從斯而趣菩提衆聖由此而昇泥曰譬若明珠喻如淨雪外衆不預其傳內徒為之秘授三寶藉之而彰五衆因之以立實為法也豈不重哉在昔金河重論波離嗣宣西域聖人師資肅佩分氈傳持千有餘載遠流東夏漢魏粗聞齊梁漸備隋唐盛興迄夫宋代已來人皆首學俱出樊籠僧同遵軌咸超有岸遂世譌舛互爭聽律競分見既不同資受不無其謬致使後進無門初造失序展卷不識其名循文詎能知義贊始臨壇還同聾穴惟此奮翅三藏獵目羣章稽彼西天之梵音釋此東華之音議取疊無籍律所有文句難通者僅標其名續釋其義傍採諸家之辯正述經論之玄雖引四部之要文然不離彼之宗緒恐紊持犯難為防護間所述者蓋是通途行事及略顯開遮庶知持犯有其同別非取輕條以替重篇卻大從而易小過蓋本聖意未許律旨全遮偷心不絕難言信戒是以獨舉一部隨事標釋不外餘宗俾初學者覽卷無滯溫習者不覩面罔致迷文失旨意莫適從遂舉手於高閣不再顧以終身律學於斯頓止僧寶從此滅替維念於茲敢冀短聞集為部帙就釋事相略明權義若夫開遮持犯廣備律詮性制輕重甄之即得對治煩惑要在深研此不預述況贊之淺識豈能窮其淵府俟學充足戒光自朗其餘纖悉玄軌疏律乃陳此所先標後不重出以彼疏意易彰理蘊纖賾帙今成矣但愧庸才難免羣乳之譏併所缺疑未備者總冀來哲共昭南極輝戒珠於長夜炳慧日於中天正法得之恒存聖階因而永久是所豐願智者鑒諸

旹

崇禎庚午夏日大菩提心沙門弘贊謹序

四分律名義標釋總目

卷第十六
遮諫難問戒至過量作坐具戒
卷第十七
過量作覆瘡衣戒至等佛衣量戒制四提舍尼法
至式叉迦羅尼法
卷第十八
式叉迦羅尼法之餘至七滅諍法二百五十戒竟
卷第十九
調比丘尼戒法
卷第二十
比丘尼戒法之餘
卷第二十一
受戒犍度法
卷第二十二
受戒犍度法之餘
卷第二十三
受戒犍度法之餘
卷第二十四
受戒犍度法之餘　說戒犍度法
卷第二十五
說戒犍度法之餘　安居犍度法
自恣犍度法
卷第二十六
皮革犍度法　衣犍度法
卷第二十七
衣犍度法之餘　藥犍度法
卷第二十八
藥犍度法之餘
卷第二十九
藥犍度法餘　迦絺那衣犍度法
拘睒彌犍度法　瞻波犍度法
卷第三十
呵責犍度法　人犍度法
覆藏犍度法　遮犍度法
破僧犍度法
卷第三十一

滅諍犍度法　比丘尼犍度法
法犍度法
卷第三十二
法犍度法　房舍犍度法之餘
卷第三十三
房舍犍度法之餘
卷第三十四
房舍犍度法之餘　雜犍度法
卷第三十五
雜犍度法之餘
卷第三十六
雜犍度法之餘　五百結集法
卷第三十七
五百結集法之餘　七百結集法
卷第三十八
調部毗尼法　毗尼增一法
卷第三十九
毗尼增一法之餘

卷第四十
毗尼增一法之餘　跋語

四分律名義標釋總目畢

四分律名義標釋卷第一目錄

四分　律藏　佛陀耶舍
竺佛念　譯　稽首
諸佛　比丘僧　毗尼
優波離　長老　禁戒
須彌　備具三靈業　羅云
四事不可治　可救有十三　餘者不須救
電火　死屍　伊羅葉

四分律名義標釋卷第一

明 廣州沙門釋 弘贊在犙 輯
新安沙門釋 弘覺顯峰 校

四分律卷第一

律自婆羅寂唱。波離續申。誦如來言。詞滿八十。號曰八十誦律。初則飲光頂受。次乃阿難銜持。第三末田地。第四舍那波提。第五優波毱多。此之五師。體權通道。遞相傳持。一百一十餘載。授受不異。後有育王。御世崇敬三尊。廣會僧衆。重集三藏。時諸比丘。互執見聞。抄治經律。各引師說。以成章疏。引執不同。遂成二部。相言是非。求王判決。行白黑籌。表其新舊。時取舊者多。以多為號。因名摩訶僧祇。即大衆部也。取新者少。而是上座。從上座為目。稱曰他俾羅。即上座部也。爰斯二部。於二百年間。復出十八部。十八部中。有五部。為其綱領。故今經律論而成五部。為一。曰曇無德。(或云曇摩毱多。此云法鏡。又翻法密。亦翻法藏。大集經云。我涅槃後。我諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦。顛倒宣說。以覆隱法藏。覆隱者。即密教也。人名曇無德。法名四分。)二曰薩婆多。([illegible][illegible]律記云。此言說一切有。所以名一切有者。其餘諸部。義宗各異。薩婆多者。謂過去未來現在中陰。各自有性。故名一切有。大集云。而復讀誦書寫外典。受有三世及以內外。破壞外道。善能論義。說一切性。悉得受戒。凡所問難。悉能答對。是故名為薩婆多。法名十誦。出三藏記云。昔大迦葉具持法藏。乃至傳於第五優波毱多。原本有八十誦。優波毱多以後世鈍根。不能具受。故刪為十誦。以[illegible]為名。關法應[illegible]持也。言義宗各異者。薩婆多計三世曾有曾有當有正有當有。即是未來也。無德計過去未來是無。唯現在為有。餘不業論。)三曰迦葉遺。(此云重空觀。大集云。說無有我及以受者。轉諸煩惱。猶如死屍。是故名為迦葉遺。法名解脫。有解脫戒本經一卷。到此相同。五分[illegible][illegible]梵本已至。未被翻譯。)四曰彌沙塞。(此云不著有無觀。大集云。不作地相水火風相。虛空識相。是故名彌沙塞。法名五分。)五曰婆麤富羅。(此云犢子。上古有仙染犢生子。自後種姓皆名犢子。此部計我非是即蘊。亦不離蘊而有實我。律本不來。大集云。皆說有我。不說空相。猶如小兒。是故名為婆麤富羅。)如是五部所制。或輕或重。若開若遮。大雖不殊。小無不異。亦由法王在昔善應機宜。隨根化物。或順時方而設教。或從性宜以立制。或此方禁而彼方開。或此人開而彼人禁。根處不同。故法授非一。元其五部所執。皆一如來親說。但為聞聽不廣。持誦有缺。各據一邊。因成多別。亦乃去聖時遷。法運應爾。是以如來在世。有夢氎折杖之徵。佛為懸記。經律當分五部。十八支屬。如天人答南山云。世尊成道三十八年。

持迦葉佛所遺故。鉢赴王舍城國王齎訖。命尊者羅云。詣池洗滌。失手撲破。分爲五片。復有長者夢一氎自裂五段。俱以白佛。佛即記曰。表我滅後經律當分五部。又萍沙王夢一金杖折爲十八段。怖而問佛。佛言。我滅度後。一百餘年。有阿輸迦王威加閻浮。時諸苾芻教分十八。趣解脫門。其致一也。即此先兆。王勿見憂。故大集經云。如是五部雖名別異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。依之修行。皆得解脫。又文殊問經云。佛告文殊。未來我諸弟子有二十部。能令諸法住。二十部者。並得四果。三藏平等。無下中上。譬如海水。味無有異。如人有二十子。真實如來所說。文殊師利。根本二部。從大乘出。從般若波羅蜜出。聲聞緣覺諸佛。悉從般若波羅蜜出。如地水火風虛空。是一切衆生住處。如是般若波羅蜜及大乘。一切聲聞緣覺諸佛出處。偈曰。十八及二本。悉從大乘出。無是亦無非。我說未來起。言根本二部者。即大衆上座二部。其大衆部分出七部。上座部分出十一部。幷二根本共爲二十

部。然此諸部名數。按諸經論傳記之中。名互不等。數各參差。或增或減。或從五部而生十八。或言四部而出十八。或於千年之內。展轉增至五百。說既不一。事難詳據。茲取大同。共所聞者。總別言之。約爲六部。如首疏云。總別六部。僧祇是總。前五是別。此僧祇部。衆行解虛通。不生偏執。備順五見。以難行。故知僧祇是總。五部是別。通則六部也。今此方所傳。唯存四部。缺於迦葉遺。婆麁富羅二本。然僧祇一律。上古諸師判爲略本。未是天竺全帙。謂其文少。卷止四十。義中不含五部之意。復不應大集懸記。疑是廣中之略文也。自餘善見毗尼母摩得勒伽。鼻奈耶。優波離問經等。並是律之支屬。或是五百數中之一二。其根本說一切有律。總是薩婆多攝。斯諸部類。既佛親爲預記。無勞致疑。以名號別。而有是非。如一燈出百千燈。燈隨物異。而光照是一。至於破闇除冥。功用無二。故五天諸國。隨衆一法。皆獲道果。東夏向來四部。悉行齊持戒屬。藏登壇證誡。乃甘露霑於人間。但同餐飲無不除

其饑饉者矣。(優波毱多亦云優波毱多此翻近護。佛昔記云我涅槃後優毱多無相佛大作佛事我後教化弟子此最爲第一。阿輸迦此云無憂即阿育王)

四分

第一分　比丘法(二十一卷)

第二分　比丘尼法　受戒法　說戒法(共十五卷)

第三分　安居法　自恣法　皮革法　衣法　藥法　迦絺那衣法　拘睒彌法　瞻波法　訶責法　人法　覆藏法　遮法　破僧法　滅諍法　比丘尼法　法法(共十三卷)

第四分　房舍法　雜法　五百結集法　七百結集法　調部法　增一法(共十一卷)

律藏

梵云比吒。此翻爲藏。即包含攝持之義。非藏無以積錢財。非藏無以蘊文義。攝論云何名爲藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。無令分散故名爲藏。又藏者器也。器者能聚集衆義也。(凡是先釋後不重出題者當目即取)

佛陀耶舍

秦言覺名。北天竺罽賓國人。婆羅門種。世事外道。有一沙門從其家乞。其父怒。令人打之。父遂手腳攣躄不能行止。乃問於巫師。巫曰。坐犯賢人。鬼神使然也。即請此沙門。竭誠悔過。數日便瘳。因令耶舍出家爲其弟子。時年十三。常隨師遠行。於曠野逢虎。師欲走避。耶舍曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行果見餘肉。師密異之。至年十五。誦經日得五六萬言。日行乞食。廢於誦習。有一羅漢重其聰敏。恒乞食供之。十九誦大小乘經數百萬言。然性簡傲。故不爲諸僧所重。年及進戒。莫爲臨壇。所以向立之歲猶爲沙彌。乃從其舅學五明諸論。世間法術多所綜習。美儀止。善談笑。見者忘諸怪賞。二十七方受具戒。以讀誦爲務。手不釋牒。每端坐思義。不覺虛中而過。其專精如此。後至沙勒國。時太子達摩弗多(秦言法子)見其容服端雅。問所從來。耶舍酬對清辯。太子悅之。仍請宮內供養。待遇隆厚。羅什後至。從其受學阿毘曇十誦律。甚相尊敬。什隨母還龜茲。耶舍留止。頃之王薨。太子即位。王孫爲太子。時苻堅遣呂光攻龜茲。龜茲王急求救於

沙勒。王自率兵救之。使耶舍留輔太子。委以後任。救軍未至。而龜茲已敗。王歸。具說羅什為呂光所執。乃歎曰。我與羅什相遇雖久。未盡懷抱。其忽羈虜。相見何期。停十餘年。王薨。因至龜茲。法化甚盛。時什在姑臧(今涼州郡雍州之域)。遣信要之。裹糧欲去。國人請留。復停歲餘。語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝夜發。勿使人知。弟子曰。恐明旦追至。不免復還耳。耶舍乃取清水一缽。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。比至旦。行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答曰。唯聞疾風之響。眼中淚出耳。耶舍又與呪水洗足。住息。明旦國人追之。已差數百里。不及。行達姑臧。而什已入長安。聞姚興逼以妾媵。勸為非法。乃歎曰。羅什如好綿。何可使入棘中乎。什聞其至姑臧。勸興迎之。興未納。頃之。命什譯出經藏。什曰。夫弘宣法教。宜令文義圓通。貧道雖誦其文。未善其理。唯佛陀耶舍深達幽致。今在姑臧。願下詔徵之。一言三詳。然後著筆。使微言不墜。取信千載也。興從之。即遣使招迎。厚加贈遺。悉不受。

乃笑曰。明旨既降。便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處。則未敢聞命。使還具說之。興歎其機慎。重信敦喻。方至長安。興自出候問(時弘始九年至長安)。別立新省於逍遙園中。四事供養。並不受。至時分衛。一食而已。於是羅什出十住經。一月餘日。疑難猶豫。尚未操筆。耶舍既至。共相徵決。辭理方定。道俗三千餘人。皆歎其賞要。耶舍為人赤髭。善毘婆沙。時人號為赤髭毘婆沙。既為羅什之師。亦稱大毘婆沙。四事供養。衣缽臥具滿三間屋。不以關心。興為貨之。於城南造寺。耶舍先於罽賓誦四分律。不齎梵本而來。秦司隸校尉姚爽欲請耶舍令出之。姚主以其無梵本。難可證信。眾僧多有不同。故未之許。羅什勸曰。耶舍甚有記功。數聞誦習。未嘗脫誤。於是姚主即以藥方一卷。民籍一卷。並可四十紙。許令其誦之。一日便集。僧執文覆之。乃至銖兩人數年紀。不謬一字。於是眾咸信伏。即以弘始十二年譯出。為四十五卷。并出長阿含經等。涼州沙門竺佛念譯為秦言。道含筆受。至十五年解座。襄

嚫耶舍布絹萬疋悉皆不受佛念道含布絹各千疋名德沙門五百人皆重嚫施耶舍後晉遊匡山爲遠公所重甲寅晉安帝義熙十年也尊者竊自賫鐵於紫霄峰頂鑄塔以如來真身舍利藏其中後還外國至罽賓尋得虛空藏經一卷寄賈客傳與涼州諸僧後不知所終智昇本譯爲四十五卷或云四十四今分作六十卷大唐圓照律師傳云後支法領又從西國將梵本來於長安中寺重譯校勘譯成六十二卷然卷多少是後人分也

竺佛念

涼州人也弱年出家志業堅精外和內朗有通敏之鑒諷習眾經粗涉外學其蒼雅詁訓尤所明練少好遊方備貫風俗家世西河洞曉方語華梵音義莫不兼解故義學之譽雖闕而洽聞之聲甚著符堅僞建元之中外國沙門僧伽跋澄及曇摩難提入長安堅秘書郎趙政請跋澄出婆須蜜經梵本當時名德莫能傳譯眾咸推念於是澄執梵文念譯漢語質斷疑義音字方明曇摩難提又出王子法益壞目因緣經念爲宣譯并作經序至建元二十年政復請曇摩難提出增一阿鋡及中阿鋡於長安城內集義學沙門請念爲譯敷析研覈二載乃訖二鋡光顯乃念宣譯之功也至姚萇弘始之初經學甚盛念續出菩薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經等於符姚二代爲譯人之宗自世高支謙以後莫踰於念故關中僧眾咸共嘉焉後卒於長安遠近緇素莫不歎惜

夷益切音亦譯者傳也釋也謂交釋兩國言音斷傳告之也周禮王制掌四方之語各有象胥通官東方曰寄謂能寄寓風俗之異於此南方曰象謂能傚象風俗之異於彼西方曰狄鞮謂能別其服飾之異也北方曰譯謂能辭其言語之異而釋通之此四皆官名也今通西語而云譯者蓋漢世多事北方而譯官兼善西語故摩騰初至譯出四十二章經因而稱譯自後至唐翻三藏師遞相繼軌皆稱爲譯所謂譯彼西乾之語而成東夏之言還其梵天之文以關華方之書而書字之始興自三人長名曰梵其書右行次名佉盧其書左行少者蒼頡其書

下行梵及佉樓居於天竺黃史蒼頡在於東夏梵佉取法於梵天蒼頡因華於鳥跡文畫成異傳理則同矣仰尋梵佉之書頡符梵天梵音為語單複無恒或一字以攝衆理或數言而成一義詳其字本四十有七遇物合成隨事轉用音乃七轉八例之言觀彼發語裁音宛轉相資或在舌根脣末取定或以長短輕重為聲七轉之音一切聲上皆悉有之一一聲中各分三節謂一言二言多言總成二十一言也如喚男子一人名補嚕灑兩人名補嚕稍三人名補嚕沙此中聲有呼吸重輕之異於七轉外更有呼名聲復成八例初句既三餘皆准此恐繁不出八例總有三八二十四聲也舊云聲論八轉聲者一補沙此是直指陳聲如人斫樹指說其人即今體聲二補盧衫是所作業聲如所作斫樹故云業也(舊直翻為所作士士乃男子美稱也)三補盧息拏是能作具聲如由斧斫故云具也(舊直翻為能作士)四補盧沙耶是所為聲如為人斫故云為也(舊翻為所為士)五補盧沙須(昔染)是從聲如因人造舍等故云從也(從即所因故舊直翻為所從士)六補盧殺娑是所屬聲如奴屬主故云屬也(舊翻為所屬士)七補盧鎩是所依聲如客依主故云依也(舊翻為所依士)八稧補盧沙是召呼之聲故云呼也西域國法欲讀內外典籍要解此聲論中八轉之聲方知文義分齊也其間復有男女音別聲明嘗辭之分此不繁辭後乃隨事略出然其音辭並異諸國不類胡言且胡字一音不得成辭必假餘言足句然後義成故知胡言不預梵音梵音本自幽玄交義交衛譯人傳旨可謂艱哉然自漢至唐往往翻譯華梵音殊者蓋由漢世經法始通梵文番奧象胥未能明鍊故有桑門沙門之異浮圖浮屠之殊至於三藏羅什奘師復云翻略今以窺推亦由五天之境方土不同羌胡界別東夏地分時代遷移古今音異其譯人者或是胡鄉傳至或從五天達我傳我語以譯華言況五天之語略各殊分唯中天言正與梵天之音無謬就此東夏一境方語自別卽如後漢都於洛陽東晉遷於建業微後辭先傳於印度必以此音為正晉人後往於天竺

必以南語為正故於所設不無矛盾雖其言殊其義實均以此明之古來梵語未必為謬略也（今此四分一律乃耶舍所翻耶舍本是北天竺人久在外國譯三藏後至此方故於文中多雜方言讀雖詳究是以時有缺疑之句俟後賢尋訪方為補入印度即天竺）

稽首

禮敬之儀方俗不同中邊各異印度則露頂跣足為恭震旦乃巾襪備整成敬中天以合掌捧足名最此方則舉拱稽首稱上今晉稽首者意取隨國行之則為虔敬之儀也然稽首本出周禮太祝官以辯九拜始曰稽首（稽堅奚切音雞）稽留也謂下首至地稽留停頭少久乃起也二曰頓首謂下手置頭於地即起三曰空首謂下手頭不至地四曰振動謂敬重戰慄迫蹙而下手也五曰吉拜謂雍容而下手也六曰凶拜謂拜而後稽顙名吉拜稽顙而後拜名凶拜即三年服者拜也七曰奇拜謂先屈一膝也有云但一拜不再拜也八曰褒拜褒作報謂答拜也九曰肅拜謂直身肅容而微下手如今婦女拜也亦謂但俯下手今時揖者是也斯等九拜皆是此方敬儀若其天竺國禮亦有九品西域記云致敬之式其儀九等一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬遠則稽顙拜手（五體投地兩掌示敬示有戀足之相）近則舐足摩踵凡其致詞受命褰裳長跪尊賢受拜必有慰詞或摩其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家沙門既受禮敬惟加善願不止跪拜隨所宗事多有旋繞或為一周或復三匝宿心別請數則從欲原其西國無三拜禮但以十爪布地即頭三禮中間更無起義慨法師云今見西僧來至佛前禮者必褰裙以膝拄地合掌長跪口讚於佛然後頂禮此乃遺風猶在恭相可準行之大論云禮有三種一者口禮如今合掌問訊口稱和南者是也二者屈膝頭不至地即互跪也三者頭至地是為上禮即五體投地也當知致敬之義通乎三業若稽首者名為身業致敬稱揚讚名為口業致敬心存觀想名為意業致敬如斯三業

致敬得成供養若不爾者卽平地頓躃而已又五輪著地爲除身業不善稱揚名號歎讚佛德爲除口業不善心常緣念若鏡目前爲除意業不善也又由口業唱故聞慧得成由意業念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成若據通門三業之中三學並攝餘如毗尼增一法中述（嘆讚詞頌偈如下毗尼增一法和南句中出）

諸佛

諸者舉十方三世之總稱也佛者梵音具云佛陀大論云秦言知者知過去未來現在衆生非衆生數有常無常等一切諸法菩提樹下了了覺知故名佛陀陀亦作馱婆沙律云佛馱者秦言覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼旣開自覺覺彼故名爲覺妙樂記云對迷名知對愚說覺後漢郊祀志云覺具三義一者自覺悟性眞常了惑虛妄二者覺他運無緣慈度有情界三者覺行圓滿窮源極底行滿果圓故華嚴云一切諸法性無生亦無滅奇哉大導師自覺能覺他肇法師云佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也其道虛玄固已妙絕常境心不可以智知形不可以像測同萬物之爲而居不爲之域處言數之內而止無言之鄉非有而不可爲無非無而不可爲有寂寞虛曠物莫能測不知所以名故彊謂之覺其爲至也亦以極矣（今此廣釋意欲習毗尼者兼通法相文義後學經論不煩他閱也）

比丘僧

比丘此翻乞士或翻除饉又翻淨命新云苾芻譯爲近圓謂受大戒卽近於涅槃圓寂也淨名疏云或言有翻或言無翻有翻者翻爲除饉衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家戒行是良福田能生物善除因果之饉乏也又康僧會譯法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫食飯不知厭足今聖人斷貪除六情饑饉故號爲除饉也言無翻者名含三義智論云一破惡二怖魔三乞士一破惡者如初得戒卽言比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故言破惡若通就行解戒防形非定除心亂慧

悟想虛能破見思之惡故名破惡言怖魔者旣能
破惡魔羅念言此人非但出我界域或有傳燈化
我眷屬空我宮殿故生驚怖通而言之三魔亦怖
言乞士者乞是乞求之名士是淸雅之稱出家之
人內修淸雅之德必須遠離四邪淨命自居福利
衆生破憍慢心謙下自卑告求資身以成淸雅之
德故名乞士又云比名破丘名煩惱能破煩惱故
復次比名破丘名能怖魔王及魔人民故釋論
云怖魔破惡乞士魔樂生死其旣出家復化餘人
俱離三界乖於魔意魔用力制弱彼五衆但惱擾
而已故名怖魔出家人必破身口七惡故言破惡
夫在家三種如法一田二商三仕用養身命出家
人佛不許此唯乞自濟身安道存福利檀越三義
相成卽比丘義也然苾芻與比丘音近古人有以
香草五義釋之一體性柔輭喻出家人能折伏身
語麤獷故二引蔓旁布喻出家人傳法度人連延
不絕故三馨香遠聞喻出家人戒德芬馥爲衆所
聞故四能療疼痛喻出家人能斷煩惱毒害故五

不背日光喻出家人常向佛日故僧者具云僧伽
此翻爲衆謂和合之衆乃四比丘已上之稱也一
二三比丘不名爲衆故大論云衆多比丘一處和
合是名僧伽譬如大樹叢聚是名爲林一一樹不
名爲林除一一樹亦無林如是一一比丘不名爲
僧除一一比丘亦無僧諸比丘和合故名僧天合
云衆名和合出家三乘行者心與佛所說事理法
合故名爲僧律鈔曰此云和合衆和合有二義一
理和謂同證擇滅故二事和別有六義所謂戒和
同修見和同解身和同住利和同均口和無諍意
和同悅什師曰欲令衆和要由六法一以慈心起
身業二以慈心起口業三以慈心起意業四若得
食時減鉢中飯供養上座一人下座一人五持戒
淸淨五濁盡智慧若行此六法則衆常和順無有
乖諍也肇師曰非眞心無以具六法非六法無以
和羣衆如衆不和非敬順之道也又僧名良福田
者如報恩經云衆僧者出三界之福田謂比丘具
有戒體戒爲萬善之根是故世人歸信供養種福

如沃壤之田。能生嘉苗。故號良福田。婆沙律云。僧有五種。一羣羊僧。謂不知布薩。行籌說戒。自恣羯磨。一切僧事。盡皆不知。猶如羣羊。名羣羊僧。二無慚愧僧。謂舉衆共行非法。如行不淨。飲酒過中食。凡是犯戒非法。一切同住。名無慚愧僧。三別衆僧。謂凡是隨心別衆羯磨。名爲別衆僧。四清淨僧。謂一切凡夫持戒清淨。衆無非法。名清淨僧。五第一義諦僧。謂四得四向。名第一義諦僧也。(四得謂得四果也。四向謂向四果也。)

毗尼

正梵音名毗奈耶。亦云鼻奈耶。應法師云。或言鞞泥迦。或言毗那耶。或云鼻那夜。皆由梵音輕重聲之訛轉也。此譯爲離行。行亦道也。謂此行能離惡道。因以名焉。或譯爲滅。謂能滅身口之惡也。什法師云。毗尼秦言善治。謂自治婬怒癡。亦能治衆生惡也。谷響云。以此方法律之名。翻彼土奈耶之語。南山云。毗尼翻滅。從功能爲名。非正譯也。正翻爲律。律者法也。從教爲名。斷割重輕。開遮持犯。非法不定。俗有九流。法流居一。故世律法。皆約刑科。道與俗違。刑名乃異。至於處斷。必依常法。戒因緣經云。鼻奈耶。鼻秦言去。奈耶秦言眞。去若干非而就眞。故曰眞也。又降伏此心。息此心。忍不起。故曰眞也。降伏戒也。息定也。忍智也。善見律云。佛說戒律。爲欲止惡。因止惡故生不悔心。因不悔心故得生歡喜。因歡喜故得生安樂。因安樂故得生三昧。因三昧故得生慧眼。因生慧眼故而生厭汙。因厭汙故而生離欲。因離欲故而生度脫。因度脫故得度脫智。因度脫智次第得入涅槃。爲欲言故。爲欲說故。爲依止故。爲欲聞故。如是次第必得度脫智。是故殷勤當學毗尼。此是毗尼處說根本。

優波離

或云優波釐。又云鄔波離。此翻化生。或翻上首。以其持律爲衆紀綱。故名優波釐。亦翻近執。謂佛爲太子時。彼爲親近執事之臣也。如來五百大弟子。皆阿羅漢。各稱第一。而尊者優波離於持律中得稱第一。論云。所以稱優波離持律第一者。謂自從

佛得戒已來未曾犯如毫釐故稱第一佛言乃爲將來比丘能說禁法使知輕重得濟危厄汝眞持律以律付汝勿令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也（言翻者謂翻譯彼西域之言而成此東華之語也）

長老

年高臘長學解廣深故曰長老新云具壽增一阿含云

若有見諦法　無害於群萌　捨諸穢惡行
此名爲長老　我今謂長老　年必先出家
修其善本業　分別於正行　設有年幼少
諸根無漏缺　此謂名長老　分別正行法

大論云

所謂長老相　不必以年耆
形瘦鬢髮白　空老內無德　能捨罪福果
精進行梵行　已離一切法　是名爲長老

禁戒

梵言三婆囉此云禁戒禁制也戒也護也止也制以能制一切不善法故戒以防止爲義謂能防惡律儀無作之非止三業所起之惡故名防止護是愼義謂愼無罪也止者梵語尸羅正翻爲止得謂止惡得善也訓釋雖衆其義一也

須彌

奘法師云蘇迷盧唐言妙高舊曰須彌又曰須彌樓皆譌也毗曇俱舍云七寶所成故名妙出七金山上故名高入水八萬四千由旬出水八萬四千由旬觀經疏云事高三百三十六萬里縱廣亦爾西域記云四寶合成在大海中據金輪上日月之所迴泊諸天之所遊舍七山七海環峙環列山間海水具八功德七金山外乃鹹海也其山四面各有一色東黃金南瑠璃西白銀北玻瓈隨其方面水同山色天色亦爾若依正法念經東則白銀西則黃金故使四洲之人觀天各成一色（瑠璃乃青色之寶也）

備具三種業

謂具善身口意業也時尊者羅云初始出家喜作小妄語佛取水器瀉水反覆令悟復問羅云於意云何人用鏡爲尊者答曰欲觀其面見淨不淨佛言如是羅云若汝將作身業卽觀彼身業我將作

身業彼身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀
時則知我將作身業彼身業淨或自爲或爲他不
善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼將作身業羅
云若觀時則知我將作身業彼身業不淨或自爲
或爲他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼將作
身業羅云若汝現作身業即觀此身業若我現作
身業此身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀
時則知現作身業此身業淨或自爲或爲他不善
與苦果受於苦報羅云汝當捨此現作身業羅云
若觀時則知我現作身業此身業不淨或自爲或
爲他善與樂果受於樂報羅云汝當受此現作身
業羅云若汝已作身業即觀彼身業若我已作身
業彼身業已過去滅盡變易爲淨爲不淨爲自爲
爲他羅云若觀時則知我已作身業彼身業已過
去滅盡變易彼身業淨或自爲或爲他不善與苦
果受於苦報羅云汝當詣善知識梵行人所彼已
作身業至心發露懺悔說過慎莫覆藏更善將護
羅云若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅

盡變易彼身業不淨或自爲或爲他善與樂果受
於樂報羅云汝當晝夜歡喜住正念正智口業亦
復如是羅云因過去行故已生意業即觀彼意業
若因過去行故已生意業彼意業爲淨爲不淨爲
自爲爲他羅云若觀時則知因過去行故已生意
業彼意業已過去滅盡變易彼意業淨或自爲或
爲他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼過去
意業羅云若觀時則知因過去行故已生意業已
過去滅盡變易彼意業不淨或自爲或爲他善與
樂果受於樂報羅云汝當受彼過去意業羅云因
未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故
當生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云
若觀時則知因未來行故當生意業彼意業淨或
自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨
彼未來意業羅云若觀時則知因未來行故當生
意業彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於
樂報羅云汝當受彼未來意業羅云因現在行故
現生意業即觀此意業若因現在行故現生意業

此意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅云若觀時則知因現在行故現生意業此意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨此現在意業羅云若觀時則知因現在行故現生意業此意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅云汝當受此現在意業羅云若有過去沙門梵志身口意業已觀而觀已淨而淨彼一切即此身口意業已觀而觀已淨而淨羅云若有未來沙門梵志身口意業當觀而觀當淨而淨彼一切即此身口意業當觀而觀當淨而淨羅云若有現在沙門梵志身口意業現觀而觀現淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現淨而淨羅云汝當如是學我亦即此身口意業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰

身業口業　意業羅云　善不善法　汝應常觀
知已妄言　羅云莫說　不從他活　何可妄言
覆沙門法　空無眞實　謂說妄言　不護其口
故不妄言　正覺之子　是沙門法　羅云當學
方方豐樂　安隱無怖　羅云王彼　莫爲害他

羅云

亦曰羅睺羅新云羅怙羅什師曰阿修羅食月時名羅睺羅秦言覆障謂障月明也文句云往昔塞鼠穴又不看婆羅門六日由是因緣報在母胎中六年始生故言覆障時太子求出家父王不許殷勤不已王言若汝有子聽汝出家菩薩以指指妃腹却後六年汝當生男佛出家後耶輸有娠諸釋咸瞋何因有此欲治欲殺惡名盈路寶女劬毗羅證之小差因焚坑發大誓願我若爲非母子俱滅若眞道體天當爲證因抱子投坑坑變爲池蓮華捧體王及國人始復不疑耶輸以此息謗祖王歎喜雖失其父而獲其子孫爲金輪吾亦何恨想其長大冀神寶至而佛索令出家父王不許耶輸將上高樓目邀飛空來取佛度出家付舍利弗爲弟子既出家已王位亦失故言覆障（按律本佛自入城授指羅云羅云捉指佛引至精舍令舍利弗度爲沙彌）佛敕四大羅漢不得滅度待我法滅盡由是住持于今未得入無餘涅槃故言

覆障。西域記云。羅怙羅。舊曰羅睺羅。又曰羅云。皆訛略也。此云執日。說一切有部云。菩薩六年苦行。耶輸陀羅於王宮中亦修苦行。緣是因緣。胎便隱覆。是時菩薩知苦行事無利益。即便隨意氣息。遂食美食。耶輸陀羅聞是事已。宮中亦復放縱身心。事同菩薩。由斯快樂。胎遂增長。未久之間。便誕一息。當此之時。羅怙羅執持明月（俗云月蝕）。集諸耆屬。請與立字。議曰。此子初生之時。羅怙羅手執於月。應與此兒名羅怙羅。大善權經云。疑菩薩非男。是貴門。故納瞿夷釋氏之女。羅云於天變沒化生。不由父母合會而有。經云。羅睺羅其貌端正。見者歡悅。膚體黃白。如真金色。然其頭頂猶如繖蓋。其鼻高隆。猶若鸚鵡。兩臂脩[illegible]。下垂過膝。一切支節無有缺減。諸根完具。莫不充備。增一經云。我聲聞中第一弟子。能持禁戒。羅云比丘是。或稱忍辱第一。又稱密行第一。各有因緣。此不繁錄。什師曰。諸聲聞體非衆備。各有偏能。謂之第一。故五百弟子皆稱第一也

四事不可治

謂婬盜殺妄四波羅夷法。若有犯者。如人斷頭。無可救療。令其還活。以更無有法還得戒身。故云不可治

可救有十三

謂十三僧殘法。若有犯者。如人斷頭。尚有餘殘咽喉在。早遇良醫。還使平復。故須二十淨僧以作羯磨。罪方除滅。不同前四戒器已破。雖遇百千淨衆難與療治。此對前戒。故云可救。大經明三種病。一易治。二難治。三不可治。弘明集云。必死之病。雖聖莫彌。可療之疾。待醫方愈。是也

餘者不須救

謂除前篇之戒。餘篇若犯。即可對一人。或復小衆如法說悔。便得清淨。不同前之十三須衆僧羯磨共除其罪。故云不須救

飇火

卑遙切。音標。暴風從下而上也。經音義云。小火也。按字體宜作熛。熛火飛也。亦云迸火也（熛音[illegible]）

死屍

大海之法。不宿死屍。佛法如海。犯重如屍。設有犯者。黜出淨衆。佛告目連。猶如大海。不受死屍。設有死屍。大風飄置岸上。於我法中。亦復如是。不受死屍。所謂死屍者。非沙門自稱為沙門。非梵行自稱為梵行。犯戒惡法。不淨汙穢。邪見覆藏。不善業。內懷腐爛。如空中樹。雖在衆中坐。常離衆僧。遠衆僧亦離彼。遠文句云。佛為人天師。師嚴道尊。凡有所說。若有違犯。罪莫大焉。初篇後聚。那可違負。爾則欺佛負心。復負三師七僧。此則佛海死屍。華園爛肉。初篇四重也。後聚突吉羅也。若論五篇。則初後俱篇。六聚則始終俱聚。綺文互現。故云初篇後聚也

伊羅葉

伊羅。此云臭氣。此是樹名。由迦葉佛時。坐禪比丘以瞋心故。損彼臭葉。墮於龍中。頭生臭樹。經百千萬歲。受斯苦報。以待彌勒世尊。而為記莂。脫彼龍身。因緣詳見受戒犍度中

四分律名義標釋卷第一

音釋

駒賨　此云賤種

擈　音朴。擊聲

[illegible]　上音丘。下音恚

薨　音轟。公侯殍亡也

媵　音孕。送女從嫁也

分衛　梵語賓荼夜。此云乞食。分衛者。謂乞得食。回分與同梵行者。食得衛持修道也

髭　音咨。口上毛也

詁　音古。詁訓。通古今之言。而明其故也

[illegible]　音竿

曬　音晒

襭　詰結切。音擷

譌　俗作訛

慄　音栗。懼也。竦縮也

褰　音牽。揭衣也

蹶　音厥。跌也

九流　一儒流。謂順陰陽。陳教化。述唐虞之政宗

孔子之道也。二遵流謂守弱自卑，陳堯舜揖讓之德，奉周易之謙恭也。三陰陽流謂順天曆象，敬授民時也。四法流謂明賞敕法以輔禮制也。五名流謂正名列位，言順事成也。六墨流謂清廟宗祀，養老施惡也。七縱橫流謂受名賜專對權事也。八雜流謂兼儒墨之銓，含名法之訓，知國大體，事無不貫也。九農流謂勸勵農桑，備陳食貨也。

秦言　此據當時譯經之言也。若秦世譯經，即云秦言。或漢或晉或隋或梁或唐或宋，皆據當時之言。總謂此方之華言也。

峙　池字上聲。峻峙，山屹立也。

繖　蘸字上聲。繖蓋也。

膞　音充均也。

贋　音鴈，僞物。

四分律名義標釋卷第二目錄

四分律名義標釋卷第二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

三垢

或名三穢，又名三毒，謂貪瞋癡也。禪門云：引取之心名之爲貪，違忿之心名之爲瞋，迷惑之心名之爲癡。論云：若心能令生死相續，是名爲垢。此垢心

差別為貪恚癡。等是垢心。名為煩惱。亦名罪法。亦名退法。亦名隱沒法。亦名熱法。亦名憎法。有如是等名。是垢心修集。則名為使。非但垢心生時名使。煩惱名貪恚癡。疑慢。及五見。此等差別。故有九十八使

結使

結者是繫縛義。謂繫縛行人。不令解脫。故使者以驅役為義。謂能驅役行者心神。流轉三界。故略則言三結。廣說則八十八使。若斷身見。戒取。疑三結盡得須陀洹果。若三結盡。貪瞋癡薄。得斯陀含果。若貪欲瞋恚盡。得阿那含果。若一切煩惱永盡。得阿羅漢果

涅槃

大經云。涅言不生。槃言不滅。總言不生不滅也。楞伽釋云。我所說者。妄想識滅。名為涅槃。新云。梵本正名波利泥縛喃。此云滅度。肇師論云。涅槃秦言無為。亦名滅度。無為者。取其虛無寂寞。妙絕於有為。滅度者。言其大患永滅。超度四流。斯蓋鏡像之所歸。絕稱之幽宅也。又新翻為圓寂。賢首云。德無不備稱圓。障無不盡稱寂。或云泥曰。或云泥丸。又云泥洹。肇師云。泥洹盡諦者。豈直結盡而已。則生死永寂滅。故謂之盡矣。有翻為安樂。謂已離煩惱結賊故也。二教論云。涅槃者。常恒清涼。無復生死。心不可以智知。形不可以像測。莫知其所以名。彊謂之寂。其為至也。亦以極哉。詳如受戒犍度中釋

浮囊

西域渡海之人。多作鳥翮毛袋。或用羊皮牛皮。作之。或齎巨牛脬。海船若失。即吹氣浮身以渡大海。大經喻云。如一羅剎。隨度海者。總乞浮囊。度者答言。寧殺身命。浮囊叵得。羅剎復言。不肯全施。見惠其半。彼人爾時亦不施與。如是展轉乞微塵許。彼人爾時乃至微塵亦不施與。菩薩摩訶薩持禁戒時。亦復如是。煩惱羅剎教化。菩薩令犯四重。護餘輕者。菩薩不隨。勸犯僧殘。菩薩不許。勸犯波逸提。菩薩不肯。勸犯提舍尼。菩薩不肯。勸犯突吉羅。菩薩不隨。故經云。菩薩摩訶薩。持四重禁及突吉羅

敬重堅固等無差別。何況聲聞急求度脫而可輕毀者耶。

帝釋堂

帝釋者。梵音具云釋提桓因亦云釋迦提婆因陀羅。大論云釋迦秦言能。提婆秦言天。因陀羅秦言主。合而言之謂能爲三十三天主。今略云帝釋。蓋華梵雙舉也。雜阿含云。佛言本爲人時。行於頓施。堪能作主。故名釋提桓因。雜阿含釋云。帝釋本爲人時極大聰明。斷事之時。須臾之間能斷千事。以是因緣故名帝釋。佛告諸比丘。堅持七行。必得帝釋。何以故。昔者帝釋爲人之時。發初嚴行。孝順父母。恭敬尊長。所言柔軟。斷於兩舌。好施無慳。恒修實語。終不欺誑。不起瞋恚。設生嫌恨。尋思滅之。正法念處經云。帝釋是初果須陀洹。現身有千頭。華嚴云。現身有千眼。手持金剛杵。流出火燄。瓔珞經云。汝今帝釋功德。從行至千佛兄弟。過無復賢劫。名中間永曠。絕二十四中劫。後乃有佛出。剎土名普忍。彼佛壽七劫。遺法亦七劫。其法已沒。蕭曠絕經五劫。汝於彼剎土。昔紹如來位。號名無著尊。智論云。昔婆羅門姓憍尸迦。與知友三十二人共修迦葉佛塔。命終皆生須彌山頂。憍尸迦爲天主。三十二人爲輔臣。共爲三十三天。帝釋居中。婆沙論云。帝釋爲二處大主（四王天忉利天）。因本經云。須彌山頂善見大城。縱廣萬踰繕那。重門高一踰繕那半。城有千門。嚴飾壯麗。中央金城。內有五百中有樓閣。名皮禪延（亦云毗闍延。即殊勝殿也）。正理論云。殊勝殿周千由旬。其地真金雜寶嚴飾。柔軟如妬羅綿。隨足高下。阿含云。目連尊者遊歷小千界。無有端嚴如毗闍延堂（餘如受戒犍度切利何中釋）

七寶

諸經所出七寶各略不同。華梵亦別。今如本律所出。一金。二銀。三眞珠。四瑠璃。五珊瑚。六硨磲。七瑪瑙。大論云。一金。二銀。三毗瑠璃。四頗梨（此云水玉。或云水精）。五硨磲（其色青白。有云大貝。如車之渠。渠謂車輞。其狀似之。故名車渠也）。六瑪瑙（此寶色如馬之腦。因以爲名。其色赤白）。七赤眞珠（佛地論云。赤虫所出。大論云。眞珠出魚腹中。竹中。或蛇腦中。不必唯生蚌胎也）。無量壽經有珊瑚。無珠。恒

木經有明月珠及摩尼珠并眞珠大論云是寶有三種有人寶天寶菩薩寶人寶力少唯有清淨光色除毒除鬼除闇亦除饑渴寒熱種種苦事天寶亦大亦勝常隨逐天身可使令可共語輕而不重菩薩寶勝於天寶能兼有人寶天寶事又能令一切衆生知死此生彼因緣本末譬如明鏡見其面像復能出種種法音雨諸幢旛華蓋供養之具供十方諸佛又雨諸生活具四事給施衆生以除貧窮苦厄也（四事者飲食衣服臥具醫藥）

七覺意

即七覺支或云七菩提分菩提此云覺增一阿含經云若如來出現世間時便有七覺意寶出現世間所謂念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意出現於世若如來出現世間時便有此七覺意寶出現世間是故諸比丘當求方便修此七覺意如是諸比丘當作是學（猗美也玉篇曰歎美之詞字又作猗郭璞曰猗謂佳麗輕美之貌今此覺意出生即行禪沉卑故引定身心輕美安和即當輕美之義故得定猗猗雖心安歡悅亦復吝著无礙也餘如下釋）

五陰

亦云五蘊謂色受想行識也陰以蓋覆爲義謂能蓋覆出世眞明之慧而增長生死集散不絕故名爲陰若具此五名之爲生若散壞時名之爲死色者即質礙之義謂眼耳鼻舌身諸根和合積聚故名爲色受者即領納之義謂六識與六塵相應而有六受和合積聚故名爲受想者即思想之義謂意識與六塵相應而成六想和合積聚故名爲想行者即遷流造作之義謂因意識思想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名爲行識者即了別之義謂以眼耳鼻舌身意六種之識於諸塵境上照了分別和合積聚故名爲識雜阿含經佛告諸比丘色非是我若色是我者不應於色病苦生亦應於色欲令如是不令如是以色無我故於色有病有苦生亦得於色欲令如是不令如是受想行識亦復如是色無常若無常者是苦若無常苦者是變易法多聞聖弟子於中寧見有我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是是故比丘

諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是觀察受想行識亦復如是多聞聖弟子於此五受陰非我非我所如實觀察觀察已於諸世間都無所取無所取故無所著無所著故自覺涅槃我生已盡梵行以立所作已辦不受後有

鴦崛魔

或云鴦崛摩鬘或云鴦崛摩羅西域記云鴦窶利摩羅唐言指鬘舊曰鴦崛摩羅訛也按賢愚經云是波斯匿王大臣之子其母素性不能良善自懷妊此兒以來心性恭順樂宜人德慈矜苦厄不喜說過遂立字爲阿毘賊奇（此云無惱）後受邪師教殺人取指爲鬘人號爲指鬘鴦崛摩經云姓奇角是舍衛城人其師梵志教授五百弟子鴦崛摩爲上首儀幹剛猛力超壯士手能接飛走先奔馬聰慧才辯志性和雅安詳敏達一無疑礙色像第一其師教至日中使殺百人人取一指滿百人指以業其鬘得生梵天時少一指滿百欲害母取指佛即慈念往至其前彼見佛捨母欲取佛指趁佛不逮佛爲說偈心即開悟出家證阿羅漢時到著衣持鉢入舍衛城乞食至一長者家值其婦產難便作是念衆生苦痛受惱無限長者語曰汝爲至聖當有何法能免產難答曰我始出家未知此法當往問佛即來相報遂還以緣白佛佛言汝今往彼婦所而作是說我從賢聖生已來未曾殺生持此至誠之言使彼母人胎得無他時鴦崛魔即至彼婦所語曰我從賢聖生已來不殺生此至誠言胎得解脫是時婦胎即得分娩母子獲安佛言我弟子中第一聰明捷疾智者鴦崛魔比丘是（出增一經）

記莂

莂必列切音別按此字旣加草本是種穊移蒔之名今此借用經音義云別分別也經文從艸作莂非也舊經多言印駐一也文句云梵音和伽羅此云授記亦云受記受決受莂授是與義受是得義記是記事決是決定莂是了別謂佛誠言授其當果時非決定近遠了別從佛授與得名故言授記

王印

如律文釋要 論云。如人捧持王印。隨處無畏。行者亦爾。執持戒印。到處無礙。不為一切魔怨所撓。直至涅槃。但堅捧持。無令毀失。不必於中求義。

三惡

謂地獄。餓鬼。畜生。三惡道也。地獄者。謂此處在地之下。其造作極重惡業眾生。墮於此道。餓鬼者。有三種。一謂罪業極重者。積劫不聞水漿之名。其次者。但伺求人間蕩滌膿血糞穢而食。又其次者。時或一飽。稍造作惡業眾生。由慳貪故。生於此道。畜生者。謂披毛戴角。鱗甲羽毛。四足多足。有足無足。水陸空行等。其造作惡業眾生。由愚癡故。生於此道。詳如下述。

神仙五通

梵語茂泥。此云仙。釋名云。老而不死曰仙。仙者遷也。遷入山也。莊子云。千歲厭世。去而上遷。抱朴子云。求仙者要當以忠孝和順仁信為本。若德不修。而但務方術。終不得長生也。楞嚴經云。復有從人不依正覺修三摩地。別修妄念。存想固形。遊於山林人不及處。有十種仙。餘如經說。此不繁錄。瓔珞經云。神名天心。通名慧性。天然之慧。徹照無礙。故名神通。一天眼通。二天耳通。三知他心通。四宿命通。五神足通。處胎經妙勝菩薩白佛言。世尊。菩薩修習何法。得神通道。佛遂為說欲界中之五通。一者足不履地。謂身能飛行。履空如地。履地如空。二者知人心命。謂能知他人之心行善行惡。生善處惡處。三者洞眼千里。謂於天下眾生之類。若好若醜。城郭屋舍。山巖樹木。洞眼之持。無有遠近。皆悉能見。四者呼名即至。謂於天下男女及象馬巨細等聲。無不能聞。若有呼其名者。或遠或近。隨即而至。五者石壁無礙。謂於天下周旋往來。山河石壁。無所障礙。如宗鏡錄五種通中第三依通。謂依通術法。任意無礙。如乘符往來。藥餌靈變之類。此皆神仙之術也。佛說偈言

凡夫所得通　猶如諸飛鳥　有近亦有遠
不離生死道　佛通無礙法　真實無垢穢

念則到十方　往返不疲倦　以慈念衆生
得通無罣礙　仙人五通慧　轉退不成就
我通堅固住　要入涅槃門

今言神仙五通正凡夫所得者

蘇羅婆國

善見律云不得此草名也五分律云須賴婆國母經云修賴吒國皆一也（按蘇須修三字梵音相同此云善顯吒此云國也）

毗蘭若

善見云毗蘭若者此是國名五分云毗蘭若邑十誦云毗羅然婆沙律云毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門梵志所樂處中本起經云舍衛國界有都名隨蘭然有婆羅門名阿耆達多

那鄰羅濱洲

善見云那鄰羅者即夜叉名因夜叉鬼依此樹故而號之濱洲戒因緣經云隣羅然國無有堂舍北有大失利沙山山谷廣大草木深邃種種華樹若干種鳥爾時世尊及比丘僧於彼山宿樹下而住

曼陀羅樹

此云適意又云白華善見云此是鍊木樹也

毗蘭若婆羅門

善見云生於毗蘭若國因國號之五分云毗蘭若邑有婆羅門名毗蘭若波斯匿王以此邑封之十誦云毗羅然國有婆羅門王字阿耆達婆沙律云阿耆達者以供養火故名阿耆達婆羅門此云淨行亦云梵志是四姓中之貴姓劫初種族山野自閑故人以淨行稱之其種別有經書世世相承以道學為業或在家或出家多恃已道術我慢人也（餘如受戒犍度中釋）婆沙律云此婆羅門王從無始來為癡闇所盲不顧好惡又此人長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以為意又佛欲現受宿報故而受彼請謂過去世有佛名毗婆葉國王名槃頭辦種種甘美餚饍請佛及僧佛及大衆食訖還歸本處將有婆羅門名山王教授五百童子見食香美便興妬意曰此等髡頭沙門正應食馬麥不應食此甘饌告諸童子曰汝等見此髡頭道人食甘餚不諸童子曰實見此等師主亦應食馬麥

佛言。爾時山王婆羅門者。則我身是。爾時五百童子者。今五百羅漢是。我於爾時嫉竊應食馬麥。卿等亦云如是。以是因緣。我及卿等。經歷地獄。無數千歲。今雖成佛。由彼殘緣。我及卿等於此。爾若食馬麥九千日。我於爾時不言與佛馬麥。但言與比丘。以是故我今得食擣麥。以卿等加言。當與佛麥。故今日卿等食著皮麥耳。（出興起經）

瞿曇

或云俱譚。又云憍曇彌。文句曰。瞿曇。此云純淑。古翻為泥土。西域記云。喬答摩。舊云瞿曇。訛略也。苑法師云。具云瞿答摩。瞿者此云地也。答摩最勝也。謂天以外。在地人類。此族最勝。故云地最勝也。或曰瞿曇彌。或云憍曇彌。或曰瞿夷。皆女聲呼也。南山云。瞿曇者。如十二遊經云。昔者菩薩。阿僧祇初。為國王。父母早喪。讓位求道。師姓瞿曇。因從氏焉。（蓋受其姓。名小瞿曇。）梵言瞿曇者。星名也。如此張氏因星立姓。自古相傳言瞿曇。謂泥土者。但是譯人取言輕重成謬。今問梵僧。言瞿荼者。泥土也。求曇者。星名也。故知因星得姓。定非泥土。至於後代。改姓釋迦。（言女聲呼瞿曇為瞿彌者。未必是也。）

沙門

或云桑門。或云沙迦懣囊。皆訛也。正言室摩那拏。此言功勞。言其修道有多勞也。什師云。佛法及外道。凡出家者。皆名沙門。肇師云。出家之都名也。秦言義訓勤行。勤行取涅槃也。或翻勤息。阿含經云。捨離恩愛。出家修道。攝御諸根。不染外欲。慈心一切。無所傷害。遇樂不欣。逢苦不慼。能忍如地。故號沙門。增一阿含。佛告阿難。有二種沙門。有善行沙門。善願沙門。彼云何名為善行沙門。於是比丘。行來進止。視瞻容貌。著衣持鉢。皆悉如法。不著貪欲。瞋恚愚癡。但持戒精進。不犯非法。等學諸戒。是謂名為善行沙門。云何名為善願沙門。或有比丘。威儀戒律。出入進止。行步容貌。視瞻舉動。皆悉如法。盡有漏成無漏。於現法中。身得證而自遊化。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。是謂名為善願沙門。瑜伽論云。有四沙門。一勝道

沙門。即佛等。二說道沙門。謂說正法者。三活道沙門。謂修諸善品者。四汙道沙門。謂諸邪見行者。（佛名大沙門。故從佛出家者。稱名釋迦沙門）

【標釋】

釋者。具云釋迦。此翻能仁。長阿含經云。過去有王名曰懿摩（即第十輪王。去菩薩身一百世。如愛戒度中釋）擯斥四子。令出國（第四子名莊嚴。即淨飯王所承）。子奉王命。已到北雪山。住直林中。五分律云。居雪山北。四方遐曠。菓果滋茂。頗經數年。歸德如市。遂為強國。父因往召。辭過不還。父王三歎。我子有能。因名釋種。又云住直樹林。復名為釋。既於林立國。即以林為姓。故以釋迦翻為直林。南山云。今據梵音。呼直為釋。天竺諸事。一物多名。此又因林而命氏矣。若準別傳。彼土有樹名曰釋迦。根幹茂盛。佛祖統紀云。世人皆知如來為刹帝利之王種。而不知瞿曇釋迦前後立姓之由。瞿曇之稱有四。或云純淑。或云地最勝。此從本德而稱也。或云甘蔗。或云日種。此就本緣而言也。釋迦之義有二。據德立號。則曰能仁。依處稱名。則曰舍夷直林。然釋迦立姓之由。雖因甘蔗王之四子。而實出自瞿曇也。瞿曇釋迦。稱雖有異。姓即是一。或加甘蔗舍夷列為五姓。則本末相分。源流一致。是知舍夷釋迦二姓。出自甘蔗。甘蔗出自瞿曇。其實皆刹帝利王之一姓也。（舍夷亦釋名也）

十號

一如來。二應供。三正徧知。四明行足。五善逝。六世間解。無上士。七調御丈夫。八天人師。九佛。十世尊。

如來號者。如過去諸佛行六波羅蜜。得諸法如相。來至佛道。今佛亦如是道來。如諸佛來。故號如來。應供號者。謂萬行圓成。福慧具足。應受天上人間供養。饒益有情。故號應供。又證涅槃時。斷盡一切煩惱。令身口意清淨。無染無著。復名無所著。正徧知號者。謂具一切智。於一切法。無不了知。故號正徧知。又以一切法平等開覺一切眾生。成無上覺。復號等正覺。明行足號者。明即三明。謂天眼宿命漏盡明也。行足者。謂如來身口意業善修滿足。正覺清淨。於自願力。一切之行。修令滿足。故號明行

足善逝號者。善逝即妙往之義。謂如來正智能斷諸惑。妙出世間。能往佛果。故號善逝。世間解無上士號者。世間解者。謂世間出世間因果諸法。正覺正知。無不解了。無上士者。謂於三界人天若凡若聖。一切有情之中。唯佛第一。最上無等。故號世間解無上士。調御丈夫號者。謂佛具大丈夫力。而能調伏善惡二類衆生。以第一義涅槃之法。顯示調御。令離垢染。爲得最上涅槃。故號爲調御丈夫。天人師號者。謂非獨與阿難一人爲師。所有四衆及天上人間。沙門。婆羅門。魔王。外道。釋。梵。龍天。皆歸命依教。奉行俱稱作弟子。故號天人師。佛號者。謂智慧具足。三覺圓明。故號爲佛(自覺覺他覺行圓滿名三覺也)。世尊號者。謂以無漏智等法。破彼貪瞋癡等一切煩惱不善之法。滅生死苦。得無上覺。天人凡聖世出世間咸尊重。故號爲世尊。如上所解。文出十號經。若以義略釋之。一是做同先跡號。二是堪爲福田號。三是偏知法界號。四是果顯因德號。五是妙往菩提號。六是還備遍眞號。七是攝化從道號。八是應機授法號。九是覺悟歸眞號。十是三界獨尊號。

又文句云。無虛妄名如來。良福田名應供。知法界名正徧知。具三明名行足。不還來名善逝。知衆生國土名世間解。無與等名無上士。調他心名調御丈夫。爲衆生眼名天人師。知三聚名佛。具此十德名世間尊(三聚者。謂正定聚。邪定聚。不定聚)。

諸天魔梵

諸天者。舉其總也。梵云提婆。此言天。天者天然。淸淨光潔。最勝最尊。故名爲天。苟非最勝之因。豈生最勝之處。言最勝因者。所謂十善。身三。語四。及意三。行由其三業。防止過非。有順理義。即名十善。以茲十善。運出五道。故此十戒名曰天乘。業報差別經云。若衆生具修增上十善。得欲界天報。修有漏十善與定相應。得色天報。修四空定。得無色天報。言魔者。梵音具云魔羅。大論云。秦言能奪命。能奪智慧命。故又翻爲障。能爲修道作障礙故。肇師曰。秦言或名殺者。或云極惡。斷人善因名殺者。違佛亂僧罪莫之大。故云極惡也。涅槃疏云。依於佛法

而得善利不念報恩反欲加毀故云極惡重者云能殺害出世善根也欲界第六天上別有魔羅所居天是他化天所攝因本經云梵身天下有摩羅波旬宮殿（梵身天是色界最下一天也）瓔珞經云欲色二界中別有魔宮縱廣六千由旬宮殿七重云云言梵者梵是西音此云離欲或云淨行法華疏云除下地繫上升色界故名離欲亦稱高淨證真云劫初成時梵王先生獨住一劫未有梵侶後起念云願諸有情來生此處作是念已梵子即生外道不測便執梵王是常梵子無常淨名疏云梵王是娑婆世界主住初禪中間即中間禪也謂在初禪二禪兩楹之中也毗曇云二禪以上無言語法故不立主禪門云初禪有覺觀心則有語言法主領下地衆生爲便文句云梵王住初禪中間內有覺觀外有言說得主領爲王單修禪爲梵民加四無量心爲王妙樂云梵即色主亦三界主大論云帝釋爲二處天主（四王忉利）魔王爲欲界主（以其居欲界頂故也）大梵王爲三界主感通傳答南山云魔王雖欲界主帝釋四王若行佛法魔不能制又娑婆世界主名摩醯首羅華嚴經云大千世界主摩醯首羅（此云大自在）涅槃疏云摩醯首羅居色界頂主大千界輔行云摩醯首羅能覆大千舉世尊之以爲化本（大千界內有萬億梵王此處梵王名尸棄居大千之中以統攝爲主其實主小千界摩醯首羅以其報最勝故居色界頂能覆大千爲世主宰）

上中下善

亦云初中後善成論云佛法無時不善於少壯老三時皆善入時行時出時亦善又初止惡中捨福報後一切捨是名三善又佛三時常說正法不雜非法初中後時常爲智者之所愛樂又於三時一切甚深不如餘經初麤中細後則微末以是等緣故名三善（出經印路外典也）

梵行

梵是西語具云梵摩此言清淨或云清潔正言寂靜律攝云梵謂涅槃此行能趣故言梵行之行名爲梵行成論云梵行者八直聖道名爲梵行是名涅槃道能到故名梵行（八直聖道即八聖道詳如下釋）

問訊

訊。言也。意取發言慰問。以伸誠敬。非類今時。但以合掌低頭。默而無言。名爲問訊。斯乃儀可以爲和南。軾。式非關問訊之儀。僧祇律云。禮拜不得如瘂羊。當相問訊。持地論云。當安慰舒顏。先語平視和色。正念在前。問訊。善見論云。比丘到佛所問訊云。少病少惱。安樂行不。大論云。問訊少惱少病。興居輕利。氣力安樂不。何以問少惱少病。不謂有二種病。一者外因緣病。二者內因緣病。外者寒熱饑渴。兵刃刀杖。墜落推壓。如是等種種外患。名爲外病。內者。飲食不節。臥起無常。四百四病。如是等種種名爲內病。如此二病。有身皆苦。是故問少惱少病。不。何以不問無惱無病。而問少惱少病耶。謂身爲苦本。無不病時。何以故。是四大合而爲身。地水火風。性不相宜。各各相害。譬如瘡瘵。無不痛時。若以藥塗。可得少差。而不可得愈。人身亦如是。常病常治。治故得活。不治則死。以是故不問無惱無病。外患。常有風雨寒熱爲惱。復有身四儀。坐臥行住。各久則惱也。若問少惱少病則足。何以復言興居輕利耶。謂人雖病差。未得平復。以是故問興居輕利。何以故問氣力安樂不。謂有人病差。雖能行步坐起。氣力未足。不能造事施爲。故問氣力也。安樂不者。有人雖病得差。能造事施爲。而未受安樂。是故問安樂不。又有人無病有力。復爲貧窮。恐怖憂愁。不得安樂也。復次有二種問訊法。謂問訊身。問訊心。若言少惱少患。興居輕利。氣力。是問訊身。若言安樂不。是問訊心。種種內外諸病。名爲身病。婬欲瞋恚嫉妬慳貪。憂愁怖畏等。種種煩惱。九十八結。五百纏縛。種種欲願等。名爲心病。以是二病問訊。故言少惱少病。興居輕利。安樂不。問曰。人問訊則應爾。諸天尚不應如此問訊。何況於佛。答曰。佛身二種。一神通變化身。二父母生身。受人法故。故不如天。是故應如人法問訊。

遶佛

遶。回。繞圍繞也。或曰旋。旋謂屈旋回轉。欲其圓如規也。旋繞之儀。出自天竺。天竺之禮。有其多種。或

以禮拜為恭或復旋繞表敬旋有左右遶有吉凶右旋名吉左遶名凶故諸經論中皆曰右旋是以左遶為神所訶乃至右繞麥積為俗所貴然左右之儀應須辨之即如此方行事者順於天時面西北轉偏袒右膊向佛而旋者是也寄歸傳云言右旋者梵云鉢喇特崎拏鉢喇字緣乃有多義此中意趣事表旋行特崎拏即是其右總明尊便之目故時人名右手為特崎拏手意是從其右邊為尊為便方合旋繞之儀矣西國五天皆名東方為前方南為右方繼云右繞三帀者正順其儀或云繞百千帀不云右者略也然旋繞時或千帀百帀十帀七帀五帀三帀各有所表且論常行三帀者表供養三尊止三毒淨三業滅三惡道得值三寶餘可意知斯不繁述若論其福果者如菩薩本行經云昔佛與阿難入舍衛城而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而來見佛出城光相巍巍時婆羅門歡喜踊躍遶佛一帀作禮而去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一帀以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持觀那祇梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處得福無[illegible]

三月夏安居

三月者九旬之日也夏是雨時安居略分三種謂前中後也若四月十六日結者名前安居從十七日已去至五月十五日結者名中安居唯五月十六一日結者名後安居前一是正後二為有事難不及前結如來愍衆順物故開一月謂從四月十七至五月十六於此一月中續結令成脫此不得以不成法故然此三時皆須住滿九旬為期其前結者當住至七月十五日解若中結者從七月十六日至八月十四日中間若有事緣數滿九旬應解而去若非正緣還須同後結者住至八月十五日解據此三時偏約夏月者情在三過一者無事遊行妨修道業故母經云夏中無緣不應乞七日法冬中無緣不應行二者傷損物命違慈實深以

夏中方尺之地。悉皆有蟲。故正法念經云。夏中除大小便餘。則跏趺而坐。三者所爲既非。故招世謗。以諸檀越譏言。外道持戒者。猶傷衆生。夏猶不行。況佛弟子慈心者。冬夏所求。無有厭足。鳥依林樹。野獸依山。皆有住時。云何比丘無暫時息。以斯之過。教興茲焉。今如來隨順衆生。故於毗蘭若前三月夏安居也

波羅國

或云波利國。波利乃北天竺外。雪山西。縛喝國之城名。非東南海中之波羅國也。有云波羅奈國。波羅奈是中天竺境。與波利懸隔。此由波羅波利音之相近譌轉也

魔波旬

魔有四種。煩惱魔。五陰魔。死魔。天子魔。今此言魔。正屬天魔。輔行云。古譯經論魔字從石。自梁武來。謂魔能惱人。字宜從鬼。原非字義。本是梵音。具云魔羅。秦言能奪命。波旬正言波卑夜。此云惡。是魔王名也。什師曰。秦言殺者。常欲斷人慧命。故亦名惡中惡。惡有三種。一曰惡。若以惡加己。還以惡報。是名爲惡。二曰大惡。若人不侵己。無故加害。是名大惡。三曰惡中惡。若人來供養恭敬。不念報恩而反害之。是名惡中惡。魔王最甚也。諸佛常欲令衆生安隱。而反壞亂。故言甚也

大目連

或曰目犍連。又曰目乾連。闡義鈔云。目犍連姓也。此翻讚誦。文殊問經翻爲萊茯根。真諦云。勿伽羅。翻胡豆。二物皆古仙所嗜。因以命族。新云沒特伽羅。此云採菽氏。上古有仙居山寂處。常採菉豆而食。因以爲姓。尊者之母是彼之族。取母氏姓。因以爲名。大者以尊者得大神通。又欲於同姓中揀別。無令濫解。故什師曰。生便有大智慧。故名大目犍連。又名拘律陀。拘律陀者。樹名也。父禱此樹神而得子。故亦云拘隸多。皆一也。新云從父本名名俱利迦。什師曰。時人多召其姓。鮮召其名也。是佛聲聞弟子中神通第一也。父名。生處。如受戒犍度中釋

鬱單越

或云鬱坦越。又曰鬱單曰。此云勝處。亦云勝生。又云高上。長阿含經云。鬱單越者。其義云何。於三天下其土最上最勝。故名鬱單越。或云俱盧洲。西域記云。拘盧洲。舊云鬱單越。又曰鳩樓。譌也。居須彌山北。其土豐樂。如比上天。人無我。我所物皆自然。不假工力。故有自然秔米也（秔音梗俗作粳稉皆一也詳如三十事中釋）

舍利弗

舍利。此云身。亦云鶖。弗此言子也。涅槃經云。舍利弗母名舍利。因母立字。故名舍利弗。此翻身子。文句云。此女好形。身身之所生。故言身子。言鶖子者。謂其母眼明淨。如鶖鷺眼。闡義鈔曰。新云奢利。佛呾羅。奢利此云鶖。即百舌鳥。亦云春鸎。佛呾羅此言子。以母才辯喻如鶖鳥。此是彼子。以顯之。故云鶖子。尊者本生摩揭陀國那羅陀村。乃南天竺。提舍婆羅門大論師之子。八歲便昇論牀。摧伏諸大論師。故經云。尊者是世間第二佛。為法之將。能隨如來而轉法輪。佛弟子中。智慧第一。一切世間所有智慧。十六分中。不及其一。唯除如來也。尊者今請如來預為比丘制戒。如來以諸弟子未生漏法。未為制戒。然尊者非但今時預請如來結戒。亦曾於過去世時。波羅柰國大名稱王所為大臣。名曰陶利。智慧聰明。時諸民眾未有過患。而請王制諸刑罰。王念庶民未有過惡。不以制罰。復於今時諸比丘未有漏法。而請世尊預制禁戒。佛知諸弟子未有有漏法生。不以制戒。譬如轉輪聖王不以無過而為婆羅門居士。而制刑罰。佛亦如是。爾時大名稱王者。世尊是。時大臣陶利者。尊者舍利弗是也（餘如受戒犍度中釋）

四分律名義標釋卷第二

音釋

五見　一身見。二邊見。三見取。四戒取。五邪見

睨　音匿

四流　欲流。有流。見流。無明流

[illegible] 音僥。鳥羽

脬 音拋。膀胱也

叵 音頗。不可也

蚌 音棒。蛤屬

舋 音欣去聲

譴 嗔字去聲。逐也

[illegible] 門字上聲

[illegible] 音蘊

楹 音迎。柱也

萊茯 上音來。下音伏

菽 音叔。豆也

尟 先字上聲。同尠

鶖鷺 上音秋。下音路

四分律名義標釋卷第三目錄

毗婆尸佛　尸棄佛　隨葉佛

拘留孫佛　拘那含牟尼佛

迦葉佛　契經　祇夜經

受記經　偈經　句經

因緣經　本生經　善道經

方等經　未曾有經　譬喻經

優波提舍經　恐畏林　偏露右肩

未為結戒　有漏法　毗舍離

迦蘭陀村須提那子　阿羅漢

擧水　故二　欲想念熱

火炬　跋闍子　戒羸

獼猴　名字比丘　相似比丘

自稱比丘　善來比丘　乞求比丘

著割截衣比丘　破結使比丘

白四羯磨比丘

四分律名義標釋卷第三

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘遴羅峰　校

毗婆尸佛

亦云維衛。此云勝觀。是過去九十一劫。人壽八萬

歲。時出現於世。刹利王種。姓拘樓。父字槃頭刹利王也。母字槃頭末陀。王所治國名刹末提。佛有子名方膺。侍者名無憂。有二大弟子。一名騫茶。二名提舍。佛身長六十由旬。圓光一百二十由旬。坐波陀羅樹下成道。三會說法。初一會時度比丘有百十六萬八千。第二會時有十六萬。第三會時有十萬比丘。皆得阿羅漢道。佛壽八萬歲。百歲之中。衆皆清淨。恒以一偈而爲制戒。（此是過去莊嚴劫第九百九十八佛。）

尸棄佛

亦云式棄。此云火。是過去三十一劫。人壽七萬歲時出現於世。刹利王種。姓拘樓。父字阿輪拏刹利王也。母字波羅訶越提。王所治國名阿樓那和提。佛有子名無量。侍者名忍行。有二大弟子。一名阿毗浮。二名三婆。佛身長四十由旬。圓光四十五由旬。遍身光一百由旬。坐分陀利樹下成道。三會說法。初一會時度比丘有十六萬衆。第二會時有十四萬衆。第三會時有十萬衆。皆得阿羅漢。佛壽七萬歲。八十年中。衆皆清淨。恒說一偈而爲禁戒。（此莊嚴劫第九百九十九佛。）

隨葉佛

亦云毗舍浮。此云偏一切自在。是過去三十一劫。人壽六萬歲時出現於世。刹利王種。姓拘樓。父字須波羅提和刹利王也。母字耶舍越提。王所治國名阿耨憂摩。佛有子名妙覺。侍者名寂滅。有二大弟子。一名扶遊。二名鬱多。佛身長三十二由旬。圓光四十二由旬。遍身光六十二由旬。坐菩薩羅樹下成道。亦三會說法。初一會時度十萬衆。第二會時八萬衆。第三會時七萬衆。皆阿羅漢。佛壽七萬歲。七十年中。衆皆清淨。復以一偈而爲禁戒。（此莊嚴劫第一千尊佛。）

拘留孫佛

此云所應斷。又翻作用莊嚴。是此賢劫中第九箇小劫減時。人壽六萬歲。出現於世。婆羅門種。姓迦攝。父字阿枝達兜。母字隨舍迦。國名輪訶嘛提那。王字須訶提。佛有子名上勝。侍者名善覺。有二大弟子。一名薩尼。二名毗樓。佛身長二十五由旬。圓

光三十二由旬。通身光五十由旬。坐尸利沙樹下成道。二會說法。初會之時度七萬衆。第二會時度六萬衆。皆阿羅漢。佛壽六萬歲。於六十年中。衆皆清淨。爾時以二偈以爲禁戒（此是現在賢劫第一尊佛）

拘那含牟尼佛

此云金寂。是此賢劫人壽四萬歲時出現於世。婆羅門種。姓迦攝。父字耶唸鉢多。母字鬱多羅。國名差摩越提。王字差摩。佛有子名導師。侍者名安和。有二大弟子。一名舒般那。二名鬱多樓。佛身長二十五由旬。圓光三十由旬。通身光四十由旬。坐優頭跋羅樹下成道。二會說法。初會之時度六十萬衆。第二會時度三十萬衆。皆阿羅漢。佛壽四萬歲。三十年中。衆皆清淨。以一偈而爲禁戒（此賢劫第二佛）

迦葉佛

此云飲光。是此賢劫人壽二萬歲時出現於世。婆羅門種。姓迦葉。父字阿枝達耶。母字檀那越提。耶國名波羅私。王名其隣。佛有子名進軍。侍者名善友。有二大弟子。一名提舍。二名婆羅婆。佛身長十六丈。圓光二十由旬。坐尼拘律樹下成道。亦二會說法。初會之時度四十萬衆。第二會度三十萬衆。皆阿羅漢。佛壽二萬歲。二十年中。衆皆清淨。恒以一偈而爲禁戒（此賢劫第三佛）

上已出六佛因緣。茲當隨出本師釋迦牟尼世尊因緣。釋迦如來於此賢劫中人壽百歲時出現於世。刹利王種。姓瞿曇。父字閱　檀。刹利王也。母字摩訶摩耶。王所治國名迦羅維衛。佛子名羅睺羅。侍者名阿難陀。二大弟子。一名舍利弗。二名目犍連。佛身長一丈六尺。圓光一尋。坐阿沛多羅樹下成道。亦云畢鉢羅樹。一會說法千二百五十人。皆阿羅漢。佛壽八十歲。十二年中。衆皆無有瑕穢。亦以一偈而爲禁戒。後因有犯律之人。隨制二百五十戒法也（是賢劫第四佛）

從上毗婆尸佛至隨葉佛此三如來在過去莊嚴劫末出世。彼莊嚴劫中有千佛次第出現世間。初則光華佛爲首。末乃隨葉如來。從拘留孫佛至釋迦世尊此四如來在此賢劫初出。此賢劫中有千

佛次第出現世間。初則拘樓孫佛爲首。末乃樓至如來。當來星宿劫中。亦有千佛次第出現於世。初則日光如來爲首。末乃須彌相佛。諸經律中處處徧舉前之六佛者。有二因緣。一謂作百劫內長壽天人所曾見故。二謂世尊修相好因。從毗婆尸佛時爲始故。今此七佛。同出二種姓者。謂於四族中上二族貴。下二種卑。其種既卑。非世所重。故諸佛如來惟出貴族。婆羅門者。德行清高。剎帝利者。威恩遐舉。故智論云。隨世所尚。佛生其中。釋迦出剛強之世。託生王種。以振威。迦葉生善順之時。居淨行而標德也。上來按諸經論七佛出現。乃至說法度人多少。略有不同。今但取其長說者錄之。然佛世尊逗機應化。法無一定。非凡所測。故經云。佛告阿難。汝今謂如來弟子爲少。莫作是觀。東方弟子無數億千。南方弟子無數億千。是故阿難當建此意。我釋迦文佛壽命極長。所以然者。肉身雖取滅度。法身存在。此是其義。法苑云。據小乘中說。則如來初成佛時。纔度外道。迴邪入正。聲聞弟子以爲親侍。故限其數。若據如來一代說法。度三乘人得入道者。則無數無邊。玄奘法師云。依如西域釋迦一代說法。總有三時。第一時中。爲諸聲聞說有相法。爲破外道執。令悟得道。第二時中爲小行菩薩說無相法。爲破聲聞。令悟無相大乘。第三時中爲大行菩薩雙說有相無相法。爲破有相無相。法令悟中道究竟圓教。於此三時。一一隨機廣化無量。或展轉從三乘弟子邊聞法得道。猶如塵沙。故不可以一文定。不可以一義局也。

契經

梵云修多羅。此翻爲契經。或翻爲線經。契謂上契諸佛之理。下契衆生之機。經以貫攝爲義。謂貫穿所應知義。攝持所化衆生也。肇法師曰。經者常也。古今雖殊。覺道不改。羣邪不能沮。衆聖不能異。故曰常也。慈恩云。經者爲常爲法。是攝是貫。常則道軌百王。法乃德模萬乘。攝乃集斯妙義。貫乃御彼庸生。庶令同出苦津。終歸覺岸也。然此契經有通有別。通則修多羅聖教之都名。別即是長行直說

法相隨其義理長短不以字數爲拘者是別修多羅如說四諦等雜集論云謂長行綴葺略說所應說義大論云諸經中直說者名修多羅所謂四阿含諸摩訶衍經及二百五十戒經出三藏外亦有諸皆名修多羅此中從契經乃至優波提舍經總名十二部經是如來一音所說隨衆生病有不一而藥說多方故數部類開爲十二分爲（摩訶衍此言大乘）

祇夜經

此云重頌謂重頌上直說修多羅也亦曰應頌謂應前長行之文重宣其義或六句四句三句二句隨句多少不定皆名頌也婆沙論云謂諸經中依前散說契經文句後結爲頌而諷誦之即結集文結集品等如佛告比丘言我說知見能盡諸漏若無知見能盡漏者無有是處佛散說此文句已後結爲頌言

有知見盡漏　無知見不然　達蘊生滅時
心解脫煩惱

受記經

梵云和伽那此言授記達磨鬱多羅云聖言說與名授果爲心期名記謂如來爲諸菩薩辟支聲聞等授作佛記也

偈經

西域記云舊曰偈梵本略也或曰偈他梵音訛也今從正音宜云伽陀唐言頌亦云諷頌又曰孤起妙玄云不重頌名孤起謂不須長行直說偈句也如金光明經中空品等是也婆沙論云謂諸經中結句諷頌彼彼所說即麟頌等

習近親愛與怨憎　便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避　獨處經行如麟角

涅槃經云所謂諸惡莫作乃至是諸佛教是名伽陀

句經

經論多曰自說梵云優陀那此云無問自說謂無有人問如來以他心智觀衆生機而自宣說如小彌陀經等或說長行或說四句八句偈偈出法句經是也大論云優陀那者名有法佛必應說而無

有問者。佛略開問端。如佛在舍衛國。毗舍佉堂上。藍毗經行。自說優陀那。所謂無我無我所。是事善哉。時一比丘合掌白佛。云何無我無我所。是事善哉。佛言。凡夫人未得無漏道。顛倒覆心。故於無我無我所。心大怖。若佛及佛弟子。聞好音者。歡喜奉行。無顛倒。故不復更作

因緣經

梵云尼陀那。此云因緣。妙玄云。修多羅中有人問。故為說是事。毗尼中有人犯是事。故結是戒。一切佛語緣起事。皆名因緣

本生經

梵云闍多伽。此云本生。謂說菩薩行因本昔為事。世如涅槃經云。比丘當知。我於過去作鹿羆麞兔。龍及作金翅鳥。粟散王。轉輪聖王之類。是也

善道經

謂說他善事。諸經皆言本事。梵云伊帝目多伽。此云本事。毗婆沙云。謂諸經中。宣說前際所見聞事。瑜伽論云。本事者。謂如來說聖弟子前世等事。本

生者。謂如來說菩薩本所修行。相應等事。妙玄云。此說他事。如佛將淨飯王五百人歸國。說三因緣之偈也。大論云。淨飯王強令諸釋出家。作佛弟子。佛選五百人堪任得道者。將至舍衛國教化之。彼初夜後夜。專精不睡。勤修精進。故得道。得道已。佛將還本國。住仙人林中。此林去城五十里。是諸釋遊戲園。此諸釋比丘在舍衛時。初後夜專精不睡。故以夜為長。從林中來入城乞食。覺路長遠。時佛知其心。有一師子來禮佛足。在邊住。佛以是三因緣故說偈

不寐夜長　疲倦道長　愚生死長　莫知正法

佛告比丘。汝未出家時。放逸多眠。不覺夜長。今初後夜求道。省眠。故覺夜長。此林汝本獵來遊戲。不覺為遠。今持缽步行疲極。故覺道長。是師子。毗婆尸佛時。作婆羅門師。來至佛所聽法。時眾聽法。無共語者。即生惡念。惡言。此諸禿輩。與畜生何異。不別好人。不知言語。以是惡口業。故從毗婆尸佛。乃至今日。九十一劫。常墮畜生中。此人爾時即應得

道以愚癡故。自作生死長久。今於佛所。心清淨故。當得解脫

方等經

衆機普被曰方。四教並談曰等。經論多言方廣。梵云毗佛略。此云方廣。妙玄云。此從所表為名。方廣之理。正理為方。包富名廣。謂大乘方等經典。其義廣大。等如虛空也

未曾有經

梵云阿浮達磨。此云未曾有法。亦云希法。妙玄云。佛現種種神力。衆生怪未曾有。婆沙論云。希法者。謂諸經中說三寶等甚希有事。又諸弟子讚歎世尊希有功德。如舍利子讚歎世尊無上功德。尊者慶喜讚歎世尊甚希有法

譬喻經

梵云阿波陀那。此云譬喻。謂如來說法。為鈍根者。假稱種種譬喻言詞。以曉示之。令其開解也。止觀云。月隱重山。舉扇喻之。風息太虛。動樹訓之

優波提舍經

此云逐分別所說義。或翻為論義。大論云。答諸問者。釋其所以。又復廣說諸義。如佛說四諦。何等是四。所謂四聖諦。何等是四。所謂苦集滅道聖諦。是名論義。何等為苦聖諦。所謂生苦等八種苦。何等是生苦。所謂諸衆生各各生處。是中受苦。如是等問答。廣解其義。是名優波提舍

恐畏林

天竺名沙愕。此云恐畏。畏怖也。五分律云。恐怖林者。未離欲人入此林中。衣毛皆豎。是故名恐怖林也。或云尸多婆那。此翻寒林。謂其林幽邃而寒也。僧祇律云。此林多死屍。人入畏寒也。然西國凡有城邑聚落。王必別施一林。以棄死屍。法顯傳云。尸摩賒那。漢言棄死人墓田。釋論多云安陀林。又云晝暗林。皆一也

偏露右肩

或言偏袒一肩。或言偏露一髆。又云偏袒。袒謂肉袒也。天竺之儀。以露肩肉袒立為致敬之儀。更加脫臂。以成其儀。至於幡帊。原無頂若患寒。乃權開

聽設行禮敬還須除却方合其儀律制三衣並令通肩被著若見上尊即須右袒露膊非如此方沙門漫出一肩內仍衫襖既以衣遮復名偏袒者謂之揚也但以行來日久一時難以改革凡為釋子須要知佛本制也釋論多云右膝著地又言胡跪復言互跪或言長跪斯皆胡梵傳譯各殊至於東夏多湣胡即指羌戎之鄉互謂左右兩膝交互跪地示其有所啓請也音義指歸云不合云胡跪蓋梵世邊種居五天竺葱嶺之北乃諸戎羌胡今經律多翻互跪以三處翹聳故名互跪即右膝著地也涅槃疏明三種義一右膝有力跪能安久二右膝有力起止便易三右膝躁動著地令安若兩膝著地即名長跪寄歸傳云言長跪者謂是雙膝踞地豎兩足以支身舊云胡跪者非也五天皆爾何獨道胡言合掌者或云叉手又云合十指爪皆是斂容呈恭制心不令馳散然心使難防故制合掌而一心也觀音義疏云此方以拱手為恭大竺以合掌為敬手本二邊今合為一表不敢散專至一

心也法苑云今見禮佛者多有指合掌不合或有合掌而指開良由慢而情散也故十律儀云合掌不得中虛十指不得參差而本欲來求福反招慢過之愆此為祖跪合掌之儀而五體投地之禮更須洞曉持地論云當五輪至地而作禮也阿含經根本律明二肘兩膝及頂名為五輪輪謂圓相五處皆圓取能上下迴轉生福轉多故名為輪也今見西僧禮拜之時多褰衣露膝先下地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也近見此方有禮者二手據地兩足據後頭不至地則是乖慢之儀或復佇立佛前待席方禮或以褫斂坐具擬盛自體然後禮拜斯並末世之大濫也義淨三藏云禮拜敬其坐具五天所不見行凡禮拜者意在敬上自卑故大論云人之一身頭最為上足最為下以頭禮足恭敬之至若將物盛體方始禮拜者何成自卑之儀也 當知坐具本為坐臥故制之原非禮拜鋪用今此方行之既入弁一人力能整遑故之露具但我當皆著或入眾不免鋪用當作敬置如來三衣恐塵汙想應護得免還敎慢惰之過以應也必惜正執却之為[illegible]

未爲結戒

文殊問經云。文殊師利白佛言。世尊。未來邪見。人當誹謗。佛說如是言。若使如來是一切智。何故待衆生作罪。然後制戒。佛告文殊師利。如此卽是一切智相。若我逆制戒。人當謗我。何以故。我不作罪。云何强說此非一切智。何以故。我無罪過。故如來無慈悲心。不饒益。不攝受衆生。如人無子。而說有子某時當生。空有此言。云何可信。何以故。不眞實故。若眞見生子。則生信心。如是文殊師利。所未作罪。人天不見。云何逆制戒。要須見罪。然後乃制。云云。善見律云。未有漏者。如來結戒。衆生生誹謗想。云何瞿曇沙門。如諸聲聞弟子。悉是貴姓。或是王位。捨其財物。宮殿。妻子眷屬。不惜身命。皆是知足。於世間無所希求。云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之。是瞿曇未善別世人。故言如此。若結戒者。世人而亦不生敬重之心。譬如醫師未善治病。見人始欲生癰。雖有癰性。未大成就。輒爲破之。破已血出。狼藉受大苦痛。以藥塗之。瘡卽還復。醫曰。我爲汝治病。當與我直。病人答曰。此癡醫師。若是我病。可爲我治。我本無病。强爲破肉。令血流出。生大苦痛。反責我直。詎非狂耶。聲聞弟子。亦復如是。若先結戒。而生誹謗。我自無罪。强爲結戒。是故如來不先結戒。若有漏法。是時如來當爲諸弟子結戒。指示波羅提木叉。譬如良醫。應病設藥。令得除愈。大蒙賞賜。又被讚歎。此好醫王善治我患。如來亦復如是。隨犯而制。歡喜受持。無有怨言。涅槃經迦葉菩薩白佛言。如來久知如是之事。何不先制。將無世尊欲令衆生入阿鼻獄。譬如多人欲至他方。迷失正路。隨逐邪道。是諸人等不知迷故。皆謂是道。復不見人可問是非。衆生如是。迷於佛法。不見正眞。如來應當先說正道。勅諸比丘。此是犯戒。此是持戒。當如是制。何以故。如來正覺。是眞實者。知見正道。能說十善增上功德。及其義味。是故啓請。應先制戒。佛言。若言如來能爲衆生宣說十善增上功德。是則如來視諸衆生如羅睺羅。云何難言。將無世尊欲令衆生入於地獄。我見一人有墮阿鼻

地獄因緣尙爲是人住世一劫若滅一劫我於衆生有大慈悲何緣當謗如子想若令入地獄如王國內有納衣者見衣有孔然後乃補如來亦爾見諸衆生有入阿鼻地獄因緣即以戒善而爲補之如來雖有所說不得先制要因比丘漸行非法然後方乃隨事制之樂法衆生隨教修行如是等衆乃能得見如來法身是以律本云止止舍利弗若有漏法生然後世尊當爲結戒（如來初成正覺二百五十戒法已定但爲衆生根性未堪頓制故隨犯然後結也）

有漏法

毗婆沙論云有是何義謂一切有漏法是佛言若業能令後生續生是名爲有成論云失道故名漏毗曇云漏落生死婆沙論云漏是何義謂留住義淹貯義流派義禁持義魍惑義醉亂義是漏義留生義是漏義者能令有情留住欲界色界無色界淹貯義是漏義者如漏器中淹貯種子便能生芽如是有情煩惱器中淹貯業種能生後有流派義是漏義者如泉出水乳房出乳如是有情從六處門諸漏流派禁持義是漏義者如人爲他所禁持故不能隨意遊適四方如是有情爲諸煩惱所禁持故循環諸界諸趣諸生不得自在趣涅槃界魍惑義是漏義者如人爲鬼之所魍惑不應說而說不應作而作不應思而思如是有情爲諸煩惱所魍惑故起身語意三種惡行醉亂義是漏義者如人多飲根莖枝葉華果等酒即便醉亂不了應作不應作事無慚無愧頗逸如是有情飲煩惱酒不了應作不應作事無慚無愧頗逸乃至如是煩惱流轉有情乃至有頂故名爲漏涅槃經云有漏法者有二種有因有果無漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因者則名爲集無漏果者則名爲滅無漏因者則名爲道

○四波羅夷法

波羅夷者五篇之首七聚之初護之者如明珠毀之者若敗內恭守則泥洹徑路棄捨乃苦海微囊隨犯其一便非比丘諸天不護賢聖共訶行即鬼撓其迹臥有魔覺其心僧伽藍地無容投足十方

檀施。滴水不消。如善見律云。外袈裟纏頸。內行不淨法。已行惡法。故死。即墮地獄。鐵丸熱火。炎寧可呑取。死若有破戒者。不應呑信施。中阿含經云。沙門觀佛明。戒棄故自新。練情滅欲。內外清淨。猶如淨氎。染即成色。爲衆所觀。沙門視明。行高智足。天下供奉。衣食殿舍。受之無尤。施者福大。進行禪定。獲道港初果。類來二果。不還三果。應儀四果。人亦聞之。沙門雖未得道。明佛經義。執心端正。孝順經教。弘慈育物。潤逮羣生。恕己安彼。視怨若子。見女人來。待之以妹。若視窮苦。當念地獄餓鬼畜生。願令羣生身安意喜。得逢三寶。垢除冥滅。心淨見明。罪羣生本性。貪婬瞋恚愚癡嫉妬。濁中之濁。冥中之冥者。沙門心開受明。癡垢都寂。雖處穢世。猶蓮華居於泥中。泥不能汙。是故受施無罪。若懷三毒。十惡不除。恣心從欲。詔欺求潤。不奉佛戒。寧呑熱鐵。飲曬烊銅。斯死須臾。穢濁受施。死入太山。飲銅食炭。其年難計矣。（太山乃地獄處也）

△不淨行第一（此是共戒。比丘尼同制）

毗舍離

此云廣嚴。淨名略疏云。此言廣博嚴淨。其國寬平。名爲廣博。城邑華麗。故名嚴淨。或云吠舍釐。又云毗耶離。什師曰。毗言稻。土之所宜也。耶離言廣嚴。其地平廣莊嚴也。善見云。往昔波羅奈國王。王夫人懷妊。此夫人自知懷妊。而白王。言王即供給侍養。皆使調適。期月已滿。即入產堂。若有福德之人。平且時生。此夫人平旦時生赤肉一段。赤如木槿華。又餘夫人生兒。色如金色。此夫人見傍夫人生兒端正微妙。心生羞恥。而作是念。若王見諸夫人生兒端正。而我生子爲一段肉。無有手足。王設見者。必生惡賤。作是念已。即取盛貯器中。打金作薄。以朱砂書題云。是波羅奈國王夫人所生。蓋覆器頭。以王印印之。以金薄書置器外。送放江中。使人棄已。諸鬼神營護。使無風瀑飄沒。爾時有一道士。依止牧牛人。住于江邊。此道士清朝往江邊澡灑。

遙見此器而念言我當拾取此器近已而取又見金薄書字復見有王印印之便開器看惟見有肉一段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相仰取將歸住處善舉一處過半月已而成二片道士見如是瑞相安置好處自留之後復經半月二片各生五胞又卻後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見如是相已心生愛重如自子無異以慈心力故兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水入摩尼珠內外明徹道士號兒名為離車子(漢言皮薄亦言同皮)道士養此二子極為辛苦日入聚落乞食兼為二子覓諸飲食日晏方還是時牧牛人見道士為二子辛苦如是來白言大德出家人正應修道何以為此二子妨廢道業可持乞我我等為養道士言善哉於是牧牛人還歸明日與諸同伴平治道路豎立幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時去矣道士答言善道士復更付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共匹對覓好平博處所安立住止可拜男為王女為夫人牧牛人等受教敕已即將還本住處二子漸漸長大共諸牧牛人兒出門遊戲此二子便以腳踏牧牛兒牧牛兒啼泣還向父母說此無父母子蹋打我等父母答言汝等各自避去因此戲處名為跋闍(跋闍者漢言避也)二子年至十六牧牛人見子已長又見平博地處縱廣一百由旬即於中央起立宅舍牧牛人以女嫁與男立為夫婦即拜男為王女為夫人後懷妊一產二兒一男一女如是十六倒生兒諸牧牛人見王子漸漸多復各更為開立舍宅造諸園池合三十二人宅舍如見展轉乃至三倒開廣故名為毗舍離此是根本因緣也西域記云吠舍釐國(中印度境)周五千餘里土地沃壤華果茂盛菴沒羅果茂遮果既多且貴氣序和暢風俗淳實好福重學云云

迦蘭陀村須提那子

迦或作柯迦蘭陀此云好聲鳥善見云迦蘭陀者

是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出而欲螫王鼠復鳴喚下樹來覺王王起已見樹下窟中大毒蛇即生驚怖四顧求諸妓女又復不見王自念言我今復活由鼠之恩王便思惟欲報鼠恩時山邊有村王即命村中自今已後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即號此村名為迦蘭陀村是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因村名故號迦蘭陀長者須提那者是迦蘭陀長者子佛成道十二年後須提那出家須提那在他國八年學道八年後還迦蘭陀村薩婆多論云須提那者父母求請神祇得故故名求得是則須提那此翻求得若依梵音須此翻為善故婆沙論翻為善財子然此人於劫初時世界初成未有欲漏之法而先歡汗覆於今時佛弟子中未有漏法而生漏法為母以巧方便引為非事其母亦於過去世時為迦尸國第一夫人以巧方便用羅塗尼拘律樹葉誘取金色鹿王以汗染心故觸彼鹿王即失金色復於今時以巧方便引子失其梵行彼時鹿王者須提那是（蘇餘經律多云鄔闍陀是鳥名）

[illegible]

此云無生又云無著又翻應供又云應儀又云應真大論云阿羅名賊漢名破一切煩惱賊破又一切漏盡故應得一切世間諸天人供養又阿名不羅漢名生後世中更不生名阿羅漢或言無翻名含三義無明糠脫後世田中不受生死果報故云不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪為人天福田故言應供含此三義故存梵名（俱如第四）

戒中釋

華水

善見律云月生華水此是血名女人法欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此血出若血出不斷者男精不住即共流出若盡出者以男精還復其處然後成胎譬如田家耕治爾熟然大過水

以糓下中。穀浮水上。流出四面。何以故。水大穀不著。死故不成。根株女人亦復如是。若血盡已。男精得住。即便有胎。

故二

故者。舊也。梵音褒羅那。此云舊。第二。或云本二。即舊妻也。謂捨俗出家。無復妻名。以其本在俗時妻房次。故因名為故二也。

欲想念熱

欲想者。身口不動。但心念想美麗。欲念著。心既著。熱身體蒸著。欲熱者。二身交會也。

火炬

白許切。集上聲。謂束薪燒也。此以喻欲如火炬。者能燒衆生身命。復有種種過患。故佛以種種而為設喻也。喻如火炬者。佛言猶如有人手把火炬。向風而行。不速捨者。必燒其手及餘肢體。亦喻如樹果者。譬如愚人貪著好果。上樹食之。不肯時下。人伐其樹。樹傾乃墮。身首毀壞。痛惱而死。又樹果者。熟即墮地。即便爛壞。非久長法。又喻如假借者。猶如有人假借衆具。所謂宮殿。車馬。七寶。名衣上服之類。若人見者。共歎其美。後被物主隨意奪還。傍人見者而便說曰。彼假借者。實為欺誑。非是假借所以者。何其物主隨意而奪取之。又喻如枯骨者。如有餓狗。咬齧枯骨。破脣缺齒。或傷咽喉。然不能以此除饑。又喻如段肉者。如有一小肉臠。墮在露地。或鳥或鵄持肉而去。復有餘鳥鵄競而逐之。若此鳥鵄速捨此小肉臠者。餘鳥鵄即不復競逐。又喻如夢所見者。猶如有人夢得具足五欲自娛。彼若寤已。都不見一。是故欲如夢也。

[illegible]

亦云槃闍。此云避。因緣見前毗舍離句中

戒羸

盧迴切。音雷。病也。瘦也。困也。謂於如來戒法中。無力能持。心生厭倦。思在家業。如有愚人不善飲食。以肉和生乳噉。即便患癥熱黃。乾消肢節困極。不能自持。無慚愧心。以求良醫。唯思礠石。糞溺塗治。而更加其苦。無有愈者。彼亦如是。於佛戒中。無勝

進心情生厭倦。不自悔責。以求聖行。而反思居家欲樂。如彼癩人。不悔求醫。而希服糞。蕩唐自疲。苦終無有愈。若捨如來賢聖戒樂。更得樂者。無有是

註

[illegible]

雌。此茲切。音差。音母也。薩婆多論云。凡犯罪有三種。一犯業道罪。二犯惡行罪。三犯戒罪。須提那於三罪中。得犯惡行罪。婬是惡法故。無業道罪。自已妻故。無犯戒罪。佛未結戒故。林中比丘得二罪。得惡行罪。婬是惡法故。得業道罪。雌獼猴屬雄獼猴故。不得犯戒罪。佛未結戒故。此二比丘俱名先作。是故無犯戒罪。

名字比丘

十誦云。名字比丘者。以名為稱。根本云。如人立字名作苾芻。或世共許。或是苾芻種族。因此喚為苾芻。是謂名字苾芻。律攝云。如世間人為欲呼召男女等時。遂立名字。喚作苾芻。

相似比丘

若人剃除鬚髮。不受佛戒。而形貌威儀進止。像類比丘。故名相似比丘。

自稱比丘

根本云。若人實非苾芻。自言我是苾芻。或是賊住。自稱苾芻。是謂自言苾芻。十誦云。又復賊住比丘。剃除鬚髮。著袈裟。自言我是比丘。是名自言比丘。五分云。若自剃頭。自稱比丘。於我法中不生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒。即應滅擯。

善來比丘

善見云。有白衣來詣佛所。欲求出家。如來即觀其根因緣具足。應可度者。便喚言善來比丘。鬚髮自墮。而成比丘。喚者如來於納衣裏出右手。手黃金色。以梵音聲喚善來。可修梵行。令盡苦源。佛語未竟。便成比丘。得具足戒。三衣及瓦鉢。貫著右肩上。鉢色如青鬱波羅華。袈裟鮮明如赤蓮華。針線刀子。漉水囊。悉皆備具。此八種物是出家人之所常用。自然而有。威儀具足。其善來比丘者。初則陳如。終則耶舍。終則須跋陀羅。於其中間所有如來喚善來

得戒者。皆名善來比丘也。若人有障道業及現身不得證無學果者。佛不度為善來比丘。佛所度者。皆是無學後邊身。何以故。如來自神口所說故。當餘人邊不能得也

乞求比丘

原比丘是乞求義。如諸俗人。婆羅門等。常為乞求以自活命。從他乞時。亦言我是比丘。是謂乞求比丘

著割截衣比丘

善見云。著割截衣者。衣價直千萬。比丘得已。便割截而著。壞衣價直。以針線刺納。毀其細緻。轉成麤惡衣。先鮮白。而以樹皮壞其本色。便是故衣。名為比丘。能著割截衣者。是名比丘

破結使比丘

律攝云。比丘是破義。一切煩惱名為結使。若人出家。破諸煩惱。盡一切漏。得阿羅漢果。或滿二十歲。或不滿二十歲。以得阿羅漢故。即名得具足戒。亦名上受具足。十誦云。諸漏結縛煩惱眾生。能受後身生熟苦報。生死往來相續因緣。若能知見。斷如是漏。拔盡根本。如斷多羅樹頭。畢竟不生。是名破煩惱比丘

白四羯磨比丘

謂受具足人。身無障難。以圓滿心。希求具戒。發增上心。以言表白。語業彰顯。僧前三乞。秉僧乃為作一白三羯磨。所作事如法成就。究竟圓滿。是不應訶。得成比丘性。名為受大戒。白四羯磨如法成就。得處所比丘也。今此八種比丘。唯取白四羯磨比丘以結戒法。其善來。破結已證聖果。有自然之戒。永離破禁之過。其著割截衣者。是囊攝所收位。通善來。破結。白四。原非正文。故諸部無有斯號。若非比丘。即是外徒所攝。餘三通是假名。非如來法衆也。得處所。即是得無作戒體。成比丘性也

四分律名義標釋卷第三

音釋

葺　音緝。修補也。

鉅　渠上聲。豈也。

魍　同魅。

㿮瘮　上音羌。下音眾。

膌　音脊。肉瘠也。

踦　音騎。

四分律名義標釋卷第四目錄

捨戒　和尚　阿闍梨

波羅夷　偷蘭遮　突吉羅

比丘尼　式叉摩那　羯磨

二形　黃門　君持

沙彌　沙彌尼　羅閱城

耆闍崛山　旃尼迦　陶師

摩竭國　瓶沙王

刹利帝王水澆頭種　頭陀

迦絺　五錢　生像

吹貝　劫貝　拘遮羅

差羅波尼　錫摩　鉢耽嵐婆

頭頭羅　鸚鵡　鸜鵒

杙上　市肆　阿蘭若

壺船　一木船　舫船

槽船　浮瓠船　懸船

筏船　水瀨　失收摩羅

優鉢羅華　鉢頭摩華　拘物頭華

分陀利華　蜂　鬱周隆伽

四分律名義標釋卷第四

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

捨戒

佛告諸比丘。說一語便成捨戒。作如是言。我捨佛。作如是一語便爲捨戒。捨法。捨僧。捨和尚。捨同和尚。捨阿闍梨。捨同阿闍梨。衆僧諸淨行比丘。捨戒。捨毗尼。捨學事。我是白衣。乃至我非沙門釋子法。一

一句亦如是。薩婆多云。若捨戒時都無出家人。若得白衣。不問佛弟子非佛弟子。但使言音相聞解人情。亦得捨戒。捨戒一說便捨。不須三說。問曰。受戒時須三師七僧。捨戒何故一人便捨。答曰。求升上法。故則須多緣多力。捨戒如從高墜下。故不須多也。又云。不欲生前人惱惡心。故若須多緣者。前人當言佛多緣多惱。受戒時可須多人。捨戒復何須多也。又云。受戒如得財寶。捨戒如失財寶。如入海採寶。無數方便然後得之。及其失時。盜賊水火須臾散滅。捨戒亦爾。雜阿含經。佛告諸比丘。若比丘還戒者。退戒者。他人當以五種自法來呵責汝。何等為五。言汝不以信入於善法。若於信者。能離不善法。修諸善法。汝無精進。無慚無愧。無慧入於善法。故若依慧者。能離諸不善法。修諸善法。若比丘盡其壽命。純一滿淨梵行。清白者。他人當以五種自法來慶慰汝。何等為五。正信入於善法。若於信者。離不善法。修諸善法。精進慚愧慧入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。

和尚

或作和上。或作和闍。斯皆胡語。非正梵音。亦西方流俗之言。不涉典語。如于闐國喚和尚。疏勒復云鶻社。什師就彼和尚之義。翻為力生。意謂由師之力。生我戒身。故舍利弗問經云。夫出家者。捨其父母生死之家。入法門中受微妙法。蓋師之力。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大焉。善見律云。和尚外國語。漢言知有罪知無罪也。此亦是義翻耳。有云。梵音正名鄔波遮迦。又云鄔波第耶。此翻常近持。又翻為近誦。謂弟子未滿五夏。常親近師而受誦。三藏或雖滿五夏。而戒藏未通。亦還親師而受誦習也。苑法師云。按五天竺語言。和上謂之塢波陀耶。然彼土流俗謂之殟社。于闐疏勒乃云鶻社。今此方訛音謂之和上。雖諸方殊異。今依正譯。言塢波者。此云近也。陀耶者讀也。言此尊師弟子親近習讀之者也。舊云親教師者是也。淨法師云。鄔波馱耶。馱字音停駕切。既無正體。借音言之。鄔波是其親近。波字長喚。中有阿字。阿馱耶義當教

讀言和尚者。非也。西方汎喚博士。皆名烏社。斯非典語。若依梵本經律之文。咸云鄔波馱耶。譯爲親教師。北方諸國。皆喚和社。致令傳譯。習彼訛音。按上諸說。當以鄔波馱耶爲正。親教師是的翻也。

阿闍黎

或云阿耆利。此云軌範。軌範即是師義。謂與弟子爲法則也。或云阿遮利耶。此言傳授淨法師。云阿遮利耶。譯爲軌範師。是能教弟子法式之義。舊云阿闍黎。訛也。菩提資糧論云。阿遮梨夜。隋言正行。南山鈔云。能糾正弟子行。故大論云。和尚如父。阿闍黎如母。以棄本生父母。當求出家父母。若捨和尚阿闍黎者。即名捨戒。薩婆多論云。捨和上阿耆利成捨戒者。以因和上阿耆利得戒故（按梵音名阿遮利耶。此翻爲軌範師。是正也）

波羅夷

顯揚聖教論云。波羅闍巳迦。此云他勝。謂破戒煩惱爲他勝於善法也。舊云波羅夷。義言無餘。若犯此戒。永棄清衆。故曰無餘也。鼻奈耶律云。犯婬法者。此比丘波羅夷。菩提阿薩婆肆。菩提者道也。阿薩婆肆者。不受僧不容也。又云不受捐棄。優波離問世尊曰。波羅夷者。義何所趣。世尊答曰。一切根力覺道。登道樹下。得果諸結盡。都棄忘。故言棄。譬如人有過於王。所盡奪養生之具。合宅捐棄。如是於四波羅夷。展轉犯事。一切功德盡捐棄。云何名不受。若說戒受歲。其衆僧祕事。此丘不受。不受非沙門。非釋種子。根本律云。波羅市迦者。是極重罪。極可厭惡。可嫌棄。不可愛。若苾芻纔犯時。即非沙門。非釋迦子。失苾芻性。乖涅槃性。墮落崩倒。被他所勝。不可救濟。如截多羅樹頭。更不復生。不能鬱茂增長廣大。故名波羅市迦。律攝云。波羅市迦者。是極惡義。又他勝義。纔犯之時。被他淨行者所欺勝故。又被他煩惱所摧勝故。出家近圓。爲除煩惱。今破禁戒。反被降伏。又能害善品。令使銷滅。故又復能生惡趣之罪。名波羅市迦。僧祇律云。波羅夷者。謂於法智乃至無生智。於彼諸智。退沒墮落無道果分。又於涅槃梵行。退沒墮落無道果分。所可

犯罪不可發露悔過。故名波羅夷。薩婆多論云。波羅夷者。名墮不如意處。如二人共鬪。一勝一負。比丘受戒。欲出生死。與四魔共鬪。若犯戒則墮負處。又如焦穀種。雖種良田。糞治溉灌。不生苗實。犯此戒亦爾。雖復勤加精進。終不能生道果苗實。衆所棄賤。如敗壞垢汙衣服。人所棄捨。不得與衆說戒羯磨布薩自恣。不入十四人數。名墮不如意處。毗尼母論云。破壞離散。名波羅夷。為他刀矟所傷。絕滅命根。更不還活。為惡所滅。不成比丘。名波羅夷。尊者迦葉惟說曰。犯最重惡。於比丘法中。更無所成。名波羅夷（共犯罪受報出自隨同罪報輕重輕餘塵多漏折不榮祿）

偷蘭遮

或云偷蘭遮耶。或云土羅遮。或云窣吐羅底也。善見律云。偷蘭名大。遮言障善道。後墮惡道。體是鄙穢。從不善體以立名者。出能成初二兩篇之罪故也。明了論解偷蘭為麤。遮耶為過。麤有二種。一是重罪方便。二能斷善根。所言過者。不依佛所立戒而行。故言過也。母論云。偷蘭遮者。於麤惡罪邊生。故名偷蘭遮。又復欲起大事不成。名為偷蘭遮。又復於突吉羅惡語重。故名為偷蘭遮。一食人肉偷蘭。二畜人皮偷蘭。三剃陰處毛偷蘭。四用藥灌大便道偷蘭。五畜人髮欽婆羅偷蘭。六裸形行偷蘭。七畜石鉢偷蘭。八瞋恚破衣偷蘭。九瞋恚破房偷蘭。十瞋恚破塔偷蘭。是名自性偷蘭。按此偷蘭遮罪有其二種。一者根本。亦名獨頭（即自性也）。二者從生。於此二中各分三品。上品者根本中破法輪。主盜四錢。殺天。盜僧食等。從生中波羅夷下生重者（對此一切僧前懺）。中品者根本中破羯磨僧。壞法輪伴。盜三二錢。互有衣相觸等。從生中波羅夷下生輕者。僧殘下生重者（此出界外對四比丘懺）。下品者根本中惡心罵僧。盜一錢。用人髮。剃毛。裸形。畜人皮石鉢。食生肉血。著外道衣等。從生中僧殘下生輕者（向一比丘前懺）。薩婆多論云。破僧輪犯逆罪偷蘭遮。不可悔。破羯磨僧犯非逆罪。可懺偷蘭遮。

突吉羅

善見云。突者惡。吉羅者作。惡作義也。身犯者名惡

作口犯者名惡說母論云突吉羅者名爲惡作犯身口律儀名爲惡作惡語二種一者惡語二者非時語惡語者如六羣比丘跋摩訶男不平等心施衆僧藥等名爲惡語所説不當時名非時語按此突吉羅有其二種一者根本二者從生復開二位一者故心而作（對一人懺）二者誤作（當自責心）根本律云突色訖里多譯論正音突悉吉栗多或云越法罪或云越毗尼罪

比丘尼

比丘如前釋尼者女也天竺通稱女爲尼大論云尼得無量律儀故應次比丘佛以儀法不便故在沙門後

式叉摩那

或云式叉摩那尼此言學法女或言正學女又云學士女謂於二歲中學其六法及尼諸戒威儀也詳如下釋

羯磨

此翻爲事亦翻爲業又翻所作謂所作事業也又翻作法苑法師云此言辦事謂諸法事由茲成辦也摩得勒伽云羯磨有何義謂依事所作故名羯磨此說何義所因事名事隨說名羯磨百一羯磨云鄔波離請世尊曰大德所言羯磨者其義何也佛言所由之事謂即是因爲彼作法名爲羯磨大德仍於此言未了其義佛言如爲其事而作羯磨此是因具以言表白爲羯磨佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白二羯磨白四羯磨若作白不說羯磨名單白羯磨若作白說一羯磨名白二羯磨若作白說三羯磨名白四羯磨以此三種羯磨通前單白故皆云白然此羯磨隨事宜作若輕事單白中事白二重事白四按本律三種羯磨略有一百三十四法單白羯磨有三十九法白二羯磨有五十七法白四羯磨有三十八法復有對首心念對首羯磨略有三十三（但對首法有二十入衆法對首有五）心念羯磨略有十四（數分三別一但心念法有一二對首心念法有七三衆法心念法有四詳如隨機羯磨本）若餘諸部三種羯磨或增或減數無一定根本律中共有百一事單白有二十二白二

有四十七白四有三十二。佛告鄔波離。是百一羯磨若秉法住世。即知佛法未滅世間。故律本云。若作羯磨。不如白法作白。不如羯磨法作羯磨。如是漸漸令正法疾滅。當隨順文句。勿令增減。違法毗尼。當如是學

二形

亦名二根。謂一身俱有男女二種根形。此二形人。佛不聽出家。若已出家。即應驅擯。以此人於佛正法中。不能生道根栽故

黃門

梵云般吒。此翻黃門。阿毗曇譯為閹人。以無男根故。律云。有五種黃門。謂生黃門。形殘黃門。妬黃門。變黃門。半月黃門。僧祇律云。是不能男。有於六種。一者生。謂從生不能男。二者捺破。謂妻妾生兒共相妬嫉。小時捺破。三者割。却若王若大臣取人割却男根。以備門閤。四者因他。謂因前人觸故身根生起。五者妬。謂因見他人行婬事。然後身根生起。六者半月。謂半月能男。半月不能男。是謂六種不能男。毗婆沙論云。昔健馱羅國有一黃門。見人驅五百牛。將去其種。即自思惟。我宿惡業受不男身。便以財救脫牛難。善業力故。即復男根。深生慶悅。王聞兼喜。厚賜珍財高官。令知外事。如是善業現受其果（黃門。疏曰。黃闔。黃屬中。即禁中之門。謂天子居天下之中。統理萬民。而所居門閣。有禁非侍御之臣不得妄入。故漢置小閹十人。令主省中諸宮通命南宮。以主黃家之門。故曰黃門。閹者掩也。宮共無陰精氣。掩閉不泄。又曰黃皆掩閉。門謂之黃門。應以初機爲正。今無論主門非主門。但無男根皆是也。男[illegible]云。[illegible]肚多。此言生支。即男子[illegible]如受戒犍度中明）

君持

或作軍持。或作軍遲。此云瓶。寄歸傳云。瓶有二枚。淨者咸用瓦瓷。觸者任兼銅鐵。淨擬非時飲用。觸乃便利所須。淨則淨手方持。必須安著淨處。觸乃觸手隨執。可於觸處置之。其作瓶法。蓋須速口。頂出尖臺。可高兩指。上通小穴。麤如銅箸。飲水可在此中。傍邊則別開圓孔。縮口令上豎。高兩指。孔如錢許。添水宜於此處。可受二三升。小成無用。西域記云。捃稚迦。即澡瓶也。舊云軍持。譌略也。事鈔云。應法澡罐。資持云。謂一斗已下。雜事注云。軍持著

。囊澡嚼口器

沙彌

耶舍傳云。此言勞之小者。以修道為勞也。又翻息慈。謂息世染之情。以慈濟萬物也。又創入佛法。俗情猶存。須息惡行慈也。應法師云。此是義譯也。奘法師云。室利摩拏路迦。此翻勤策。思勤勞也。策驅也。謂勤修策勵。斷諸煩惱而趣涅槃也。寄歸傳云。室羅末尼羅。譯為求寂。謂欲求趣涅槃圓寂之處。舊云沙彌者。言略而音訛。翻作息慈。音義而無據也。室取從俗為正。餘如受戒犍度中釋

沙彌尼

奘師云。室利摩拏理迦。此云勤策女。淨師云。求寂女

△偷盜第二 此是共戒。比丘尼同制

羅閱城

或云羅閱祇。或云羅閱祇伽羅。西域記云。曷羅闍姞利呬。此云王舍城。中天竺境。應法師云。羅閱義是料理。以王代之。謂能料理人民也。曷羅闍此云王。揭槃醯此云舍。是摩伽陀國中之都城也。善見云。羅閱城。王舍城。摩竭國。此三義一名。漢言王舍城。羅閱城是外國音。羅者言王。閱者言舍。故言羅閱城也。摩竭者。此是外國音也。摩竭是別國名耳。真諦云。曲蔚山在王舍城東南。毗富羅山在西南。仙人山在西北。黑土山在東北。白土山在中央。中央三由旬平正。即王城也。智度論問曰。佛普慈一切。何故獨住王舍城。不住餘城。答曰。亦住餘城。希少而多住王舍城。舍婆提城。為諸城邊國。又彌離車地。多弊惡人。善根未熟。故不住之。又佛知恩。故多住此二城。問曰。何故知恩多住二城。答曰。憍薩羅國是佛生身地。舍婆提大城。佛為法主。故亦在此城。問曰。若知恩故多住舍婆提城者。迦毗羅城近佛生處。何以不住。答曰。佛無餘習。近諸親屬。亦無累想。然釋種弟子多未離欲。若近親屬則染著心生。以報生地恩。故多住舍婆提。一切眾生皆念生地。故如偈說

一切論議師　自受所知法　如人念生地

雖出家嫺靜

以報法身地恩。故多住王舍城。諸佛皆愛法身。故如偈說

過去未來　現在諸佛　供養法身　師敬尊重

法身於生身勝。故二城中多住王舍城（舍婆提城即舍衛城。彌離車此是邊地不正見邊地下賤也。王舍城義如房舍揵度中釋）

耆闍崛山

舊見云。耆闍者鷲。崛者頂也。耆闍爲食。竟還就山頂棲。是故名之耆闍崛山。或云山頂之形如似鷲鳥。是故名之耆闍崛山。或翻爲靈鷲。觀經疏云。諸聖仙靈依之而住。應法師云。按梵本無靈義。此鳥有靈。知人死活。故號靈鷲。西域記云。宮城東北行十四五里。至姑栗陀羅矩吒山。唐言鷲峰。亦云鷲臺。舊曰耆闍崛山。譌也。接北山之陽。孤標特起。既棲鷲鳥。又類高臺。空翠相映。濃淡分色。其山頂則東西長。南北狹。如來御世垂五十年。多居此山。廣說妙法。大方廣三戒經云。祇闍崛山王高峻廣博。勝林鬱茂。枝條無折。多衆雜樹。天木樹。舉利叉樹。馬耳樹。畢鉢羅樹。緊祝加樹。訶梨勒樹。呵摩勒樹。毗醯勒樹。多羅樹。迦尼迦樹。庵婆羅樹。閻浮樹。木瓜樹。蒲萄。桃。杏。梨。柰。婆陵伽樹。胡桃。安石榴。鎮頭迦樹。尼拘律樹。松。栢。橡。樟。波耆樹。萬陵樹。栴檀。沉水。蘇合等。樹無不備。有水陸衆華。悉皆具足。生柔輭草。色香味足。青緑右旋。衆雜妙色。如孔雀項。下足之時。足陷四指。舉足還復。多諸池流。清冷水滿。生諸蓮華。青黃赤白紅紫等色。大如車輪。有無量衆鳥。所謂孔雀。鸚鵡。鸜鵒。命命。鶺鴒。鳧鴈。鴛鴦。鵝鵠。黑鷗。山鷄。鵽鳥。雉。鳩。鴿。鵰鷲。如是衆鳥。依止而住。復有多種雜獸。所謂師子。虎。豹。象。馬。麒麟。熊羆。獐鹿。青牛。水牛。羖羊。狐猴。是等禽獸。止住其中。以佛力故。不爲貪欲瞋癡所惱。不相茹食。共相親愛。如母如子。天龍八部常所遊止云云。大哀經云。佛在王舍城靈鷲山者。古昔諸佛之所遊居。如來威神之所建立。其地道場。諸菩薩衆所共咨嗟。無極法座。天龍鬼神等。咸俱歸命。稽首爲禮。所習論

云是耆闍崛山。清淨有福德閑靜。故一切三世諸佛行住十方諸菩薩。亦讚歎恭敬此處。諸天八部大力衆。師守護供養恭敬是處。如偈說

是耆闍崛山　諸佛所住處　聖人所止息
覆蔭一切故　衆苦得解脫　唯有眞法存

是中十方無量智慧福德大力菩薩。常來見釋迦牟尼佛。禮拜恭敬聽法。故富樓那經中說。佛語富樓那。若使三千大千世界劫燒。若更生。我常在此山中住。一切衆生以結使纒縛。不作見佛功德。以是故不得見我

檀尼迦

或云檀貳迦。或云但尼迦。或云達膩迦。又云陀尼迦。皆一也。此比丘先是陶瓦師之子。故善能和泥以作全成瓦屋。善見云。檀尼迦者是名也。檀尼迦比丘和泥作屋。窻牖戶扇悉是泥作。唯戶扉是木。取柴薪牛屎及草。以赤土汁塗外燒之。熟已赤色如火。打之。鳴喚狀如鈴聲。風吹窻牖。猶如樂音。是檀尼迦。不但今時。於佛法中最初不與而取。曾於過去世時。世界初成。所居衆生。未有盜法。而此檀尼迦。即行偷盜。取他粳米。遂被衆罰。以加杖捶。是世界之初。不與而取。始生。復於今時。佛法中。不與而取。亦最爲初生（因緣廣如僧祇律中）

陶師

又作匋。同徒刀切。音桃。造瓦之名也。又云瓦器也。蒼頡篇。謂作瓦家也

摩竭國

亦云摩竭提。或云摩竭陀。或云摩伽陀。又云墨竭提。此之多名。由依聲明中。八轉聲勢呼名致斯異也。然其意義大略不殊。此翻爲善勝。或有譯云。摩者不也。竭提至也。將藏兵勇。鄰敵不能侵至也。有云。摩遍也。竭提聰慧也。言聰慧之人遍其國內也。有云。摩大也。竭提體也。謂五天竺中此國最大。統攝諸國。故名大體也。又云。摩無也。竭提害也。言此國法不行形戮。其有犯死罪者。送至寒林耳。有釋云。此言無惱。又言不害。皆謂劫初已來無刑害。故至頻沙王。截指爲刑。後自惱指痛。復息此刑。佛當

生其地。故吉兆預彰。所以先置不害之名也。西域記云。摩揭陀國。舊曰摩伽陀。又曰摩竭提。皆訛也。中印度境。周五千餘里。土地墾溼。邑居高原。孟夏之後。仲秋之前。平居流水。可以泛舟。風俗淳質。氣序溫暑。崇重志學。尊敬佛法。言印度者舊云天竺或云天方古云身毒又云中葉其土自為五城區分七十餘國西域記云夫天竺之稱異議糾紛舊云身毒或曰賢豆今從正音宜云印度印度之人隨地稱國殊方異俗遙舉總名語其所美謂之印度印度者唐言月月有多名斯其一稱言諸群生輪迴不息無明長夜莫有司晨其猶白日既隱宵燭斯繼雖有星光之照豈如朗月之明苟緣斯致因而譬月良以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度印度種姓族類羣分而婆羅門特為清貴從其雅稱傳以成俗不云經界之別總謂婆羅門國焉義淨三藏云梵云阿離耶提舍阿離耶譯為聖提舍譯為方即名西國為聖方矣以其賢聖繼軌人皆共稱或云末睇是中提舍是國百餘日月之中心斯其事也此質人咸委之其北方胡國獨喚摩方以為明度全非通俗之名但是方當無別義西國若聞此名多皆不識宜喚西為聖方斯成允當或有傳云印度譯之為月雖有新譯未是通稱且如西國名大周為支那者直是其名更無別義又復須知是五天之地普曰婆羅門國北方速利總號胡疆不得嘗同一喚耳

瓶沙王

或作蓱沙。此云模實。身模充實。故又翻形牢。亦云影堅。影謂形影。亦云影勝。又云勝身。梵名頻羅婆羅。此云顏色端正。或翻色像殊妙。皆取體分強壯殊好為義。其形長大。性行雄猛。常自躬為征戰。大婆沙論云。摩竭陀國。昔有大王。名曰影堅。恒樂修習都史多天勝妙善業。後為假名子未生怨王閉在囹圄。斷諸飲食。削足下皮。饑渴所逼。受諸苦惱。爾時佛在鷲峰山中。憐愍彼故。身放慈光。從窻牖入照觸王身。令王少時身心安隱。便作是念。世尊大悲。寧不垂愍救我苦厄。爾時世尊知王心念。便告尊者大目揵連。汝可速詣影堅王所。如我辭曰。大王當知。我於大王所應作者皆已作訖。謂已永拔諸惡趣苦。人中少時定受惡業。佛尚不免。況王小聖而得免耶。宜自安心。勿生憂惱。爾時尊者奉佛語已。即入勝定。從鷲峰山沒。涌出王前。以佛言辭告知彼王。復為王說種種妙法。時王饑渴所逼惱故。於所說義不能領解。白目揵連曰。諸天食中何天段食最為美妙。宜且為說。我願欲聞。時尊者次第讚說六欲天中美妙飲食。王初聞說四天王處多聞王宮美妙飲食。便即捨命生彼天宮。與多

聞。王而作太子。王為立號。名最勝尊。尋從彼天來詣佛所。到已頂禮世尊雙足。歡喜踊躍。數自稱名我最勝尊。願佛垂念。彼臨命終時。都史多天生相先現。因愛多聞室美妙食。時都史多天生相便沒。多聞天子相現前。從此命終。便生彼天。中為多聞太子（或名最勝子都史多天。舊云兜率天。是也）

剎利帝王水澆頭種

剎利。此譯為田地主。以世界初成。未有君長。衆人分。地各共諍訟。無能決者。遂立一有德人。平處分田。由是世爾。故有剎利王種。奕世不絕。仁慈撫恤養育民衆。不加拷戮。此其胤也。西域記云。剎帝利舊曰剎利。譌也。律云。取四大海水。及白牛右角。收拾一切種子。盛滿中。置金輦上。使諸小王。與王與第一夫人。共坐輦上。大婆羅門。以水灌王頂上。若是剎利種。水灌頂上。作如是立王。故名為剎利王水澆頭種。若是婆羅門。毗舍。首陀羅種。以水灌頂作如是立王。亦名為剎利王水澆頭種。僧祇云。瓶沙王先祖時。治罪人法。有作賊者。以手拍頭。以為毆。教賊大慚愧。與死無異。後更不作。至祖王時。治罪人法。有作賊者。以灰圍之。須臾放去。賊大慚愧與死無異。後更不作。至父王時。治罪人法。有作賊者。驅令出城。賊自慚愧。與死無異。後更不作。瓶沙王法。有作賊者。驅令出國。以是為教。時有一賊。七反驅出。猶故來還。劫殺村城。爾時有人。捉得此賊將詣與王。白王言。此賊七反驅出。猶故來還。劫殺村城。願王苦治。王告大臣。將是賊去。截其小指。爾時有司。速將罪人。急截其指。恐王有悔。時王即自試嚙指。痛殊難忍。即便遣信。敕語大臣。莫截彼指臣答王言。已截其指。王甚愁悔。即自念言。我今便為法王之末。非法王之始。夫為王者。要念民物。何有人王傷截人指云云。故律本有若王及大臣乃至驅出國等語也（德人。如受戒犍度釋）

頭陀

新云杜多。此言抖擻。亦言修治。又言洗汰。垂裕記云。抖擻煩惱。故也。善住意天子經云。頭陀者。抖擻貪欲瞋恚愚癡。三界內外六入。若不取不捨。不修

不著我說彼人名爲杜多。或稱爲十二法人。大品云。說法者受十二頭陀。一住阿蘭若。二常乞食。三納衣（即糞掃衣）。四一坐食。五節量食（律本云一摶食）。六中後不飲漿。七塚間住。八樹下住。九露地住。十常坐不臥。十一次第乞食。十二但三衣。此之十二法。經論互出。名號略殊。律本亦有少異。南山依律位分爲四。衣有二。一納衣。二但三衣。食有四。一乞食。二不作餘食法。三一坐。四一摶（謂若雜食一和雖著不處以種種雜聚名一摶食）。處有五。一蘭若。二塚間。三樹下。四露坐。五隨坐。威儀有一。謂常坐。此無次第乞食。處加隨坐。釋論云。佛所結戒。弟子受持。十二頭陀不名爲戒。能行則戒莊嚴。不能行不犯戒。譬如布施。能行則得福。不能行者無罪（廣如論釋。此不繁錄）。

迦留

或作迦留。又云迦羅迦羅。秦言黑。此比丘是舊大臣。善知世法。故佛因之。然後結戒。

五錢

薩婆多論云。國中以王舍城。優填王國。於十六大國最爲第一。於閻浮提內中國邊方。一切諸國而優填王國用王舍國法。以此義推。於閻浮提一切國法。體義以王舍城爲正。阿闍世王於人王第一。佛爲法王。衆聖中尊。故佛在王舍城依人王制戒。王舍國法。五錢已上入重罪中。佛依此法盜至五錢得波羅夷。如是閻浮提內現有佛法處。限五錢得罪。若國不用錢。準五錢物成罪。十誦云。一銅錢直十六小銅錢。根本律云。盜滿五磨灑得波羅市迦罪。淨師云。磨灑是數名。元非是錢。西方檢問諸部律中。皆同此名。斷其重罪。不云五錢。此是貝齒。一時許八十貝齒名五磨灑。大數總有四百貝齒。一處方名犯盜。元不據錢。名若譯爲五錢者。全乖本文。故存梵語。律攝云。五磨灑言。據何爲準。謂依一迦利沙波拏四分之一。此一迦利沙波拏有二十磨灑。若偷五磨灑。即名犯盜（此一磨灑有八十貝齒。一迦利沙波拏總有一千六百貝齒。此摩揭陀今現通用一迦利沙波拏。爲一千六百貝齒之數）。此據問時國法。以二十磨灑爲迦利沙波拏。若王法以十二磨灑爲迦利沙波拏者。盜三磨灑犯重。用十六者。

盜四犯重，若四十者盜十犯重，若更有餘增減準數應知

生像

貝齒亦名貝子，本草云生東海亦產諸蕃。大貝如酒杯出日南國，小貝乃貝齒也。紫貝旗黑白迹似魚齒，小兒常帶服之，俗呼為蚆蠶，又呼珠貝。以上古珍之為寶貨，故凡屬貨者字皆從貝。至秦乃廢貝行錢，今雲南猶作錢用，又名貝巴，故今有貝巴錢作巴是也

即金銀，詳如受戒犍度中釋

[illegible]

吹毳

毳昌瑞切。吹去聲。細毛也。謂獸毛綿細者，可以為布及作絮等餘用也

劫貝

或作吉貝，或云劫波育，即木綿也。或言劫波娑，正言迦波羅。此譯云樹花，可以為布。高昌名氎，氎是布名。罽賓以南大者成樹，今此形小，狀如土葵，有殼剖以出華，如柳絮，用之為衣也

拘遮羅

亦云俱遮羅，又云拘攝羅，又云嬌奢羅，如長衣戒中釋

差羅波尼

亦作讖羅半尼，又作嚫羅鉢尼，或作叉羅波膩。此譯云灰水，乃衣名也

芻摩

此云麻衣。西域記云：芻摩衣，麻之類也，按其麻形似荊芥，華青紫色。阿毗曇經云：芻磨細軟衣也。茲芻尼律云：芻摩迦，此方無也

[illegible]

亦作鉢肆酰嵐婆。善見云：蚕兜那波吒，漢言絹也。佛阿毗曇經云：波兜羅衣，有蟲着波兜羅樹葉，為窠子，取此窠絲織為衣也

頭頭羅

或云頭求羅，或云頭鳩羅，此云細布。摩得勒伽云：頭鳩羅者，紵也。僧祇云：生𧝐也。中阿含經云：踳采衣，白𧝐為第一（已上諸衣，或在人房舍殿堂諸欄楯上，或吹在空，或來墮地，以發心樣取也。紵如九十事中釋）

鸚鵡

梵云叔迦婆嚕，或云臊陀，此云鸚鵡，能言鳥也。其

狀如鸚。靑羽赤喙。舌似小兒。有白者。有赤者。有五色者。凡鳥四指。三指向前。一指向後。此鳥兩指向後。曲禮曰。鸚鵡能言。不離飛鳥。猩猩能言。不離走獸。人而無禮。不亦禽獸之心乎。雜寶藏經云。過去雪山有一鸚鵡。父母都盲。常取華果。先奉父母。時有田主。初種穀時。願與衆生。而共噉食。鸚鵡於田常采其穀。田主按行。見撊穀處。便設羅網。捕得鸚鵡。鳥告主人言。先有施心。故敢來采。如何今者。而見網捕。田主問鳥。取穀與誰。答言有盲父母。願以奉之。田主報曰。今後常取。勿復疑難云云。佛言。爾時鸚鵡。我身是也。時田主者。舍利弗是

鸜鵒

亦作鴝鵒。卽八哥鳥。教其語言。甚慧。宋黃巖正等寺。鸜公畜鸜鵒。常念佛不絕。一日立化籠上。瘞葬之。已而土上出紫蓮華一朶。尋土中。則從舌端而發。又有潭州人養鴝鵒。常念佛。旣死。以棺葬之。忽生蓮華一朶。自其口出

杙上

與益切。音亦。爾雅云。樴謂之杙。郭璞曰。杙橛也。之揆

石切音夾

市肆

息恣切。音四。古今注云。肆陳也。店置也。肆所以陳貨鬻之物也。店所以置貨鬻之物也。肆亦列也。謂列其貨賄於市也

阿蘭若

亦云阿練若。詳如下釋

壺船

洪孤切。音胡。原是酒器。長頸者。今言船。以其形似之也。十誦云。瓶船瓶船處者。一切瓶。一切縛處。一切皮縛處。是諸處有五寶。若似五寶。以偷奪心。取

犯重

一木船

謂以一木刳而成舟也。易繫辭云。刳木爲舟是也。十誦云。單槽船。槽船處者。兩舷處。兩頭處。底處。兩縮豎挽處。柁樓處。是諸處有寶。似寶。以偷心取。重

舉

舫船

舫。數亮切。音訪。郭璞曰。並兩舟也。通俗文云。連舟爲舫是也。又方船也。十誦云。於船處者。謂橫梁處。

餘如上說

櫓船

郎古切。音魯。謂船上檝櫓也。又濫船具亦名櫓也。

浮瓠船

瓠洪孤切。音胡。瓦器爲之。大瓠也。籌浮。南方謂之要舟

■懸胡涓切。音玄。繫也。絕也。挂也。本作縣。俗加其心也

筏船

謂編竹木浮於水上。以運物也。十誦云。木栰處者。一切木處。草栰處者。一切草處。一切縛處。是諸處有發。假說以盜心。取得重罪

水獺

他達切。獺字入聲。獸名也。形如小狗。常居深水。食魚。亦登大木憩息。故在獸列。性好嗜猫。凡畜肝葉數皆有定。惟獺肝一月一葉。十二月則十二葉。數足十二。漸落復生。俗取其足爪頸下捉之則去魚

■

失收摩羅

失或作室。收或作守。又作獸。善見云。鰐魚也。廣州土境有。其形如象。長二丈餘。有四足。似鼉。齒至利。搶鹿入水。齧腰即斷。大婆沙論云。有海獸名室首魔羅。彼所嚙物。非刀不能解。謂彼若嚙諸草木等。要以利劍斷截其牙。然後乃捨。或名殺子魚。由其自食子也

優鉢羅華

此云青蓮華。中阿含云。諸水中華。青蓮華爲第一。故諸經中。皆以譬佛目。言其葉脩而廣。青白分明。有大人目相。因以爲喻也（優或作嘔或作漚皆一也）

鉢頭摩華

或云鉢特摩。此云紅蓮華

拘物頭華

或作拘物投。又作拘某陀。此云黃蓮華。或云地喜華。（地是黃義）

分陀利華

此云白蓮華。叡法師云：未敷名屈摩羅，將落名迦摩羅，處中盛時名分陀利。體逐時遷，名隨色變，故有三名。又凡荷華未發曰菡萏。

蜂

音風。螫在尾。蠆類如蜂，故謂之蜂。西國斷事官畜蜂蠆等於在甕內，見彼人不陳伏時，令以手內甕中，蜇之令痛，抑首其事。或守城者，亦養蜂，與賊共戰不退，即於城頭上放其蜂，甕賊被蜂蜇即走。商客入海遇賊，亦爾。是故直價也。又螫蜂人畜之取糖也。

鬱局陸伽

隆，閭丞切，音陵。若良中切，音龍，非此用。亦作慰局陵伽，或云嘔指徵伽。此蟲身有多毛，而復多足，類似毛蟲也。鬱慰嘔優，四字梵音相近也。雜阿含云楞祇芒毒蟲也。

四分律名義標釋卷第四

音釋

儵　魂入聲，亦音忽

縹　瓢上聲，青白色

命命　即共命鳥。二命共一身而兩頭

鳲鳩　鳲音尸。鳲鳩，音詩，布穀也。飼子朝從上下，暮從下上，所謂鳲鳩在桑，其子七兮

鶡　音曷。鳥似雉，黃黑色，出上黨，以其鬭死不止，故用其尾為武人首

囹圄　上音零，下音語，禁獄也

慾　音欲，貪也

刳　音枯，剖也，虛其中也

舷　音賢，船邊也

杻　丑上聲

耍　沙上聲，戲耍也

棱　同稜

齶　音諤

撚 音寧

孼 音孽蠱也

闇 同暗音陜

菡萏 上音含上聲下音啖上聲

蜇 音浙螫也

四分律名義標釋卷第五目錄

四分律名義標釋卷第五

明 廣州沙門釋 弘贊在犙 輯

新安沙門釋 弘麗羅峰 校

●斷命戒第三

此是共戒比丘尼同制

獼猴江

梵云麼迦吒。此云獼猴。賀邏馱。此云池。應師云。今言江者。譯人義立耳。如言恒河亦作恒江也。此池在毗舍離宮城外。約五六里。娑羅女園側。是昔獼猴群集。為佛穿作此池也。

婆裘河

或云婆裘沫河。或云跋求河。又云跋求摩河。正梵音名跋窶末底。此翻為勝慧河。

勿力伽難提

勿力伽者。應云蜜利伽難提。此云鹿。難提。此云喜。總言之名鹿喜。善見云。鹿杖沙門。鹿杖者。其名也。沙

門者作如沙門形。剃頭留少周羅髮。著壞色衣。一以覆身。一以搭肩上入寺。依止比丘。拾取殘食。以自存活。既殺諸比丘。心生疑悔。往河邊洗。世間人言此婆婆河。能洗除人罪。是故彼念除罪而往洗之。周羅此云小髮。謂小髻也

六十人

薩婆多論問云。佛一切智。何故教諸比丘。令得如是衰惱。若不知者。不名一切智。答曰。佛一切等教。爾時不但六十人受不淨觀。佛法教無有偏。但受得利有多有少。故無咎也。佛深知眾生根業始終。必以此法因緣得大利益。六十比丘。迦葉佛所受不淨觀法。不能專修。多犯惡行。命終入地獄中。今佛出世。從畢生人。間墮下賤家。出家入道。以本因緣故。應受此法。既命終已。得生天上。於天來下。從佛聽法。得獲道跡。以是因緣。佛無偏也

阿那般那三昧

亦云阿那波那。又云安那般那。阿那此云遣來。入息也 般那此云遣去。出息也 正理論云。阿那阿波那。言阿那者。謂轉息入。是引外風令入身義。阿波那者。謂轉息出。是引內風令出身義。如契經說。苾芻當知。持息入者。飲吸外風令入身內。持息出者。驅擯內風令出身外。安般守意經云。安為身。般為息。安為生。般為滅。安為念道。般為解結。所以先數入者。外有七惡。內有三惡。用少不能勝多。先數入也。數者從一至十。不多不少。令心不散。安名出息。般名入息。息有四事。一為風。二為氣。三為息。四為喘。止觀云。有聲曰風。守之則散。結滯曰氣。守之則結。出入不盡曰喘。守之則勞。不聲不滯。出入俱盡曰息。守之則定。出息為生死陰。入息為思想陰。或云先數出息。氣則不急。身不脹滿。身心輕利。三昧易成。或云先數入息。隨息內斂。易入定。故或云當隨便宜。以數出入。若心輕浮。繫心丹田。當數入息。若心昏沉。繫心鼻端。當數出息。不許出入俱數。恐生病。故此阿那波那。即是三世諸佛入道初門。通於三乘。四教又用息明六妙門。謂一數。二隨。三止。四觀。五還。六淨。法界次第云。攝心在息。從一至十。名之

爲數細心依息知入知出故曰爲隨息心靜慮名之爲止分別推析之心名之爲觀轉心返照名之爲還心無所依妄波不起名之爲淨今是聲聞助道但名數息提婆菩薩云佛說甘露門名阿那波那於諸法門中第一安隱道三昧如下第六妙門禪法界次第

人者

律云人者從初識至後識梵云摩㝹舍或云末奴沙此云人亦云意謂昔須山王初化衆生告諸人曰諸有所作當善思惟善憶念即如王教諸有所作先思惟憶念故名爲意從是以來傳立斯號婆沙論云先未號此末奴沙時人或相呼以爲靈類或名多羅膣或名底落迦或名阿沙茶由先造作增長下身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名爲人趣又於五趣中憍慢多者無如人耽婆論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明二爲勝三意微細四正覺五智慧增六能別虛實七聖道正器八聰明業所生故住四大洲八中洲諸小洲等其形上立南洲人面如車廂東洲人面如半月西洲人面如滿月北洲人面如方池世界初成時一切皆作聖語後以飲食時分不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至不能言者從初識至後識者謂從眼識乃至意識也成實論云一切衆生初受身時以識爲本是識六種從眼等生故說六根所謂眼根乃至意根能生六識故名六根此六根或名六入從是六事生六種識故名爲壽所以者何是六入六識得相續生故名爲壽是相續斷故名爲死是故此事名之曰命

[illegible]

倚依也謂倚機發舉也又發機主發之機也律文舊作攙攙除也非此義

龍子

梵語那伽此云龍鱗蟲之長能幽能明能大能小能長能短是畜道也廣雅云有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍未升天曰蟠龍則行疏云龍有四種一守天宮殿持令不落人間屋上作龍像之爾二興雲致雨益人間者三地龍決

江關瀆。四伏藏。守轉輪王大寶人藏。此龍有四生。謂胎卵溼化也。黑意經云。墮龍中有四因緣。一多布施。二瞋恚。三輕慢人。四自貢高。舍利弗問經云。虛空龍神者。修羸德本。廣行檀波羅蜜。不依正念。急性好瞋。故受人非人身。如摩尼光龍王等。海龍王經。龍白佛言。我從劫初止住大海。從拘樓秦佛時。大海之中。妻子甚少。今者海龍眷屬繁多。佛告龍王。其於佛法出家。違戒犯行。不捨破戒者。多生龍中。直見不墮地獄。如斯之類。壽終已後。皆生龍中。拘樓秦佛時。九十八億人出家。違其禁戒。皆生龍中。拘那含牟尼佛時。八十億人出家。毀戒恣心。壽終之後。皆生龍中。迦葉佛時。六十四億人出家犯戒。皆生龍中。於我世中。九百九十億居家鬬諍。誹謗經戒。死生龍中。今已有生者。以是之故。在大海中。妻子眷屬不可稱計。我般泥洹後。多有惡僧毀犯禁戒。當生龍中。或墮地獄。欲來王宋犯出家者

阿須羅

或云阿修羅。什曰。秦言不飲酒。不飲酒因緣出雜寶藏經。有大勢力。常與天共鬭。舊翻為無端正。謂男醜女端正。新翻云非天。淨名疏云。此神果報最勝。鄰次諸天。而非天也。婆沙論云。梵本正音名阿素洛。素洛是天。彼非天。故名阿素洛。又素洛名端正。彼非端正。名阿素洛。西域記云。阿素洛。舊曰阿修羅。阿須倫。阿須羅。皆訛也。然有鬼道。有畜道。鬼道居須彌山窟。或大海邊。畜道居大海底。有胎卵溼化四生。其毗摩質多阿修羅王。居須彌山東。去千由旬大海底。國土縱廣四萬由旬。大城中宮殿。名曰設摩當羅。縱廣一萬由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重行樹。宮殿園林。皆七寶莊嚴。校飾不可述盡。須彌山南西北面。各過千由旬大海底。各有阿修羅城。國本身長七百由旬。化身高十六萬八千由旬。立大海底。與須彌山齊。常共天鬭敗。則與兵衆縮入藕絲孔中。毗摩質多。其名也。毗摩質多。此云綵畫。亦云淨心。娶乾闥婆女。生舍脂。帝釋取舍脂為第一夫人。毗摩質多威勢眷屬不可勝計。自餘臣妾左右僕使。亦不可勝計。衣食自然。百味隨

念所有。與天同等。衣服冠瓔。飾七寶。離瑕。起世經云。修羅所居宮殿城郭器用。降地居天。等亦有婚姻男女法式。略如人間。舍利弗問經云。阿修羅[illegible]者。志强不臨舊友所作。擇[illegible]。好逐幻為之。人作諸邪黯。傍於邪師。甚好布施。又樂觀他鬬諍。故受今身

揵闥婆

此云香陰。亦云陵空之神。不噉酒肉。唯香資陰。是天主幢倒樂神。在須彌山南金剛窟住。什師曰。天帝樂神也。天欲作樂時。此神體上有相出。然後上天也。舍利弗問經云。乾闥婆者。前生亦少瞋恚。常好布施。以青蓮華自嚴。作眾伎樂。今為此神。常為諸天奏善伎樂

夜叉

此云勇健。亦云暴惡。什師曰。秦言貴人。亦言輕捷。有三種。一在地。二在虛空。三天夜叉。大論云。多瞋優戾好嗜酒肉之人。而行布施。墮地行夜叉鬼中。常得種種歡樂音樂。飲食。若人剛愎嫉妒。而能布施車馬代步。墮虛空夜叉中。而有大力所至如風。若人妒心好諍。而能以好房舍臥具衣服飲食布施。故生宮觀飛行夜叉中。有種種娛樂便身之物。華嚴經云。夜叉宮殿與人宮殿同在一處。而不相雜。各隨其業所見不同。正法念處經云。阿毗遮羅義翻為疾行。其行迅疾。一念能至百千由旬。又云夜叉有光。迅飛如流。世人謂之流星。口中出煙。世人云。帝星。善見律云。此夜叉能捉人。比丘作誦呪令其置。而不肯置。比丘語言。若汝不置。我能殺汝。夜叉猶不置。於是比丘或以米粉。或以土泥。捏作夜叉鬼形。而誦呪。斷其手足。手足即斷。斷其頭頸。亦即斷而死。是故得偷蘭遮罪

餓鬼

梵語閉多。此云鬼。鬼者畏也。謂虛怯多畏。故又希求名鬼。謂[illegible]餓鬼。恒從人希求飲食。以活性命。故正法念處經云。觀諸餓鬼。有無量種。一切餓鬼。皆為慳貪嫉妒因緣。生於彼處。以種種心。造種種業。行種種行。種種住處。種種饑渴。自燒其身。如是略

說三十六種　一者迦婆離(此言鑊身)　二者蘇支目佉(此言針口)　三者槃多婆叉(此言食吐)　四者毗師他(此言食糞)　五者阿婆叉(此言無食)　六者犍陀(此言食氣)　七者達摩婆叉(此言食法)　八者婆利藍(此言食水)　九者阿除迦(此言希望)　十者喻陀(此言食唾)　十一者摩羅婆叉(此言食鬘)　十二者囉訖吒(此言食血)　十三者舊婆婆叉(此言食肉)　十四者蘇犍陀(此言食香煙)　十五者阿毗遮羅(此言疾行)　十六者蚩陀羅(此言孔穴義言伺便)　十七者波多羅(此言地下)　十八者奕利提(此言神通)　十九者闍婆隸(此言熾然)　二十者蚩陀羅(此言伺便利伺小兒便也)　二十一者迦摩兩廬波(此言色像)　二十二者三牟陀羅提波(此言燃燈)　二十三者閻羅王使執杖　二十四者婆羅婆叉(此言食小兒)　二十五者烏殊婆叉(此言食人精氣)　二十六者婆羅門羅刹(此言梵羅刹)　二十七者君荼(此言火爐)　二十八者阿輸婆囉他(阿輸婆此言不淨囉他此言著陌也)　二十九者婆移婆叉(此言食風)　三十者鴦伽囉婆叉(此言食火炭)　三十一者毗沙婆叉(此言食毒)　三十二者阿吒毗(此言曠野)　三十三者賒摩舍羅(此言塚尸廊住此食熱灰七也)　三十四者毗利差(此言在樹中住)　三十五者遮多波他(此言四交道)　三十六者魔羅迦邪(此言殺身)

波夜提

亦作波逸提。義翻爲墮。十誦云。墮在燒煮覆障地獄。謂八熱通爲燒煮。八寒黑暗等通爲覆障。根本云波逸底迦者。是燒煮墮落義。謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中。受燒煮苦。又此罪若不殷勤說除。便能障礙所有善法。此中波逸提。謂殺不能變化畜生也。薩婆多論問云。何以但害人得波羅夷。答曰。人中有三歸。五戒。波羅提木叉戒。故又沙門四果。多在人中得。佛與辟支佛必在人中得漏盡故也。是以害人波羅夷。餘道不得波羅夷也

甓石

古歷切。音吉。土磚也。廣韻云。土墼未燒塼坯也

△妄語第四(此是共戒比丘尼同制)

僧伽藍

應法師云。此言衆也。正言僧伽囉。此云衆園。僧史

略云。爲衆人園圃園圃生植之所。佛弟子則生植道芽聖果也。施法師曰。具云僧伽羅摩。言僧伽者。此云衆也。羅摩院也。

慰問

紆胃切。音畏。安之以慰其情也。慰音怯快反遣恚也

增上慢

謂未得聖而謂已得。以其聖智是增上行。於此出世增上法中起心生慢。名增上慢也。此以內心實謂已得已證。此心增上而慢於他。是爲增上慢。若自知未得未證而誑他言得。是爲妄語。故此除增上慢不入妄語中。文句云。上慢者未得上法謂得上法。又出家二衆多修道得禪。謬謂聖果。偏起上慢。在俗矜高。多起我慢。善見律云。增上慢者。作如是言。我已得聖利法。於中生慢。或言過慢。或言增慢。自念言。我於阿羅漢法我已作之。云何慢。以舍摩他毗婆舍那力故。煩惱暫住。是名爲慢。若後見欲境。煩惱便起。惟此人不犯。問曰。何人起慢。何人不起慢。聲聞羅漢不起慢。既得道果。一切諸煩惱滅故。以慧眼覆觀。無有未得謂得之狐疑。如是於四道果慢不起。復不起慢於破戒人。云何不起。於聖利法無有分。故如禪人好眠爲事。此人不起。起慢人者。先持戒具足而入禪定。得禪定已。未分別名色。始入毗婆舍那。三想具足。心絕勇猛。或得舍摩他。於二十年三十年中不起。因勇猛行毗婆舍那力故。自念言。我得須陀洹道乃至阿那含。增上慢如是。若能善持舍摩他。非但二十三十年。乃至八十年百年煩惱不起。是以生增上慢。言我得阿羅漢。是故如來除增上慢不入空誑妄語舍摩他此云止。毗婆舍那此云觀。繫心於緣謂之止。分別深達謂之觀。止觀乃助涅槃之要法也

最上勝法

謂四沙門果。預流。一來。不還。阿羅漢。聖人之法也。此法於人間天上。最爲殊勝。無能及者。又最上名爲涅槃。此涅槃殊勝之法。非凡夫所得。亦非由色力及以聰明而能獲者。皆由行者精進不懈勝妙力故。而能證得也

人法

律云入法者。入陰。界入入也。然此三法。一切有情皆悉具之。故名衆生。今以局在人中說。故云人法也。陰即五陰。謂色受想行識也。具如前釋。入即六入。亦十二入。謂以眼耳鼻舌身意爲內六入。色聲香味觸法爲外六入。共成十二入也。熏聞曰。夫六入者。凡有二義。一根塵互相涉入。二根境俱爲識之所入。以是諸經名十二入。天台云。此十二通稱入者。入以涉入爲義。根塵相對。則有識生。識依根塵。仍爲能入。根塵即是所入。今此十二。從所入受名。故通受入名。內六入者。此之六法親故屬內。爲識所依。故名爲入。亦名根者。根以能生爲義。此六既並有生識之功。故通名根也。外六入者。此六法疎故屬外。識所由涉。故名爲入。亦名爲塵。塵以染汙爲義。以能染汙情識。故通名爲塵也。一眼入。(謂眼根對於色塵。有所見之色。是名眼入。) 二耳入。(謂耳根對於聲塵。有所聞之聲。是名耳入。) 三鼻入。(謂鼻根對於香塵。有所嗅之香。是名鼻入。) 四舌入。(謂舌根對於味塵。有所嘗之味。是名舌入。) 五身入。(謂身根對於觸塵。有所覺之觸。是名身入。) 六意入。(謂意根對於法塵。有所分別之法。是名意入。) 七色入。(謂一切可見之色。而對於眼。是名色入。) 八聲入。(謂一切可聞之聲。而對於耳。是名聲入。) 九香入。(謂一切可嗅之香。而對於鼻。是名香入。) 十味入。(謂一切可嘗之味。而對於舌。是名味入。) 十一觸入。(謂一切可覺之觸。而對於身。是名觸入。) 十二法入。(謂一切可分別之法。而對於意。是名法入。) 界即十八界。謂六根。六塵。六識。共成十八也。天台云。此十八法。各有別體。義無渾濫。故通受界名也。一眼界。(謂能見之根。名爲眼界。) 二耳界。(謂能聞之根。名爲耳界。) 三鼻界。(謂能嗅之根。名爲鼻界。) 四舌界。(謂能嘗味之根。名爲舌界。) 五身界。(謂能覺觸之根。名爲身界。) 六意界。(謂能覺知之根。名爲意界。) 七色界。(謂眼所見一切色境。名爲色界。) 八聲界。(謂耳所聞一切聲塵。名爲聲界。) 九香界。(謂鼻所嗅一切香氣。名爲香界。) 十味界。(謂舌所嘗一切諸味。名爲味界。) 十一觸界。(謂身所觸即冷煖細滑等觸。名爲觸界。) 十二法界。(謂意所知一切諸法。名爲法界。) 十三眼識界。(謂眼根若對色塵。即生眼識。眼識生時。即識色塵。故名眼識界。) 十四耳識界。(謂耳根若對聲塵。即生耳識。耳識生時。即識聲塵。故名耳識界。) 十五鼻識界。(謂鼻根若對香塵。即生鼻識。鼻識生時。即識香塵。故名鼻識界。) 十六舌識界。(謂舌根若對味塵。即生舌識。舌識生時。即識味塵。故名舌識界。) 十七身識界。(謂身根若對觸塵。即生身識。身識生時。即識觸塵。故名身識界。) 十八意識界。(五識生已。即識意爲意識。此意識種生意識生時。即識法塵。若五識能生意識。即以前五識爲根。後意識爲意識。此意識滅次識續生。是則前意識生後意識。如是亦脫備受根識之名。皆以能生爲根。所生爲識。今對所生

之識爲意識界也此六通名識者謂若根塵相對即有識生識以識別爲義識依於根能識別於塵故此六通名識也若了識從緣生豈計有神使之謬取也 此陰入界名爲三科法門。法門雖三。總是色心二法。開合不同。佛爲迷心不迷色人說五陰法。合色爲一分。開心爲四分。受想行識皆心分故 爲迷色不迷心人說十二入法。開色爲十分半。謂內五根外六塵法塵半分故 合心爲一分半。意根一分法塵半分 爲心色俱迷人說十八界。開色爲十分半。準上應知 開心爲七分半。眼耳鼻舌身意之六識加意根一分法塵半分 斯皆如來逗衆生機。說此三科法門。各隨根性。任修一法。即能悟入。故毗婆沙論云。以凡夫人迷此色心有輕重異。故佛對機爲說陰入界三科法。令其觀此色心二法皆從虛妄因緣而生。起惑造業。輪轉生死。若達此妄源。無有實體。絕名離相。則不爲惑染所迷也。

上人法

律云。諸法能出要成就。念在身。乃至得果。皆名上人法也。律攝云。上人法者。即勝流法也。謂望一切凡愚五蓋等法。鄙劣惡事。是勝上故。亦云過人法。五分云。一切出要法。謂諸禪解脫三昧正受諸聖道果。是名過人法。薩婆多論云。何名過人法。不名過天。佛在人中結戒故。人中有波羅提木叉戒故。又人中多入聖道。多修善法。勝於天故。但勝人已。勝於天。又言但勝人得波羅夷。天故無所論也。善見律云。聖利法者。於人中爲無上法也。亦言梵法。亦言入涅槃法。此法佛辟支佛羅漢法也。

自言有欲

毗尼母經云。云何名欲。如佛懃勤不停。故名爲欲。又復明欲繫念在前。如佛覺無異。以是義故。名爲欲也。成實論云。經中說欲爲法本。以欲求故。得一切法。故名法本。又如意足中言欲三昧。進精三昧。心三昧。思惟三昧。大論云。佛有時說爲欲。或時說精進。有時說不放逸。譬如人欲遠行。初欲去時。是名爲欲。發行不住。是爲精進。能勸勵不令行事稽留。是爲不放逸。以是故知欲生精進。精進生故不放逸。不放逸故能生諸法。乃至得成佛無上道。

三三昧

一有覺有觀三昧。二無覺有觀三昧。三無覺無觀三昧。初心在禪名爲覺。細心分別禪味名爲觀。大論云。麤心初念是名爲覺。細心分別名爲觀。譬如撞鐘。初聲大時名爲覺。後聲微細名爲觀也。阿毗曇云。有覺有觀是欲界未到地初禪。無覺有觀是中間禪。無覺無觀是二禪及四無色。（三禪者。謂二禪三禪四禪也。四無色者。即無色界四空定也。未到地者。即欲界定。謂未到初禪。此未到及初禪。麤心初念而細心分別禪味。故有覺觀。中間禪即初禪二禪兩楹之中。往此中間禪時。覺知之心已亡。分別禪味之念猶在。故無覺有觀。若入二禪。乃至滅受想定。覺知之心分別禪味之念俱亡。故無覺觀也。）三昧。此云調直定。又云正定。大論云。三摩提秦言正心行處。是心從無始來常曲不端。得是正心行處。心則端直。故名三昧。又善心一處住不動。是名三昧。苑法師曰。具云三摩地。此言等持。謂離沉掉名之爲等。令心住一境性。故曰持也。遠法師云。夫稱三昧者何。專思寂想之謂也。思專則志一不分。想寂則氣虛神朗。氣虛則智恬其照。神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。用一而致用也。是故靖恭閑字而感物通靈。御心爲正。動必入微。此假修以凝神。積功以移性。又此三昧名體甚多。修證不一。故智論云。一切禪定亦名定。亦名三昧。四禪亦名禪。亦名定。亦名三昧。除四禪諸餘定亦名定。亦名三昧。不名爲禪也。

三解脫門

法界次第初門引大智度論曰。三十七品是趣涅槃道。行是道已到涅槃。涅槃城有三門。謂空無相無作。此三通名解脫門者。解脫即是涅槃。門謂能通。此三法能通行者得入涅槃。故名解脫門也。亦云三三昧。但三昧即是當體得名。解脫從能通之用以受稱也。此無別法。有師解云。因時名三昧。證果則受名解脫。此類如八背捨八解脫也。（三昧解脫涅槃三法無殊。而實有異。三昧者正定也。本性立稱。解脫者無礙自在也。本行立稱。涅槃者寂靜常住。本果立號）一空解脫門。謂觀一切諸法皆從因緣和合而生。自性本空。無我我所。若能如是通達。則於諸法而得自在。故名空解脫門。二無相解脫門。謂既知一切法空。故觀男女一異等相。實不可得。若能如是通達諸法無相。即得自在。故名無相解脫門。三

無作解脫門。亦云無願。謂若知一切法無。相則於三界無所願。求若無願求則不造作生死之。業若無生死之業。卽無果報之苦。而得自在。故名無作解脫門。增一阿含。佛告諸比丘。如是比丘。此三三昧久在生死。不能自覺悟。諸比丘當求方便得此三昧。

三三昧　三十七品知說識[illegible]度中無我者。衆生於五陰身中強立主宰名之爲我。我所者。衆生妄執五陰之身及男女資生等物。皆名我所

正受

天台云。非邪曰正。領納名受。妙宗鈔云。離邪倒想。領納所緣。名爲正受。圭峰云。不受諸受名曰正受。然正受名。實本具多種。謂從有想而至一切入等。廣如論釋。此不繁述。

有道

謂從一支道。至十一支道。廣如論釋

修者

謂修。戒。定。慧解脫。慧見解脫慧。如下釋

智者

決定了知。故名爲智。謂法智。比智。等智。他心智。也

成論云。知現在法。是名法智。知餘殘法。名曰比智。餘謂過去未來諸法。次現在法後知。故名比智。所以者何。先現知已。然後比知。法智名現在智。隨此法智思量比知。名爲比智。法界次第云。諸世間有漏智慧。亦名等智。凡夫聖人同有此智。故名等智。亦云名字智。是智但有名而無理。婆沙論云。等智者。世人等行此智。故名等智。如男女來去世人現見所行法等。問曰。亦緣第一義法。何故名世智。答曰。從多分故。多緣世法。少緣第一義法。復次此智無第一義相。復次此智是假名。所以者何。一切人。一切衆生。一切處盡有此智。故復次此智是愚所依處。愚立足處。婆論云。此智爲無智所覆。故名等智。猶器中物名爲覆物。成論云。有人言。一切衆生成就等智。是事云何。答曰。若佛弟子能知諸法從衆緣生。是人能得。非餘衆生。以得智名故。一切衆生但用想識。若得此智名內凡夫。婆沙論云。他心智者。知他心。故名他心智。問曰。亦知他心數法。何故但名知他心智耶。答曰。以期心故。行者期心作

如是念。使我知他心。若知他心。亦知數法。又此法。以種種事故得名。法界次第云。知欲界色界繫。現在心。心數法。及無漏心心數法少分。是為他心智

見者

謂見苦集滅道四聖諦也。涅槃云。我昔與汝等。不見四眞諦。是故久流轉生死大苦海。又云。凡夫有苦而無諦。聲聞有苦而有諦。凡夫不見苦理。故言苦而無諦。聲聞能見無常苦空。故言有諦。法界次第云。此四通言諦者。諦以審實為義。此四諦法。正為聲聞人從聞生解。故必須藉教詮理。今明教理不虛。故云審實。若由因感果。則應先因而後果。今悉先果而後因者。教門引物為便。故皆先果而後因。前二諦是世間之法。令知苦以斷集。故先果而次因。後二諦是出世間之法。使為滅以修道。故亦先果而次因也。苦諦者。苦以痛惱為義。一切有為心行。常為無常患累之所逼惱。故名為苦。大論云。無量衆生有三種身苦。老。病。死。三種心苦。貪。瞋。癡。三種後世苦。地獄。餓鬼。畜生。總而言之。有三苦八苦等。皆三界生死之患。諦審生死。實是苦者。故名苦諦也（三苦者。苦苦。壞苦。行苦也。八苦者。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛陰苦也）。集諦者。集以招聚為義。若心與結業相應。未來定能招聚生死之苦。故名為集。諦審一切煩惱惑業。則未來實能招集三界死生苦果。故名集諦也。盡諦者。亦曰滅諦。滅即寂滅。又滅以滅無為義。結業既盡。則無生死之患累。故名為滅。以諸煩惱結使滅。故三界業亦滅。若三界業煩惱滅者。即是滅諦有餘涅槃。因滅故果滅。捨此報身時。後世苦果永不相續。名入無餘涅槃。諦審涅槃實為寂滅。故名滅諦也。道諦者。道以能通為義。正道及助道。是二相扶。能至涅槃。故名為道。諦審此二道相扶。實能通至涅槃不虛。故名道諦也（正道者。實觀三十七品。三解脫門。緣理慧行。名為正道也。助道者。得解觀中種種諸對治法。及諸禪定。是名助道也）

須陀洹

此云預流。又云入流。謂預入聖道法流。俱舍論云。諸無漏道。總名為流。由此為因。趣涅槃。故預言為

類最初。至得彼須流。故說名預流。或云溝港。亦取
其流水義。或云至流。或翻逆流。謂逆生死流也

斯陀含

此云一來。或云一往來。是人從此死。一往天上。一
來人間。得盡衆苦。故四教義翻爲薄。前斷已多。其
所未斷少。故名薄。故俱舍云。彼往天上。一來人間。
而般涅槃。名一來果。過此以後。更無生。故此或名
曰薄貪瞋癡。唯餘下品貪瞋癡。故或曰頻來。應法
師云。此應誤也。宜作頻來

阿那含

此云不來。或云不還。是人欲界中死。生色無色界。
於彼漏盡。不復還來欲界受生也

阿羅漢

此云無學。亦云無生。無法可學。名無學。後世中更
不生。故云無生。是人斷色界無色界思惑盡。四智
已圓。已出三界。已證涅槃也。母論云。斷三結。故得
須陀洹。欲染恚薄。故得斯陀含。欲染恚斷。故得阿
那含。一切結盡。故名阿羅漢。涅槃經。佛告迦葉菩
薩言。有五種人。於是大乘大涅槃典。有病行處。非
如來也。何等爲五。一斷三結。得須陀洹果。不墮地
獄。畜生。餓鬼。人天七反。永斷諸苦。入於涅槃。迦葉
是名第一有病行處。是人未來過八萬劫。便當得
成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第二人者。斷三結
縛。薄貪恚癡。得斯陀含果。名一往來。永斷諸苦。入
於涅槃。迦葉。是名第二有病行處。是人未來過六
萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第三
人者。斷五下結。得阿那含果。更不來此。永斷諸苦。
入於涅槃。是名第三有病行處。是人未來過四萬
劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。第四人
者。永斷貪欲瞋恚愚癡。得阿羅漢果。煩惱無餘。入
於涅槃。亦非麒麟獨一之行。是名第四人有病行
處。是人過二萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩
提。迦葉。第五人者。永斷貪欲瞋恚愚癡。得辟支佛
道。煩惱無餘。入於涅槃。真是麒麟獨一之行。是名
第五人有病行處。是人未來過十千劫。便當得成
阿耨多羅三藐三菩提。迦葉。是名第五人有病行

處非如來也。（三結如下戒尼增一法。第四者我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有也。）

根力覺意解脫三昧正受

根謂五根。力謂五力。覺意謂七覺意。（如說戒揵度中廣釋）解脫謂八解脫。亦名八背捨。背謂違背。捨即棄捨。智論云。背此淨潔五欲。捨此著心。故名背捨。修此觀故。發眞無漏智慧。斷三界見思惑盡。即轉名八解脫也。一內有色相外觀色。謂行者先觀自己色身相狀。壞爛不淨。不可愛樂。一心靜定。更想皮肉脫落。但見白骨。有八色光明。故云內有色相。又爲欲界結使難斷。雖自觀內色身不淨。復須以不淨心觀於他人之色。令生厭惡。以求斷除。故云外觀色。此初背捨位在初禪。（八色光明者。謂見地色如黃白淨地。見水色如淵中湛清之水。見火色如照薪清淨之火。見風色如無塵清風。見青色如金精山。見黃色如薝蔔華。見赤色如春朝霞。見白色如珂雪也。）二內無色相外觀色。謂行者爲入二禪。已滅內身色相。故云內無色相。又爲欲界結使難斷。故猶觀引不淨之相。令生厭惡。以求斷除。故云外觀色。此第二背捨位在二禪。三淨背捨身作證。言淨者。以緣於淨相。故名淨也。謂行者於第二背捨後。除棄外色不淨之相。但於定中練習八色光明。清淨皎潔。猶如妙寶之色。故云淨背捨。心既明淨。樂漸增長。徧滿身中。悉皆怡悅。故云身作證。此第三背捨位在三禪。四虛空處背捨。謂行者於欲界後。已除棄自身不淨之色。初背捨後。又除棄內身白骨之色。第二背捨。又除棄外身一切不淨之色。尚餘八種淨色。皆依心住。若心捨色。色即謝滅。一心緣空。與空相應。即入無邊虛空處定。是爲虛空處背捨。此第四背捨位在四禪。五識處背捨。謂行者若捨虛空處。一心緣識。入定時即觀此定陰入界。故有無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不受著。是爲識處背捨。（無常者。謂五陰之身終歸敗壞也。苦者。謂身有生死遷逼等苦也。空者。謂身由四大假合而成。本來空也。無我者。謂四大各離。誰是我耶。）六無所有處背捨。謂行者若捨識處。一心緣無所有處。入定時即觀此定依陰入界。故有無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背而不受著。是爲無所有處背捨。七非有想非無想處背捨。謂行者若捨無所有

處一心緣非有想非無想。入定時。即觀此定。依陰入界故有無常苦空無我。虛誑不實。心生厭背。而不受著。是爲非有想非無想背捨。八滅受想背捨。受即領納。想即思想。即五陰中受想二心也。謂行者背滅此受想諸心心數法。是爲滅受想背捨。所以者何。諸佛弟子患厭散亂心。欲入定休息。以涅槃法安著身中。故云身作證而想受滅也。三昧正受俱如前釋。淨濁五欲者。若欲界色聲香味觸名爲濁五欲。是貪不淨。若色界無色界色聲香味觸名爲淨五欲也。無漏智慧者。謂二乘等由此智慧斷除惑業。不漏落生死也。見思惑者。謂意根對法塵起諸分別曰見惑。眼等五根對色等五塵起諸貪愛曰思惑。

最初未制戒

律云不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。最初者。謂佛未爲制戒之前。以無知故。一切所作皆名不犯。如須提那等。未制戒者。未爲結五篇戒也。若佛已結五篇等戒。隨所作違。即名爲犯。癡狂者。十誦云。齊何名狂。佛言有五相名狂。人親里死盡故狂。財物失盡故狂。田業人民失盡故狂。或四大錯亂故狂。或先世業報故狂。比丘雖有是五狂相。若自知我是比丘。隨所違制。即得犯罪。云何名心亂。佛言有五種因緣令心散亂。爲非人所打故心散亂。或非人令心散亂。或非人食心精氣故心散亂。或四大錯故心散亂。或先世業報故心散亂。痛惱所纏者。以病壞故令心痛惱。佛言有五種病壞心。或風發故病壞心。或熱發故病壞心。或冷發故病壞心。或三種俱發故壞心。或時節氣發故壞心。餘如上說

四分律名義標釋卷第五

音釋

虬 音求。龍無角者

螭 音鴟。似蛟無角。似龍而黃也

蟠 音盤

[illegible] 音儲。直也。又儲儲長貌

軒 顯平聲

狠 痕上聲。不聽從也

[illegible] 音闞。戾也。很也

[illegible] 音鑑

[illegible] 同表

類 音辭

辟支佛 此云獨覺。出無佛世。觀十二因緣。無師自悟。如麟一角。故名獨覺。亦名緣覺。中乘人

癲狂 癲者不別賢愚善惡是非。亦心病也。狂者心病也。荀子曰。心不能審得失之地。謂之狂也。亦有令人狂鬼。名阿波摩羅。餘如律釋

四分律名義標釋卷第六目錄

舍衛城　迦留陀夷　夢中

僧伽婆尸沙　轉輪聖王　內色外色

涅槃僧　網摸　鳥口

罵詈　捺料　尼師壇

草褚　摩醯首羅天　獼人

唄匿　持戒者　迦羅比丘

適意　華鬘　二根

優婆塞　曠野國　恒河

婆羅樹　摩訶迦葉　里巷

螺髻梵志　摩尼犍大龍王

祇樹給孤獨園　賴吒婆羅比丘

無主自作屋　佛十二磔手　陂池

淹漬　華屣　拼地

偶嬈　佛圖

四分律名義標釋卷第六

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

〇十三僧殘法

原夫重戒首尾二篇。初篇若犯。棄而無審。後篇有遣。遣以衆般。覆藏更加別住。露乃直使意喜。仍須四緣成就。極減廿僧共除。既需要緣。託衆當須識固僞重。況茲末世。事緣難就。知法淨僧。叵求若不如教。屈自懺摩。設慢律言。重招愆咎。如犯戒輕重經云。佛告目連。若無慚愧。輕慢佛語。犯僧伽婆尸

沙如不惱樂天壽八千歲墮泥犂中於人間數二百三十億四十千歲若復更頭不信佛經如觀佛三昧經云過殺八萬四千父母等罪深重難計佛可除滅迦葉經云爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲有相似沙門身披袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提佛告迦葉汝莫鬧此何以故彼愚癡人實有過惡一切魔事皆悉信受如來不說彼人得道假使千佛出興於世種種神通說法教化於彼惡欲不可令息迦葉白佛言世尊我寧頂戴四天下一切衆生山河聚落滿於一劫若減一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若減一劫不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大劫火中若行若立若坐若臥百千億歲不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱擒打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲如經所說可不懼哉

△天精第一

此是不共戒比丘尼波逸提以女人煩惱深重難物雖制佛若與制重者則罪過衆生又女人奕在私屏處多緣多力方得出精男則隨事能出故不同制也

舍衛城

或云舍婆提此翻聞物謂寶物多出此城也又翻豐德此含四義一具財寶二妙五欲三饒多聞四豐解脫天台云舍衛城又名舍婆提者昔有二仙弟名舍婆此云幼小兄名阿跋提此云不可害合此二人以名城也善見云舍衛者是道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就道士乞爲立國以道士名號爲舍衛又名多有謂諸國珍寶及雜異物歸聚此國故名多有頌云

舍衛甚微妙　觀者無厭足　以十音樂聲
音中喚飲食　豐饒多珍寶　猶如帝釋宮

此國邑內人民有五十七萬戶邑外屬舍衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬西域記云室羅伐悉底國舊日舍衛國譌也中印度境周六千餘里宮城周二十餘里穀稼豐氣序和風俗淳質篤學好福是勝軍大王所治國都也此即憍薩羅國

都城之號

迦留陀夷

此云黑光。亦云黑黶。黑猶其面黑暇赤故也。舊名烏陀夷。此云出現。謂日出時生也。善見云。迦留陀夷與佛同日生。本是大臣。佛未出家。常爲執事。破僧事云。時路傍孔中出一毒蛇。烏陀夷見此毒蛇。恐害菩薩。即拔利刀斬爲兩段。蛇吐毒氣著烏陀夷身。變爲黑色。因此名爲黑烏陀夷。（佛未出家時，常爲當[illegible]）因世尊出家成道。父王思見。遂遣陀夷往迎。既至佛所。佛爲說法。喚善來比丘。鬚髮自落。成比丘。性而情多欲。後於舍衛城有婆羅門女。遍行非法。而尊者不從其事。後懷瞋忿自破身形。反誣尊者。以告其父。父集五百婆羅門衆。共曳尊者。然尊者力大。乃至不能移足。時佛觀知此是最後教誡烏陀夷事。佛哀其力。婆羅門衆共打幾死。將曳王所。王雖審知事原。猶三反呵責尊者。夫人亦復深諫尊者。謂斯責已。極生慚恥。遂往尊者舍利弗所。頂禮雙足。具陳上事。時舍利弗觀彼根性。隨機說法。并與教授。彼聞自勉。發勇猛心。結惑皆除。證阿羅漢果。既證果已。念報佛恩。而行教化。佛曾說我諸聲聞弟子中。教化有情。令得聖果者。烏陀夷爲第一。如是尊者於舍衛城。教化十八億人。令得聖果。後爲暴惡女兒婦通賊。斷尊者命。將屍委糞聚中。此是尊者先所作業。今時果熟。還於自身蘊界處受。非於餘處有物代報。爾時十五日當布薩時。大衆皆集。惟不見尊者一人。諸佛世尊得無忘念。知已被殺棄糞聚中。佛與大衆圍繞。夜至城門。放大光明。遍滿城邑。其門自開。王及夫人臣民婦女。驚覺奔臨。隨佛往至糞聚處所。出尊者屍。香湯洗浴。置寶輿中。伎樂幢旛共導。出城至一勝處。香木焚之。取舍利置金瓶內。於四衢路側建塔供養。爲人天福田也。（有云。尊者既證果已。誓報佛恩。化千家。夫曾婦證聖果已。化九百九十家。最後一家。夫已證果。婦外出。婦與賊通。恨夫遵尊者。發露其事。故使賊將殺之。宿業報詳見根本律。）

夢中

夢者。寐中神遊也。列子分六夢。一正夢。（安靜而夢）二噩夢。（驚愕而夢）三思夢。（平時所思而夢）四寤夢。（覺時所道而夢）五懼夢。（恐懼

而夢六喜夢（喜悅而夢）善見云夢有四種一者四大不和夢謂夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐二者先見故夢謂晝日或見白黑及男女相夜則夢見三者天人與夢若善知識天人現善夢令人得善惡知識若現惡夢令人得惡想四者想夢謂人前身若有福德今現善夢若造罪者今現惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢夢禮佛聽法說法等此是善夢若夢見殺盜婬此名不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報是故律云除夢中不犯也以佛結戒制身業不制意業故夢中無罪佛言若夢中有實者一切人無能得脫根本律佛告阿難陀曰彼諸苾芻想心緣慮我不云無然在夢中非是實事應除夢中律攝云夢中雖有情識然無楷定實事可求故不犯涅槃經云迦葉菩薩白佛言若有比丘夢行婬欲是

犯戒不佛言不也應於婬欲生臭穢想乃至不生一念淨想遠離女人煩惱愛想若夢行婬寤應生悔若受供養時應如饑世食子肉想若生婬念應疾捨離若能隨順佛所說者是名菩薩五分律佛告諸比丘若未離欲恚癡散亂心眠必失不淨雖未能離以繫念心眠若無有是過善見云亂意睡眠者以不定意睡眠也若白日眠先念某時某時當起如經中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至某處當起若無月星至某處當起當念佛為初於十善法中一一法中隨心所念然後眠所言精者大論云以妄想邪憶念風吹婬欲火故肉髓膏流熱變為精精有五種七種十種具如律文（念佛為初者六念中首則念佛也）

僧伽婆尸沙

僧祇律云僧迦謂四波羅夷婆尸沙者是罪有餘應羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是罪僧中發露悔過亦名僧伽婆尸沙根本律云僧伽者若犯此

。罪應依僧伽而行其法。及依僧伽而得出罪。不依別人。阿伐尸沙者。是餘殘義。若苾芻於四波羅市迦法中。隨犯其一。無有餘殘。不得共住。此十三法。苾芻雖犯而有餘殘。是可治故。名曰僧殘。律攝云。僧伽阿伐尸沙者。一事由衆。故二體是有餘。假衆方除。表非初重。僧伽是衆。阿伐尸沙是教。由奉衆。教罪方除。滅又前之四。戒體是無餘。此是有餘。以可治故。毗尼母云。如人為他所殘。尚有咽喉。名之為殘。如二人共入陣鬪。一為他所害命絕。二為他所害。命根少在不斷。若得好醫良藥。可得除差。若無者不可差也。犯僧殘者。亦復如是。有少可懺悔之理。若得清淨大衆。為如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清淨大衆。不可除滅。是名僧殘。善見云。僧伽者僧也。婆者初也。尸沙者殘也。云何僧為初。答曰。此比丘已得罪。樂欲清淨。往到僧所。僧與波利婆沙。是名初。與波利婆沙竟。次與六夜行摩那埵。為中。殘者與阿浮訶那。是名僧伽婆尸沙也

轉輪聖王

梵云。斫迦羅伐辣底曷羅闍。此云轉輪王。英師云。夫輪王者。將即大位。隨福所感。有大輪寶。浮空來應。感有金銀銅鐵之異。境乃四三二一之差。因其先瑞。即以為號。金輪王。乃化被四天下。銀輪王。則政隔北拘盧。銅輪王。除北拘盧及西瞿陀尼。鐵輪王則惟贍部洲。長阿含經云。佛告諸比丘。世間有轉輪聖王。成就七寶。有四神德。云何七寶。一金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶。（餘經名典財寶） 七主兵寶。云何金輪寶成就。若轉輪聖王。出閻浮提地。剎利水澆頭種。以十五日月滿時。沐浴香湯。上高殿上。與婇女衆。共相娛樂。天金輪寶。忽現在前。輪有千輻。光色具足。天金所成。天匠所造。非世所有。輪徑丈四。輪王見已。即召四兵。向金輪寶。偏露右臂。右膝著地。以右手摩捫金輪。語言。汝向東方。如法而轉。勿違常則。輪即東轉。時王即將四兵。隨其後行。輪所住處。王即止駕。爾時東方諸小王。見大王至。以寶鉢盛寶粟。來詣王所。拜首白言。今此東方。土地豐樂。多諸珍寶。人民熾

盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治政我等當給使左右承受所治當時輪王語小王言止止諸賢汝等則為供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行身不殺生教人不殺生偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪瞋嫉妬邪見之人此即名為我之所治時諸小王聞是語已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王云云是為輪寶成就（餘六寶如經廣釋四神德一長壽不夭二身體無病三顏容端正四寶藏盈溢）若鐵輪有二百五十輻銅輪有五百輻銀輪有七百五十輻金輪有千輻原此飛行皇帝出世間時千子具足國土平正如掌安隱豐樂無諸災疫衣食自然不須營覓王唯以十善化導慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父順王化導故論云一切輪王皆無傷害令伏得勝各安其所勸化令修十善業道故輪王死定得生天

內色外色

內色者已身外色者他身內外色者已身他身善見云內色與外色觸即成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪

涅槃僧

此言裙也其色體量并所著法俱如一百事中釋」

△女身相觸第二（此是不共戒比丘尼觸男子得波羅夷）

捫摸

捫摸奔切音門撫持也摸末各切音莫按捫摸字謂以兩手捫摸也

鳴口

鳴謂鳴噯其口也又鳴應作歍謂口相近也

罵詈

罵莫駕切厭去聲惡言也詈力地切音利正斥曰罵旁助曰詈

捺髀

捺乃八切難入聲手按也髀補委切音彼應法師云古文蹕同補米切說文云股外也若音陛北人用此音又方爾切江南行此音律文舊作䏶俗字

也

尼師壇

此云坐具。或云隨坐衣。又云隨足衣。謂將隨行。不得離故。坐具制意。本為護僧臥具。及以己物。勿令垢膩。凡欲臥坐時。先將坐具。敷在臥具上。然後徐徐按坐。并以隨臥。佛言為身。為衣。為臥具。故制畜之。以遮蚤蝨蟯蚘等。故云為身。恐塵垢汙法服。故云為衣。敷臥具上。以障垢膩。恐汙臥具。故云為臥具。淨法師云。梵言尼師但那。此譯為臥敷具。亦云坐臥具也。戒壇經云。尼師壇如塔之有基也。汝今受戒。即五分法身之基也。旣以五分由戒而成。若無坐具。以坐汝身。則五分定慧。無所從生（餘如九十事釋）

草稭

稭同稭。訖黠切。音戞。稭禾藁去其皮。以為席也。或作䅊。俗作秸。黠。非律文舊作。菩應師非之。菩古沃切。音谷。禾皮曰菩（要會甲）

●律藏卷第三

△麤惡語第三

（此是不共戒。尼得偷蘭遮。）

摩醯首羅天

此言大自在。正梵音云摩訶莫醯伊濕伐羅。八臂三眼。騎白牛。執白拂。及三股叉。如自在天子經云。過去八萬四千劫前。為寂靜婆羅門子。名曰商迦。入於山谷草菴而住。時值如來名功德海。彼即然燈三盞。施三條針。至心供養。而發願言。獻此三燈三針。願具三眼。得三股叉。於生生中。恒行施願。為世間主宰。得八自在。成就欲樂。心識聰利。又云。我於過去無數俱胝劫。於大牟尼佛所。布施供養。修福持戒。熏習智慧。過是已來。獲自在報。於八生身中。得八種自在。我曾生生布施。持戒。苦行。求主宰自在。欲樂解脫。乃至究竟寂滅安樂亦然。是故布施智慧。觀察一心。守護修行不斷。釋論云。過淨居天。有十住菩薩。號大自在。大千界主。灌頂經云。字威靈帝（陀羅尼集云。我以神通。遊騰十方。諸佛國土。佐伊揚化。以神呪力。六道化身。度脫衆生。內修菩薩戒行。入處法流水中。入住齊階。功德成就。餘如二卷中釋）

痴人

梵云慕何此云癡如正行經說佛坐思念人癡故有生死何等爲癡本從癡中來今生爲人復癡心不解不開不知死當所趣向乃至不念世間苦不知泥犂中拷治劇是名癡故有生死不止生死如呼吸間瞬不過於人命婆沙律問云佛大慈悲豪無惡口云何言愚癡人答曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故佛慈悲心故訶責折伏如今和上阿闍梨教誡弟子故稱言癡人非是惡口如此如來以大悲心爲調伏弟子故而訶責之

△獸身衆供第四 此是不共戒尼得偸蘭遮

釋

此翻爲靜出要律儀云此譬喻國語翻爲止斷也又云止息由是外緣已止已斷讚時寂靜任爲法事也或翻云婆陟應法師云梵言婆師此言讚歎言唄匿者疑譌也或云梵唄皆梵天之音也法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭雖聽言說未知說何等法佛言從修多羅乃至優波提舍隨意所說十二部經復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲厭若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義十誦律云有比丘名跋提於唄中第一是比丘聲好白佛言世尊聽我作聲唄佛言聽汝作唄唄有五利益身體不疲不忘所憶心不疲勞聲音不壞語言易解復有五利四略如前第五云諸天聞唄聲心則歡喜長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵聲何等爲五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周徧遠聞具此五者乃名梵音梵摩喻經云如來說法聲有八種一最好聲二易了聲三柔輭聲四和調聲五尊慧聲六不誤聲七深妙聲八不女聲言不漏闕無得其短者云云

持戒者

律云。持戒者。不缺。不穿漏。無染汙也。不缺者。謂舉其重戒之首。即是持於四棄。清淨守護。如愛明珠。故名不缺。若毀犯者。如器已缺。無所堪用。佛法邊人。非沙門釋子。失比丘法。名之為缺。不穿漏者。謂舉其威儀之初。即是持於波逸提等。如護少許浮囊。故名不穿漏。若有毀犯。如器穿漏。不能受道。名為穿漏。無染汙者。謂雖持律儀。不穿不缺。猶須定共持心。欲念不起。故云無染。若念破戒事。即名為汙。故大經云。雖不與彼女人身合。而共言語嘲調。壁外聞聲。見男女相追。皆汙淨戒。又十住婆沙論云。雖制其事。而令女人洗拭按摩。染心共語相視。或願留許日持戒。或期後世富樂天上自恣。皆名不淨。毗尼母經云。淨持戒者。一切佛所制戒。皆能受持。無微毫之失。故名持戒。得清淨心戒者。禪戒是也。持心不散。得與定各。故名淨心戒也。淨慧戒者。守持此慧。不令散亂。得見四諦。名淨慧戒。一切人。若有信心持戒者。應當作心。生如是念。若犯微細戒。生於怖心。與重戒無異。作如是持戒者。梵行清淨。所受持波羅提木叉戒。亦清淨。一切應修身業口業。意業。令成就善行。乃至能防身口意。不作十惡

△媒嫁第五

此是共戒。尼同制

迦羅比丘

或作迦留。或作迦盧。此云黑。或遠從字呼之。名迦盧蜜栗伽羅子。根本律。謂黑鹿子比丘是也。有云鹿子是其母名。故毘奈耶律云。迦留鹿園子。母字也。十誦云。鹿子長者兒。名曰迦羅。聰智利根。眾人所問。常為斷疑。他事怱務。若人有女姊妹。有來求者。往問迦羅。應與不應與。若人自為求婦。若為兒求。亦往問迦羅。為可取不。迦羅後時。以信出家。剃除鬚髮。被著袈裟。作比丘。已猶如本法。他事怱務云云

適意

適。施職切。音釋。如也。自得也。廣雅云。適。善也。謂事物善好。稱人心也

華鬘

梵語摩羅。此云鬘。（音蠻）經云。在額上者名之爲鬘。按西域結鬘師。多用蘇摩那華。行列結之。以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。或首或身。以爲飾好。律文蓄作鬘。此非鬘也。母論云。何衣是作鬘瓔珞華。一優鉢羅華。二婆師迦華。三瞻蔔迦華。四阿提目多迦華。五打金作華。六打銀作華。七白鑞華。八鉛錫華。九作木華。十作衣華。十一作帶華。是名華鬘。（蘇摩那。此云善攝意。又云稱意華。其色黃白極香。昔茅發覆眉也）

二根

謂一身具有男女二根。善見云。有三種。一者自受胎。能令他受胎。二者自受胎。不能令他受胎。三者不能自受胎。能令他受胎。（餘如初篇二形句中釋）

優婆塞

或云伊蒲塞。此云近士男。鑒師曰。義名信士男。淨名疏云。此云清淨士。又翻爲近住。謂受戒行堪近阿羅漢住也。西域記云。鄔波索迦。唐言近事男。舊曰伊蒲塞。又曰優婆塞。皆訛也。大婆沙論云。鄔波索迦者。親近修事諸善法。故謂彼身心狎習善法。又親近修事精進行。故謂彼恒時愛樂修習速捨生死速證涅槃精進之行。又親近承事諸佛法。故謂彼至誠受持守護諸佛法律。不惜身命。故名鄔波索迦。成實論云。受八戒齋名優婆娑。優婆娑。秦言善宿。是人心善離破戒宿。故名善宿。（此言受八戒齋者名）

（優婆娑義如下釋）

△私屋過量第六

（此是不共戒。尼得偷蘭遮）

曠野國

梵語阿攞毗。此云曠野。母經云。阿吒毗國。作私房比丘。亦字阿吒毗。根本律云。時摩竭陀。憍薩羅二國中間大曠野處。有五百羣賊。殺害商旅。由斯兩界人行路絕。時影勝王聞是事已。命大將曰。卿可往彼二國中間曠野之處。屏除羣賊。權住於彼。時彼大將奉王教已。將諸左右往曠野中。見彼羣賊。將便獨進。鋒矢交刃。射一百人。餘四百人尚來共戰。其將告曰。汝等莫前。勿令俱死。宜釋甲仗。去傷

者備觀其活不諸賊聞已看被射者為去其箭尋並命終方知大將善閑射法更不敢戰餘四百人來哀請活大將愍之慈心向彼即於二界築一新城總集諸人住此從斯已後名曠野城

恒河

或云恒伽河又云殑伽河殑伽此云天堂來謂見其源從高處來故也或云是河神之名以為河名也西域記云殑伽河舊曰恒河又曰恒伽訛也大論云四河中恒河最大四遠諸人經書皆以恒河為福德吉河若入中洗者諸罪垢惡皆悉除盡人所敬事又餘河名字喜轉此恒河世世不轉底有金沙從阿耨池東方象口流出中天竺中境橫流入東南海（有云象牛口流出沙細如麵水白如乳故隨經中常以為喻四河者一殑伽二信度三縛芻四徙多河也）

娑羅樹

此云堅固冬夏不改故名堅固或作娑囉此翻高遠以其樹高聳過於餘樹也詳如下五百結集法中釋

摩訶迦葉

正言摩訶迦葉波或言摩訶迦攝波摩訶此云大迦葉此翻飲光謂其身光能映諸物有云尊者上古元祖是大仙人身有光明而能吞蔽燈火之光時人異之故號飲光仙人因此標其氏族為文句云言大者對約所表或因智大德大心大故稱大迦葉若約事釋者佛弟子中多名迦葉如十力三迦葉等於同姓中尊者最長故標大以簡之於十大弟子中頭陀第一毗奈耶云摩揭陀國有一大城名尼拘律於此城中有大婆羅門亦名尼拘律有大貲財多諸僕使七寶盈倉有十八聚落以充封祿十六大邑以充僕使復有六十億上妙真金由其宿因福善所感業果成熟種糯麥子便生金麥每取果實滿二百餘石後於望族娶女為妻經歷多年了無子息恒求繼嗣處處享祭一切神祇雖久祈請不能遂意心懷憂苦掌頰而歎其母告曰我先無子求尼拘律樹遂便有汝今宜於神樹竭力祈請但求一子必當遂意彼奉母教已於後

國內畢鉢羅樹下（卽菩提樹）廣設珍饈具申祈請曰伏惟樹神早授我子若稱願者請於此處廣立神堂幷設大會慶謝殊恩若不遂意我當連根伐樹令汝無依子時天神知彼心慇懃心生惶懼念我無力當如之何卽往北方多聞天王處具白上事天王聞已自念無力卽往上天衰白帝釋帝釋聞已告輔佐曰若有天衰相現前須來報我後時有一天子五衰相現便速往報天主命來告曰汝今宜往贍部洲內尼拘律城大婆羅門家而往受生天子啓曰大天當彼婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛大師出現於世化緣若畢當入涅槃我有宿願於世尊處專修淨行恐生於彼爲我障礙天主告曰汝勿憂慮我當助汝一切時令無放逸彼命終已便往尼拘律氏託蘊受生月滿生男姿容超絕光明炳耀如贍部金頂圓臂長鼻修眉高額廣衆相具足三七日後諸親歡會而共立字曰此子本於畢鉢羅樹求得應名畢鉢羅又從氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢羅或云迦攝波年既長

大將付明師習衆技藝及諸典籍一經耳目記持不忘於四薛陀悉皆明了（薛陀譯爲明智或云四明論舊云圍陀凡天竺諸婆羅門悉皆通習口相傳授不合書紙）學此論者於諸世間在地居空者諸祥變無不閑盡能顯自宗善破他論既若明了諸婆羅門推爲師導教授五百婆羅門子云云爾時菩薩（卽佛）於夜半踰城出家住勤苦林時迦攝波亦於此時棄捨家業修出離行作如是念若世間是阿羅漢者我當依彼敬心承事既出家已時人號爲隱士迦攝波住多子制底邊（制底塔也）是時菩薩住阿蘭若於六年中修苦行已成等正覺人間遊行次到廣嚴城於多子塔邊在樹下坐爲引導迦攝波故舉身放光周遍赫奕時迦攝波見已尋光而去到世尊所遙見如來儀貌端正相好殊倫諸根湛寂一心無亂譬如山王金色照耀歡喜踊躍高聲唱言此是我師我是弟子世尊告言如是如是迦攝波我是汝師汝是我弟子云云西域記云迦葉波者聲聞弟子也得六神通具八解脫如來化緣斯畢垂將涅槃告迦葉波曰我於曠劫

勤修苦行，為諸衆生，求無上法，昔所願期，今已果滿。我今將欲入大涅槃，以諸法藏囑累於汝，住持宣布，勿有失墜。姨母所獻金縷袈裟，慈氏成佛，留以傳付。我遺法中，諸修行者，若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆先濟度，令離流轉。迦葉承旨，住持正法，結集既已，第二十年，厭世無常，將入寂滅，乃往雞足山。山險而上，屈槃取路，至西南岡。山峰險阻，崖徑槃薄，乃以錫杖扣剖之，如割。山徑既開，逐路而進，槃紆曲折，回互斜通，至於山頂東北面出。既入三峰之中，捧佛袈裟而立，以願力故，三峰斂覆。（婆沙論云：尊者入中結加趺坐，作誠言曰：願我此身并納鉢杖久住不壞，乃至經於五十七俱胝六十百千歲，慈氏如來出現世時，施作佛事。發此願已，尋即入定，其三峰便合成一，掩蔽尊者，儼然而住。）故今此山三峰隆起。當來慈氏世尊之興世也，三會說法之後，餘有無量憍慢衆生，將登此山，至迦葉所，慈氏彈指，山峰自開。彼諸衆生既見迦葉身形短小，更增憍慢。時大迦葉授衣致詞，禮敬已畢，身昇虛空，示諸神變，化火焚身，遂入寂滅。時衆瞻仰，憍慢心除，因而感悟，皆證聖果。今山上建窣堵波，靜夜遠望，或見明炬；其有登山，謝無所覩。（此山在摩揭陀國，與河相去百餘里。梵語屈屈吒播陀山，此云雞足山，因後尊者居中寂滅，不敢指言，故又改云尊足山也。）

里巷

周禮五家為鄰，五鄰為里，謂二十五家也。風俗通云：五家為軌，十軌為里。里者，居也，止也，五十家共居止也，居方一里之中也。巷，胡降切，學去聲，里中之巷也。直曰街，曲曰巷。

螺髻梵志

西天外道，或以螺為髻，或以髮堆髻如螺也。梵志，婆羅門之別稱，其人種類自云從梵天口生，承習梵天之法，故取梵以為名也。唯五天竺有，餘國皆無。或在家，或出家，若有承用其法者，亦名梵志。（梵者淨也）

摩尼犍大龍王

摩尼，正言末尼，此云離垢，即如意珠，謂龍王頸中有此珠，若人得之，毒不能害，火不能燒。犍大，正言犍達，此云香，梵云那伽，此云龍也。

祇樹給孤獨園

祇仰祇陀。此云戰勝。波斯匿王之子。給孤獨。即須達長者之德稱。因緣詳如房舍犍中明

賴吒婆羅比丘

或作賴吒和羅。又作羅吒婆羅。此云護國。增一阿含云。資[illegible]種族。出家學道。所謂羅吒婆羅比丘是。百緣經云。是拘毗羅國須提王子。佛念往度。現諸神變。并為說四諦法。心開意解。得須陀洹果。求索出家。佛告善來比丘。鬚髮自落。精勤修習。得阿羅漢果。彼乃過去無量世時。名須提王。設種種餚饍。供養辟支佛。及為造墖。緣斯功德。無量世中不墮三塗。天上人中。尊榮豪貴。受天快樂。乃至今者。值佛出家得道

無主自作屋

善見云。無主者。無檀越主。但自東西乞求自為者。自為已身。不為衆僧。此謂自作私舍。無有男女及黃門等為作施主。自求乞作。以多緣事。惱亂在家之人。故令應量作也

佛十二磔手

磔。側格切。音窄。張也。開也。謂張大指頭指。盡其兩端。名一磔手也。長佛十二磔手者。佛一磔手。當常人三磔手。十二磔手。長常人十八肘。廣七磔手者。謂寬常人十肘半也（常人二磔手為一肘也）

陂池

布眉切。音卑。畜水曰陂也

淹漬

淹。衣炎切。音閹。漬也。留滯也。漬。資四切。音恣。水浸曰漬也

革屣

屣。古文作䩛𩌦躧。三形同。想里切。音徙。革履也。草曰屝（音費）。麻曰屨（音據）。皮曰履。皮熟曰韋。生曰革。律云。到僧中。脫革屣。百一羯磨云。須知西方入衆。元不著鞋履。此言遺脫。意在深防。若有著來。皆須脫去。如其有病。臨時準量

拼地

亦作抨。俗作𢪛。三形同。補耕切。音崩。使也。揮也。彈

也。今謂彈繩墨為之拼。江南名抨也。善見云。房主先當治地平正。猶如鼓面。然後往至僧所。請僧安處房處。乃至僧差一智慧比丘往云云

渦嬈　嬈。尼了切。音鳥。戲弄也。又爾紹切。音擾。亂也。苛擾也。苛音何

佛圖　或作佛徒。又作浮屠。即浮圖音之訛轉。是佛塔廟也

四分律名義標釋卷第六

音釋

廿　音入。二十也

叵　音頗。不可也。不能也

瑿　音翳

辣　郎達切。蘭入聲

膬　同脃。音翠。謂小硬物易斷也

啁　陟交切。爪平聲。謂言相調也

殑　音擎

競　同兢。音京

五衰相　天人將終。有五種衰相現。一頭上花冠萎。二腋下汗出。三衣裳垢染。四身體臭穢。五不樂本座。又云更有天來坐已座

赫奕　上亭入聲。明盛也。下音繹。大盛也。又美容也

紆　音迂。曲也

斜　音邪。不正也。又音耶。谷口名也

窣　孫入聲

四分律名義標釋卷第七目錄

拘睒彌國　瞿師羅園　優塡王

闡陀　尼拘律陀樹　熊羆

耆婆摩羅子　阿練若　慈地比丘

檀越　嗔恚　羝羊

異分事中取片　謦聲

彌尼搜國阿奴夷界　五欲　阿那律
摩訶男　金毗羅　跋提
難提　阿難陀　難陀
跋難陀　迦毗羅衛城　提婆達多
優波離剃髮師　占婆國　白飯
毗羅茶　阿闍世　拘睒毗國
迦休拘羅子　阿闍世　馱太
兇惡　老邁　老壽
牖坎窟　迸石
右頭猶如大龍　自棄　四輩
三聞達多　蕎茶達婆　拘婆離
迦留羅鬘舍　四聖種

四分律名義標釋卷第七

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

△大房不處分第七

此是不共戒。尼得偷蘭遮。

拘睒彌國

或作拘睒毗。西域記云。憍賞彌國。舊曰拘睒彌國。譌也。中印度境。周六千餘里。國大都城周三十餘里。土地沃壤。地利豐植。粳稻多。甘蔗茂。氣序暑熱。風俗剛猛。好學典藝。崇樹福善。賓頭盧經云。其城殊妙。寬博嚴淨。晃燿宮觀。映飾綺羅。牕牖通疏。交絡珠網。樓觀千萬。莊挍此城。街巷相當。阡陌齊整。市肆充盈。多諸珍寶。其城周帀。有好林苑。樹木翠蔚。華果茂盛。泉流清潔。生衆蓮華。青黃赤白。文色相映。鳧鴈鴛鴦。孔雀鸚鵡。迦陵頻伽。命命之鳥。其聲相和。猶如樂音。莊嚴之盛。如耆羅婆山王。崇嚴峻嶽。而自莊嚴。又像帝釋所居。善見之城云云。法顯傳云。波羅奈城。鹿野苑精舍。西北行十三由旬。至拘睒彌國。因果經云。犢子國。睒失冉切。音閃

瞿師羅園

善見律云。瞿私多園者。此是長者名也。或云瞿史羅。此翻守護心。舊云瞿師羅。此譯為美音。由過去世作狗子。時以聲吠覺辟支佛。至家供食。故生生

中報得好音。是長者身長三尺。佛亦化身爲三尺。以化彼令歸正法。西域記云。具史羅。舊云瞿師羅。訛也。城東南不遠有故伽藍。具史羅長者舊園也。中有窣堵波。無憂王之所建。立高二百餘尺。如來於此數年說法。其側則有過去四佛座。及經行遺迹之所。復有如來髮爪窣堵波（長者因緣，根本律廣明）

優塡王

或云優陀延。又云優陀延那。西域記云。鄔陀衍那。唐言出愛。舊云優塡。訛也。破僧事云。佛初降誕時。大地震動。普放光明。時憍閃毗國百軍大王。初誕一子。時見此光明。便作是念。我子福力有大光明。如日初現。普照世間。宜與我子名曰出光。賓頭盧經云。千福王子。名優陀延。形貌端正。威相具足。聰明黠慧。武勇絕倫。才技兼修。靡所不知。善能呪象。令諸山象。咸來赴集。又能控御。皆令調順。又善彈琴。和雅中節。宮商相應。鳥獸率舞。合衆香丸。用降怨敵。香氣所及。莫不歸順。善能刻畫。曲得相貌。其所圖像。眞形無異。六十二藝。悉皆備具。衣服飲食不尙豐奢。矜窮敬老。存恤民庶。正法治國。日夕忘倦。禮儀法律。一依古典。如昔哲王什奢之等。國富民殷。庫藏盈溢。福德之人。集生其國。受王風化。咸皆修善。博通經學。明解諸論。世間典籍。無不綜練。勇健雄武。如羅摩延阿純之等。由王先身辟支佛所。種諸善根。獲報如是。王之威德。鄰國畏服。道化光被。聲聞天下。賢愚經云。過去無量阿僧祇劫。此閻浮提波羅捺國仙人山。古昔諸佛多住其中。若無佛時。有辟支佛。依其住止。假使無辟支佛時。有諸五通學仙之徒。依住。爾時有辟支佛二千餘人。恒止其中。時彼國值乾旱。乞食叵得。國內有一長者。名散檀寧。其家巨富。即遣藏監者。出糧供養。監者喜悅。出糧供足。復差五百使者。供設飲食。恒令一人知白時到。此人養一狗子。常逐隨往。時此使人一日忘不往白。狗子知時。已到獨往山處。向諸辟支佛高聲而吠。諸辟支佛知彼來請。即往受食。爾時長者散檀寧者。今佛是也。時藏監者。今給孤獨長者是。時日日往白時到人者。今優塡王是。時

狗子者。由其吠故。世世得好妙音。今美音長者是。時五百作食之人。今五百阿羅漢是也。增一阿含云。優婆塞中至心向佛。意不變易。優塡王第一。

闡陀

或云闡那。又云車匿。本爲薄蘇守爲臣。善見云厲那者。此是供養菩薩人也。西域記云闡鐸迦。舊曰車匿訛也。亦釋種。太子出家。令車匿牽犍陟。犍陟馬名。正云建他歌。譯云納。薩婆多論云。闡那者是佛異母弟。優塡王妹兒。生大家族。出家爲道。多住拘睒彌國。性悷自用。作種種過惡。大智度論云。阿難問佛。佛涅槃後。惡口車匿云何共住。佛言車匿比丘。如梵法治。(謂默擯也)若心軟伏者。應教那陀迦旃延經。即可得道。毗婆沙薩婆多論云。闡那後因惡性不捨。衆僧與作梵罰。悶絕於地。雜阿含云。佛般泥洹未久。闡陀詣鹿野苑中諸比丘所。而請教授。諸比丘語闡陀。言色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闡陀語諸比丘。言我已知色無常。受想行色無常。乃至涅槃寂滅。然我不喜聞一切諸行空寂不可得愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知如是見。是名見法。如是三說已。復言是中誰復有力堪能爲我說法。令我知法見法。復作是念。尊者阿難。今在拘睒彌國瞿師羅園。曾供養親覲世尊。佛所讚歎。彼必堪能爲我說法。即詣阿難所。具陳上事。阿難語言。善哉闡陀。我意大喜。我慶仁者能於梵行人前無所覆藏。破虛僞刺。闡陀愚癡凡夫所不能解色無常乃至涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法。今爲汝說。時闡陀歡喜踊悅。阿難語言。我親從佛聞教大迦旃延。言世人顛倒。依於二邊。若有若無。世人取諸境界。心便計著。迦旃延。若不受不取不住不計於我。此苦生時生。滅時滅。迦旃延。於此不疑不惑。不由於他而能自知。是名正見如來所說。所以者何。迦旃延。如實正觀世間集者。則不生世間無見。如實正觀世間滅者。則不生世間有見。迦旃延。如來離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此生故彼生。謂緣無明有行。乃至有生老病死。憂悲苦惱集。所謂此無

故彼無此。滅故彼滅。謂無明滅。則行滅。乃至生老病死憂悲苦惱滅。尊者阿難。說是法時。闡陀遠塵離垢。得法眼淨。超越狐疑。不由於他。於大師教法得無所畏。我今於一切行。皆空皆寂。悉不可得。愛盡離欲。滅盡涅槃。心樂正住。解脫不復轉還。不復見我。唯見正法。時阿難語闡陀言。汝今得大善利。於甚深佛法中。得聖慧明

尼拘律陀樹

律。亦作類。或云尼拘盧陀。此云無節。亦云縱廣。又云多根。苑師云。其葉如此方柿葉。子似枇杷子。子乘蒂如柿。然其種類耐老。諸樹中最能高大者。雜阿含云。其身圓正。其葉脩滑。長廣大。論云。此樹種子大如芥子。三分之一。高一多羅樹。樹名拘律陀。果名多勒。大如五升瓶。人有食者。能除熱病。罪福報應經云。食之香甘。其味如蜜。甘果熟落。人民食之。衆病皆除。眼目精明

熊羆

熊。胡容切。音雄。本草云。形類大豕。狀銳亦與豕同。而性輕捷。過猿暖日向高木攀援。見人反顛倒投下。冬入深穴藏蟄。充饑。舐自掌為餐。始春方出。其性惡鹽。食之即死。種類亦多。有人熊。牛熊。豬熊。狗熊。羆熊等。羆。布眉切。音卑。猛獸也。似熊黃白色。長頭高脚。似馬有鬣。猛憨多力。能拔樹。關西名猳羆。猳音加

△無根謗第八

此是共戒。尼同制

沓婆摩羅子

沓婆。或作達婆。或作陀婆。又曰陀驃陀驃。此云主。摩羅。此云力士。或云壯士。大婆沙論譯為物橫子。根本律云。波彼國中有一壯士大臣。名曰勝軍。大富多財。受用豐足。所有資產。如毗沙門王。雖非王族。時諸壯士。作灌頂法。扶以為王。於勝族女。納以為妃。歡樂而住。雖淹歲月。竟無男女。為求子故。祈禱神祇。徧諸天廟。及同生天。希望後嗣。不遂所願。後時彼王。業緣合會。時有一天。從勝妙天下。託蘊王妃。是最後生。業條勝行。有解脫性。趣向涅槃。厭

背生死於諸有中皆不欣樂經九月已便誕一息顏貌奇特人所愛樂額廣眉長身高修直頂圓若蓋色美如金垂手過膝衆所稱歎過三七日衆會宗親以兒立字其兒生已自然淨潔未離牀褥不為便利時人議曰中國之法若天然淨潔者名之為實然此童兒稟識清淨未離牀褥便利不為淨潔過人便成實物復是壯士大王之子應與立字名實力子善見律云沓婆是比丘名摩羅是王名此王子出家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出家剃髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無礙辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已是第一五分云乃過去有佛號彼頭勿多羅此應羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食是時摩羅子見彼神通如此心大歡喜往至佛所頭面作禮而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢為諸衆僧分布房舍牀席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊觀當來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子具六神通必得此願摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦如來出世從天下生人中出家得道於聲聞弟子中分僧臥具最為第一婆沙論云尊者物攬子左手放光右手分僧臥具令諸苾芻種類同者共在一處談論寂默互相隨順修諸善法無憂惱故緣廣詳見本律中

阿練若

練亦作蘭或云阿練兒大論翻為遠離處或翻為無諍謂所居不與世諍即離聚落五里之處恐其路徑若遠則乞食勞妨若近則人物相喧不遠不近乞食便易故以制五里毘婆沙論翻為閒靜處四教儀云不作衆事名閒無憒閙處名靜應法師翻為空寂戒因緣經翻為空閒處肇師云忿競

生乎衆聚無諍。出乎空閒。故佛讚住阿蘭若者。獲

八種功德

慈地比丘

善見律云。是六群比丘中第一惡者。於生生中。與摩羅子。常為怨惡。根本律云。實力子。由其昔日。惡謗母故。於多千歲。在捺洛迦。受燒煮苦。彼餘殘業。於五百生中。常遭惡謗。雖於今日。獲阿羅漢。仍被惡謗。由此應知。純黑之業。得純黑報。純白之業。得純白報。黑白雜業。得黑白雜報。當離純黑雜業。勤修白品（詳如彼律）

檀越

或云檀那。寄歸傳云。梵云陀那鉢底。譯為施主。陀那是施。鉢底是主。而云檀越者。本非正譯。略去那字。取上陀音。轉名為檀。更加越字。意道由行檀捨。自可越渡貧窮。妙譯雖然。終乖正本。思大乘論云。能破慳恡嫉妬。及貧窮下賤苦。故稱陀。後得大富及能引福德資糧。故稱那（檀此云[illegible]是此方之言）

瞋恚

梵語提鞞沙。此云瞋恚。瞋。稱人切。音嗔。怒而張目也。恚。胡桂切。音惠。怒恨也。文句云。自忿為恚。忿他為瞋。成論云。瞋恚者。非出家人法。出家人法。忍辱是也。又若比丘形服異俗。而瞋恚心同。則非所宜。若行忍者。則為自具慈悲功德。又修忍者。能成自利。所以者何。為瞋恚者。欲惱害人。而返自害。所有身口加惡於人。自所得惡。過百千倍。故知瞋為大自損減。是故智者。欲令自利。得免大苦。及大罪者。應當行忍也。什師曰。若能行忍。則內不自累。外不傷物。是自護護彼也。無著禪師。遊五臺。遇文殊化作老翁。并均提童子。童子為無著說偈云

面上無瞋供養具　口裏無瞋吐妙香
心裏無瞋是珍寶　無染無垢是真常

●律藏卷第四

△取片諍第九（此是共戒。尼同制）

羝羊

羝。都黎切。音低。牡羊也。三蒼云。羝。特羊也。特即牡

羊也（牡書馘，畜父也，飛曰雌雄，走曰牝牡）

異分事中取片

異分事者，謂波羅夷法非解脫因，異涅槃分，以涅槃乖生死，故取片者，取諸威儀中小小罪謗他犯重也。或云餘分，餘即非波羅夷事，以餘事而當波羅夷也。十誦律云：異分者，四棄是，是中若犯一事，非沙門，非釋子，失比丘法，故名異分。片者，諸威儀中事。律攝云：異非分事者，異謂涅槃，乖生死，故四他勝法非是彼因，名爲非分。非分事謗，即是其謗。善見律云：餘分者，沓婆是人，羊是非人，以羊當沓婆處，是名餘分。以母羊當尼，亦名餘分。何以故？事相似故。

謦欬

許兩切，音享，實而精者曰謦，樸而淨者曰欬，又應欬也。

△破僧第十

（此是共戒，尼同制）

彌尼捜國阿奴夷界

彌尼捜國，即釋氏城也。阿奴夷，或云阿㝹耶，是林名也。此林去釋氏城不遠。

阿那律

或云阿那律陀，此云無滅，謂昔施食，福人天受樂，於今不滅，故云無滅。西域記云阿泥律陀，舊曰阿尼律者，訛也。淨名疏云：或云阿泥盧豆，或云阿㝹樓馱，如楚夏不同耳。此云如意，或云無貧。過去饑世，曾以稗飯施辟支佛，九十一劫天上人中受如意樂，故名如意；爾來無所乏斷，故名無貧。是佛從弟，斛飯王子。佛弟子中天眼第一。根本律云：昔迦羅村默佛制底之處，興大供養，時有群賊欲行竊盜，入制底中，一賊見其燈闇，遂便挑舉，覩佛尊容，情生歡喜，即發大願：願我來世得遇大師，承事無倦，得妙天眼，人中第一。由彼願力，今獲天眼，最爲第一（迦羅村陀佛，即拘留孫佛）。

摩訶男

此云大名，是斛飯王長子，先佛一月生，得斯陀含道。

五欲

五欲者五情之所須欲也一色欲謂男女形貌端莊及世間寶物玄黃朱紫種種妙色二聲欲謂絲竹環珮之聲及男女歌詠等聲三香欲謂男女身香及世間一切諸香四味欲謂種種飲食肴饍等美味五觸欲謂男女身分柔軟細滑寒時體溫熱時體涼及衣服等種種好觸此五種皆能令衆生樂著無厭止觀云五塵非欲而其中有味能起行人須欲之心故言五欲常能牽人入諸魔境故也雜阿含經佛告諸比丘或有山人獸共居於獼猴行處獵師以黐塗其草上有智慧獼猴遠避而去愚癡獼猴不能遠避以手小觸即膠其手復以兩手欲解求脫即膠兩手以足求解復膠其足以口齧草輒復膠口五處同膠聯拳臥地獵師即以杖貫擔負而去比丘當知愚癡獼猴捨自境界父母居處遊他境界致斯苦惱如是比丘愚癡凡夫依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門眼見色已則生染著耳聲鼻香舌味身觸皆生染著愚癡比丘內根外境被五縛已隨魔所欲是故比丘當如是學於自所行處父母境界依止而住莫隨他處他境界行云何比丘自所行處父母境界謂四念處身身觀念住受心法法觀念住云云華嚴經隨疏演義鈔釋財色食名睡五種之欲此不繁述（五塵即色聲香味觸也）

跋提

此云賢或云賢善甘露飯王之子根本部云爾時世尊隨淨飯王根機而為說法令淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果既證果已詣白飯王所告言太子可受王位彼報曰有何意耶王曰我今見諦不能為王問言何日報言今日彼便報曰我於世尊初來之日即於彼時我得見諦次往斛飯王及甘露飯王所皆受王位彼悉自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲灌誰頂令受王位彼報曰釋迦童子名曰賢善可稱王位時淨飯王即便灌頂以其王位授與賢善百緣經阿難白佛言此跋提釋比丘宿植何福生於豪族出

家未久獲羅漢果佛言乃往過去無量世時波羅捺國有辟支佛而行乞食時有一人貧窮饑餓涉路而行唯有少餅規欲自食見辟支佛威儀庠序心懷歡喜即取餅施辟支佛受其餅已現十八變時施餅人見已甚懷信敬發願而去緣是功德無量世中不墮三塗生天上人中尊榮豪貴常受快樂乃至今者值我出家得道彼時施餅人者今此跋提釋王比丘是於佛聲聞弟子中尊榮豪族出家最爲第一

難提

此云喜增一阿含經云乞食耐辱不避寒暑所謂難提比丘是

金毗羅

此翻威如王或云金毗膀增一阿含云獨處靜坐專意念道所謂金毗羅比丘是分別功德論云金毗羅比丘者常行七家乞食不得過七所以然者立誓限七故也乞食時欲福度衆生專心念道無有食想若得好惡不以增減隨次乞食不擇貧富若一家二家得食時更有布施者足則止不足便受若至七家不得食者便還所止思惟行道不念明日當至某家不至某家都無分別之想故名七家沙門也還則靜坐斂心在道故稱金毗羅於七家乞食爲第一也

難陀

此云歡喜是跋難陀兄非佛弟難陀也出家後是六羣中之一數也

跋難陀

此云賢喜或云優波難陀或云鄔波難陀此云近喜於六羣中最爲貪者（舍利弗問經云次上座婆娑羅度提婆達多度跋難陀）

阿難陀

略云阿難此言慶喜亦言欣樂大論云秦言歡喜是先世因緣及父母作名亦依因緣立字云何先世因緣釋迦文佛先世作瓦師名大光明爾時有佛名釋迦文弟子名舍利弗目犍連阿難到瓦師舍一宿瓦師供養而發願言願我於當來五濁之

世作佛。我及弟子名字。亦如今佛弟子無異。以佛願故得字阿難。又自世世立願。我在釋迦文佛弟子多聞。眾中願最第一。字阿難。又世世忍辱除瞋。生便端正。見者歡喜。以是故立字阿難。云何父母作字。時佛成道。天報淨飯王。知王心大歡喜。是時斛飯王使來白王言。季弟生男。王心歡喜言。今日大吉。是歡喜日。是兒當字名為阿難。云何依因緣立名。阿難端正清淨。如好明鏡。見者心眼歡喜。故名阿難。名慶喜者。謂生時舉國欣慶。故或翻無染。雖愛恚未盡。隨佛入天人龍宮。見女心無染著。故增一阿含經。佛告諸比丘。阿難有大功德智慧成就。阿難今在學地。智慧無與等者。所以然者。阿羅漢所應知者。阿難便知之。過去諸佛世尊所應學者。阿難皆明了知。我聲聞中博有所知。勇猛精進。念不錯亂。多聞第一。堪任執事。所謂阿難比丘是。涅槃經云。佛告文殊師利。阿難比丘。是吾之弟。給事我來。二十餘年。所可聞法。具足受持。喻如瀉水置之一器。我涅槃後。阿難比丘。所未聞者。弘廣菩薩當能流布。阿難所聞。自能宣通。文殊師利。阿難比丘具足八法。何等為八。一者信根堅固。二者其心質直。三者身無病苦。四者常勤精進。五者具足念心。六者心無憍慢。七者成就定意。八者具足從聞生智。文殊師利。毗婆尸佛侍者弟子。名阿叔迦。亦復具足如是八法。尸棄如來侍者弟子。名差摩迦羅。毗舍浮佛侍者弟子。名憂波扇陀。拘留孫佛侍者弟子。名曰拔提。拘那含牟尼佛侍者弟子。名曰蘇坻。迦葉佛侍者弟子。名葉婆蜜多。皆亦具足如是八法。我今阿難。亦復如是具足八法。是故我稱阿難比丘。為多聞藏。大論偈云

面如淨滿月　眼若青蓮華　佛法大海水
流入阿難心　能令人心眼　見者心歡喜
諸來求見佛　通現不失宜

十二遊經云。阿難。身長一丈五尺三寸。婆沙論云。佛在世時。三人第一多力。一者阿難。二者拘夷。三者有一釋種子。以三人力大。無能過者。阿難能擲四十里石

提婆達多

略言調達或云提波達兜提婆此云天達多此云授亦云與又云施三義皆一謂父母從天乞子天授與之故名天授或翻為天熱以其生時人天等衆心皆驚熱是佛堂弟阿難親兄出家誦通六萬法聚學滿十二韋陀書十二遊經云調達身長一丈五尺四寸

優波離剃髮師

謂其本依寶王作剃任故稱為剃髮師也破僧事云諸苾芻白佛此鄔波離昔作何業為王剃仕佛告諸苾芻往昔國王有一剃頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剃頭當獲善果彼剃頭人有一外甥其舅告曰我為王使汝可於後當為此人如法而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟還與此人如法剃頭必應多得功德作是念已即便歸念為辟支佛如法剃頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願言我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告苾芻彼甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今為王剃頭人乃至於後值五辟支佛皆發斯願令我世世為諸國王作剃頭人後於四生值佛世尊亦發斯願時諸苾芻復作是疑鄔波離作何福業證阿羅漢持律第一佛言其鄔波離復有因緣汝等善聽我今為說乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有佛世尊出現於世號曰迦攝波如來十號具足時佛有一弟子是阿羅漢持律為最時鄔波離為彼弟子終身梵行不獲果利臨終之時而發誓願我所持戒福業善根願我當來釋迦牟尼如來出現世時與彼世尊作持律弟子如我鄔波馱耶無異其弟子者即鄔波離是為先發願故今獲斯果

迦毗羅衛城

此翻赤澤城或翻為黃色上古有仙人名曰黃頭

依此修道也。淨法師云。劫比羅城在雪山邊。分還河側。劫比羅仙人所住之處。西域記云。劫比羅伐窣堵國。舊曰迦毗羅衛國。訛也。中印度境。周四千餘里。竺法蘭答漢明帝曰。迦毗羅衛者。三千大千世界。百億日月之中心也。三世諸佛。皆在彼生。乃至天龍鬼神有行願者。皆生於彼。受佛正化。咸得悟道。餘處衆生。無緣感佛。佛不往也。佛及轉輪聖王。皆生中方。不生邊地。（詳如捨墮篇釋）

白氎

徒協切。音牒。細布也。西國織氎。潤二肘。乃至三肘。長五肘。乃至九肘。揹被爲服。南史云。高昌國有草實如繭。繭中絲如細纑。名曰白氎。安子國人取織以爲布。甚軟白。（繭音簡。纑音盧。布縷也）

毗羅茶

律本云。上座毗羅茶別度阿難。根本部云。十方迦葉是阿難爲波馱耶。今如來遣毗羅茶度阿難者。以阿難於如來所不發漏盡。佛涅槃後。乃證羅漢。凡佛度者。見善來比丘。鬚髮自落。於如來所現得羅漢。彼非現得。故佛不自度。而遣上座度之。

占婆國

亦作瞻婆。亦作波。西域記云。瞻波國。中印度境。周四千餘里。國大都城北背殑伽河。周四十餘里。土地墊濕。稼穡滋盛。氣序溫暑。風俗淳質。都城壘甎。其高數丈。基址崇峻。却敵高險。在昔劫初。人物伊始。野居穴處。未知宮室。後有天女。降迹人中。遊殑伽河。濯流自媚。感靈有娠。生四子。分王贍部洲。各擅區宇。建都築邑。封疆畫界。此則一子之國都。贍部洲諸城之始也。長阿含經云。瞻婆城。其城人民衆多。熾盛豐樂。波斯匿王。即封此城。與種德婆羅門。以爲梵分。

拘睒毗國

亦云拘睒彌。或云拘舍彌。如作大房戒中釋。

迦休拘羅子

或云迦俱羅。或云迦俱陀迦休。是名拘羅。是姓也。五分律云。拘舍彌國先有[illegible]際如子。名曰柯休。淨修梵行。得阿那含果。生梵天中。十誦律云。迦扶陀

比丘俱羅子是長老目連弟子是比丘捨離五欲修四梵行命終生梵世梵世是色界天律本言生化自在天化自在是欲界第五天也四梵行者謂慈悲喜捨法

休尊

阿闍世

西域記云阿闍多設咄路唐言未生怨舊曰阿闍世訛略也妙樂云母懷之日已有惡心於瓶沙王未生已惡故因為名涅槃經云阿闍名不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性以不生煩惱故即見佛性或呼為波羅留支舊翻無指妙樂云生時相師占云凶王令升樓撲之不死但損一指故為名也內人將護呼為善見又云提婆達多語善見太子言國人罵汝為未生怨善見言何故名我為未生怨誰作此名達多言汝未生時一切相師占言是兒生已當殺其父是故外人悉號汝為未生怨一切內人護汝心故謂為善見韋提夫人聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣人復號汝為婆羅留枝云云爾時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識已即白佛言世尊我今始知色是無常乃至識是無常我本若能如是觀者則不作罪又云世尊我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生旃檀者我今始見從伊蘭子生旃檀樹伊蘭子者我身是也旃檀樹者即是我心無根信也無根者我初不知恭敬如來不信法僧是名無根時王及夫人後宮采女悉皆同發無上菩提心即以種種寶幢旛蓋香華瓔珞微妙妓樂而供養佛佛言大王汝昔已於毗婆尸佛初發無上菩提心從是以來至我出世於其中間未曾復墮地獄受苦大王當知菩提之心乃有如是無量果報汝世王經中明佛為說文殊為說王之重罪如須彌山一切皆滅所不滅者如芥子許猶入賓吒地獄雖復在中而無苦痛又為授記成佛言無根信者本時五根未立今遂得信故曰無根普超經云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅地獄即入即出生上方佛土得無生忍彌勒出時復來此界名不動

菩薩後當作佛號淨界如來（按梵音鞞羅留支此翻雲霧或言時見其種指亦爲鋑鈹心故謂作此名若直翻爲無指恐謬也）

欶太

欶所角切音朔與嗽同吮也通俗文云含吸曰欶律文舊作嗽俗字也

兇惡

許容切音胷惡恣也

老邁

莫懈切音賣亦老也詩云日月其邁廣雅云邁歸往也

老耄

莫報切音帽惛忘也又耄亂也左傳云老將智耄曲禮云八十九十曰耄

賭坎窟

賭同豬此是欽婆羅夜叉所住石窟在耆闍崛山一小山側法顯傳云東南上十五里到耆闍崛山未至頭三里有石窟南向佛本於此坐禪又西北三十步復有一石窟阿難於此坐禪天魔化作鵰鷲住窟前恐怖阿難故名鵰鷲窟山窟前有過去四佛坐處及諸羅漢坐禪石窟有數百佛在石室前東西經行謂達於山北嶮巇間橫擲其石傷佛足指

迸行

或作逬同比孟切崩去聲走也逐也又散走也書

龕

右顧猶如大龍

顧回視也梵語那伽此云龍亦云象世尊威儀如大龍象大論云如象王視若欲迴身觀時舉身俱轉大人相者身心專一是故若有所觀身心俱迴譬如師子有所搏撮不以小物故而改其壯勢佛亦如是若有所觀若有所說身與心俱常不分散所以者何從無數劫來集一心法以是業因緣故頭骨與身爲一無有分解又以世世破憍慢故不輕衆生觀則俱轉也

自襞

必辟切音碧摺疊衣也

四疊

徒協切。音牒。重也。又作㲲。字林云。重衣也。或作褋。亦音牒。褶也。律文舊作牒。牒。牘也。書牒也。非此用。

三聞達多

亦云三聞陀羅達。或云三沒達羅達多。或云三文陀羅咪頭。此人於四人中。最為智慧高才。故居四人之首也。

騫茶達婆

茶音徒。亦作陀。或云騫馱羅達婆。或云騫茶達婆。是調達親友。有云是彼弟子。百喻經云。昔有一人。聘取二婦。若近其一。為一所瞋。不能裁斷。便在二婦中間。正身仰臥。值天大雨。屋舍霖漏。水土俱下。墮其眼中。以先有要。不敢起避。遂令二目俱失其明。世間凡夫。亦復如是。親近邪友。習行非法。造作結業。墮三惡道。長處生死。喪智慧眼。如彼愚夫。為其二婦。故二眼俱失。今騫茶與調達三聞為友。喪其二目。

拘婆離

或作瞿婆離。又作瞿伽離。此云牧牛。又翻為惡時者。智論云。俱迦離是調達大弟子。謗舍利弗目犍連。命終墮蓮華地獄。詳加餘處

迦留羅提舍

或云迦留陀帶。或云羯吒讖洛迦底灑。未詳的翻。按迦留羅。此翻為金翅。提舍是星名。十誦云。是人有姊妹比丘尼七人。一偷蘭難陀。二屬那難陀。三提舍。四優波提舍。五提舍域多。六提舍和利。七提舍勒叉多。提舍亦翻為方。優波翻為近

四聖種

一衣服知足聖種。二飲食知足聖種。三臥具知足聖種。四醫藥知足聖種。婆沙論以醫藥攝前三中。第四出樂斷樂修聖種。論云。聖謂一切無倒善法。此四能生。而相續故。說名為種。又聖者即是佛獨覺聲聞。彼從此生。相續不斷。故名聖種。又正法名聖。此能住持。令久相續。故名聖種。是以正法住世。經於千載而不滅者。皆是聖種之力。如椽梁持舍。

使不散壞由此等緣故名聖種所謂一依隨所得食喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種三依隨所臥具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種世尊爲諸弟子安立產業及所作故謂前三種是安立產業第四是安立所作前三安立產業者謂捨四種業行一種業捨四種業者一農務爲業二商賈爲業三傭作爲業四自在爲業於此皆捨行一種業者惟以乞求爲業此聖種皆以無貪善根爲自性問曰病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答曰已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中又爲欲饒益病苾芻故不說於醫藥喜足爲聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此爲聖種者彼便守病不能勤修聖道加行爲饒益彼令勤修道是故不說彼爲聖種如世尊言此四聖種是最勝知是種性知是可樂知是無雜染不可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘世間無能如法說其過者尊者世友

釋曰佛知此四能入聖胎故名最勝知一切聖者皆從此生故名種性知是修行者晝夜所樂故名可樂知遠離四種世間事業故名無雜染一切功德由此具故名不可訶責於自於他俱無損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者言樂斷樂修者謂斷煩惱樂修聖道又無間道名樂斷解脫道名樂修又見道名樂斷修道名樂修又樂斷者顯諸忍樂修者顯諸智又名爲四無垢性心地觀經云四無垢性如是四事隨有所得麤細稱心遠離貪求是無垢性諸佛如來三十七品菩提分法皆從此生佛法僧寶常不斷絕是故得名爲無垢性

四分律名義標釋卷第七

音釋

沃壤　上音屋肥也下音攘柔土無塊曰壤

晃　黃上聲光明也

髎　勦遼切音髎
蟄　沈入聲藏也
髦　音毛毛中之俊髦也
縹　飄去聲
攢　音費擊托也
毗沙門王　北方多聞天王也
四無礙辯　捷疾辯廣大辯甚深辯無盡辯
捺洛迦　此云地獄
牝　頻上聲母畜也
捜　與搜同
肆　音隸
肴饍　上音爻凡非穀而食皆謂之肴也饍同膳美食也
黐　音癡黐膠所以黏鳥也
甥　音生姊妹之子曰甥
媚　音眉悅也又音妹嫵媚諂媚也
吮　前上聲欶也
嶮巇　上同險下音希山相對而危險也

揩　音楷摩也
霖　音林及時之雨也

四分律名義標釋卷第八目錄

同一水乳　增戒心慧　非法別衆
非法和合衆　法別衆　法相似別衆
法相似和合衆　穪連
阿濕婆富那婆娑　倡妓
俳說　鼓簧吹貝　伴陂
戲噱　受雇　迦尸國
聚落　聖主　不受諫語
波羅提提舍尼　惡說　不定法
齋優婆私　屏覆　毗舍佉母
闚看　三衣　六羣比丘
畜長衣　尼薩耆波逸提　迦絺那衣
明相　不淨施　憍奢耶衣
劫貝衣　芻摩衣　讖摩衣
扇那衣　麻衣　翅夷羅衣

鳩夷羅衣　讖羅半尼衣　如來八指

波利迦羅衣

四分律名義標釋卷第八

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●僧殘法第五

△黨破僧第十一 此是共戒尼同制

同一水乳

謂水與乳合體則爲一無別色味喻今如來十二部經體無有別行與理順一相無差故也今諸比丘同於如來一法門中學不應分黨也

增戒心慧

此名三學也薩婆多論云學戒增學心增學慧增問曰學多何以正齊三學答曰三學攝一切學如是五篇戒防身口惡淨修身口無法不盡學心增者心息於垢無法不屈學慧增者明見法相根本除惡學戒增者學律藏學心增者學契經學慧增者學阿毗曇又云學戒增者學五篇戒學心增者得初禪五支二禪四支乃至四禪名學心增學慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒及一切非律儀五篇戒清淨名學戒增以學戒清淨故得心清淨名學心增重思尋深理增長善法名學慧增復次經中有三修修戒修心修慧故知三學攝一切學也律本云佛告諸比丘彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡又學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學

非法別衆

謂同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在現前應訶者便訶 若一羯磨云雖皆總集應訶者訶而不止當爲羯磨 彼作白二羯磨作白四羯磨白此事乃爲彼事而作羯磨是爲非法別衆羯磨 善見云同一住處有四比丘一人受欲三人說波羅提木叉或三人一人受欲二人說波羅提木叉是名非法亦名別衆是名非法別衆

非法和合衆

謂同一住處和合一處羯磨應與欲者與欲在現前應得訶者不訶白一羯磨云應訶者訶訶時便止作白二羯磨作白四羯磨白此事乃爲彼事而作羯磨是爲非法和合衆羯磨善見云同一住處有四比丘四人應羯磨應廣說波羅提木叉不應說作三人法人人對首說是名非法和合衆

法別衆

謂同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在現前應得訶者訶彼作白二白四羯磨如法而作是爲法別衆羯磨善見云同一住處有四比丘或三人一人受欲三人對首說或三人一人受欲二人對首說是名法別衆

法相似別衆

謂同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在現前應訶者訶作白二白四羯磨前作羯磨而後作白是爲法相似別衆羯磨

法相似和合衆

謂同一住處羯磨時有不來者與欲在現前應得訶者不訶白二白四羯磨前作羯磨而後作白是爲法相似和合衆羯磨如瞻波犍度中廣說

△汙他家第十二此是共戒尼同制

羇連

亦云羇羅那國或云吉羅邑又云加羅賴此是迦尸國之邑名也或云枳吒山十誦云黑山土地羇同羇堅溪切音雞

阿濕婆富那婆娑

阿濕婆此云馬富那婆娑此云滿宿或翻井宿薩婆多云馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名善見律云馬師滿宿於六羣比丘中最是上座二人本是田夫同作田辛苦共相論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然同伴答言善哉可爾更共籌量我等今者就誰出家當就舍利弗目揵連出家共籌量已往到舍利弗目揵連所求欲出家時二尊者即爲出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿五臘二人共議意共同好種華等事即往羇連處住婆沙論云馬宿井宿恒造惡行佛常教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自

見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛復記彼二人已種獨覺菩提善根於當來世定成獨覺

倡妓

倡齒良切音昌樂也蒼頡篇云倡俳之也妓巨起切奇上聲女樂也

俳說

步皆切音牌戲也又俳優雜戲也又俳者樂人所為戲笑以自怡悅也漢書云詼笑類俳倡（今之做戲文本此詼音奎詼也嘲謔也）

鼓簧吹貝

簧胡光切音黃乃笙竽管中金葉也蓋笙竽皆以竹管匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也故笙竽皆謂之簧小笙十三簧大笙十九簧竽二十六簧貝是海螺涅槃經云不得鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲亦不故聽吹貝除供養佛亦非比丘自作是則大小乘同制（竽音于長四尺二寸）

佯跛

佯移章切音羊詐也跛補火切波上聲謂行不正足偏廢也

或嘯

蘇弔切音笑吹聲也蹙口而出聲也

受雇

雇音故傭賃也

迦尸國

亦作伽尸又作伽奢又作迦施按迦尸音此翻為光天竺有草亦名迦尸此是波羅奈城之國也苑法師云迦尸者西域竹名也其竹堪為箭幹然以其國多出此竹故立斯名此是波羅奈城之國憍薩羅國之比鄰乃是十六大國之一數也此迦尸國及憍薩羅國皆波斯匿王所統正法念處經云迦尸國一萬四千聚落城廣二由旬云云

聚落

謂巷陌街衢住處名為聚聚外遠家名為落君王都處名為城邑又有市名聚落無市名村有城邑

名爲國土（韋昭漢書云。小鄉曰聚。人所居也。左傳曰。聚衆也。廣雅云。落居也。衆所共居。故稱聚落也）

△不捨惡性第十三（此是共戒。尼同制）

聖主

佛是衆聖中尊。故稱聖主。又闡陀是臣。在家侍佛。故言我聖主。善見律云。闡陀語諸比丘。汝等不應教我。我應教汝等。何以故。佛是我家佛。何以故。我與勤陀將佛入山學道。不見諸長老一人侍從佛者。佛得道已。而轉法輪。是故佛是我家佛。法是我家法。是故我應教諸長老。長老不應反教我

不受諫語

受者領納也。法苑云。夫納其理。則言語絕乖其逆。則諍論興。然直言者。德之本。納受者。行之原。所以籍言而德顯。納受而行全。譬目短於自見。借鏡以覩形。髮拙於自理。必假櫛以自通。故面之所以形明。鏡之力也。髮之所以理。玄櫛之功也。行之所以芳。諫言之益也。是故身之將敗。必不納正諫之言。命之將終。必不可處於良醫也。僧祇律云。佛告諸比丘。過去世時。有城名波羅奈。國名伽尸。時有一婆羅門。於曠野中。造立義井。爲放牧行者。皆就井飲并及洗浴。時日向暮。有羣野干來趣井飲地殘水。有野干主不飲地水。便內頭罐中飲水。飲已戴罐高舉。撲破瓦罐。罐口猶貫其項。諸野干輩語野干主。若濕樹葉可用者。尙當護之。況復此罐利益行人。云何打破。野干主言。我作是樂。但當快心。那知他事。時有行人語婆羅門。汝罐已破。復更著之。猶如前法。爲野干所破。乃至十四。諸野干輩數數諫之。猶不受語。時婆羅門便自念言。是誰破罐。當往伺之。正是野干。便作是念。我福德井。而作留難。便作木罐。堅固難破。令頭易入難出。時著井邊。然捉杖屛處伺之。行人飲訖。野干主如前入飲。飲訖撲地。不能令破。時婆羅門捉杖打殺。空中有天而說偈言

知識慈心語　很戾不受諫　守頭招此禍
自喪其身命　是故癡野干　遭斯木罐苦

當知受諫者。名為智人。不受諫者。名愚癡。當身壞命終。墮三惡道。長夜受苦無量矣（[illegible]音職袛[illegible]之總名也）

波羅提提舍尼

義翻向彼悔。優波離問經譯者解云。或言應說法。或言應發露者也。僧祇律云。此罪應發露也。詳如下四悔過法中

惡說

梵云突吉羅。此言惡作。謂身犯者。名惡作。口犯者。名惡說。餘如上釋

○二不定法

此二法者有法無三事是處行婬屏覆之處說非法語後法準二事在不堪行婬露現之處說麤惡語此獨異相尼無此二法也

薩婆多論云。與諸比丘結戒者。一為止誹謗故。二為除鬬諍故。三為增上法故。比丘出家。迹絕俗穢。為人天所宗向信敬。四為斷惡業次第法故。初既屏處。漸染纏綿。無所不至。是以防之而制斯戒

不定法

梵云阿尼竭達磨。此言不定法。律攝云。不定法者。言此罪體無定相。故容有多罪。不可言定。薩婆多云。佛坐道場時。已決定五篇戒。輕重通塞。無法不定。此所以言不定者。直以可信人不識罪相輕重。亦不識罪名字。設見共女人一處坐。不知為作何事。為共行婬。為作摩觸。為作惡語。為過五六語說法。故言不定

齋優婆私

齋是其名也。或是受八戒齋者。優婆私。或作優婆斯。即優婆夷也。此翻近士女。又翻近事女。義翻近佛女。璧師曰。義言信士女。或云清信女。淨名疏云。此言清淨女。奘師云。鄔波斯迦。唐言近事女。舊曰優婆斯。又曰優婆夷。皆譌也。言近事者。親近承事諸佛法故。謂是在家女人。受三歸五戒已。則能親事佛法。比丘尼眾也。有云受八戒者。名為近住女。謂近阿羅漢住也。又云善宿女。涅槃疏云。一日一夜受八戒者。名為善宿。成論云。是人善心離破戒宿故

屏覆

屏藩。明切。音平。屏者所以蔽也。覆。敷救切。音副。蓋也

毗舍佉母

或作吠舍佉。此譯爲別枝。卽是氐宿。以生日所値宿爲名也。按西國多以此爲名。又從子稱母以簡之。名鹿子母。故律本云無夷羅母。或云摩伽羅。正梵音云蜜利伽羅磨多。蜜利伽羅。此云鹿。磨多。此云母。大論云。毗舍佉彌伽羅母。生三十二卵。卵剖生三十二男。皆爲力士。彌伽羅。大兒字也。此母人得三道（阿那含也）。賢愚經云。此是波斯匿王弟曇摩訶羡女也。羡昔因罪逃奔得叉尸利國。便於彼土安家納娶而生此女。此女妙才智辯。後嫁舍衛國梨耆彌大臣第七兒爲婦。波斯匿王聞其智辯。卽拜爲王妹。後生三十二卵。卵各出一兒。顏貌端敵。勇健無雙。一人之力能敵千夫。時毗舍佉信心開解。請佛及僧。佛爲說法。合家得須陀洹道。佛後爲說。卽得阿那含道。於優婆夷中智慧才辯最爲第一（從正月十六日至二月十五日。此一月是氐宿所値之月）

顧看

枯邁切。音恢。傾頭門中邪視也

●律藏卷第六

○三十捨墮法

察夫捨墮之篇。良由貪積而起。貪乃三毒之首。五蓋之先。積爲三界漏因。六趣苦果。所以衆生不能超出。因斯過患。故佛世尊愍貪蠶性。拯癡蓄情。制之以三衣。防之以六物。定爲沙門知足道具。如鳥之有翅。猶船之有帆。讀杜多欲羨。闍若行實彼無厭。款諸少欲。何以蓄之箱囊而無慚。積之高閣而不愧。背四聖種。乖如來禁範。圖現前之豐快。不慮死後之道殃。四大旣分。百物事在。從此迴失涅槃之妙因。長輪緣起之苦集。故大經云。出家之人有四種病。不得涅槃。一者衣欲。二者食欲。三者臥具欲。四者爲有。因大悲經云。佛告阿難。我滅度後於未來世法欲盡時。最後五百年。持戒明黨正法朋黨將欲盡滅。破戒非法明黨熾盛。誹謗正法。壽命短促。衆生壞時。法滅壞時。比丘僧壞時。阿難當於

爾時將長恐懼。有諸比丘。不修身。不修心。不修戒。不修慧。彼等不修身戒心慧者。貪著六處。何等為六。一者貪著鉢。二者貪著衣。三者貪著食。四者貪著牀座。五者貪著房舍。六者病瘦因緣貪著湯藥。彼等貪求勝妙衣鉢。乃至上好眾味藥。故更共鬪諍。醜相言訟。上至官司。口如刀劍。互相誹謗。還相憎嫉。如是為衣鉢飲食牀座房舍湯藥因緣。共相憎嫉。心不純熟。濁心相向。又阿難。汝觀如是諸惡比丘。當以信心捨家出家。得出家已。貪著衣鉢六種因緣。墮三惡道。如經所說。有智者當深生厭離。

△畜長衣第一（此是共戒 尼同制）

三衣

一僧伽梨。二鬱多羅僧。三安陀會。此三法服。西天總名支伐羅。北方胡國稱之為袈裟。薩婆多論云。所以作此三名差別者。欲現未曾有法故。一切九十六種盡無此三名。以異外道故。作此差別。分別功德論云。或曰。造三衣者。以三轉法輪故。或云為三世故。或云為三時故。故設三衣。冬則著重者。夏則著輕者。春則著中者。為是三時。故使具三衣。若大寒時。重著三衣。可以障之。或曰。亦為蚊虻蟆子。故設三衣。薩婆多云。為五意故。障寒熱。除無慚愧。入聚落。在道行。生善威儀清淨。故方制三衣。僧祇律云。三衣是沙門賢聖標幟。故我諸弟子齊是三衣。足遮大寒大熱蚊虻。覆障慚愧。不壞聖種。若性不堪寒者。聽故弊衣隨意重納。即是少欲少事。律云。佛告阿難。過去諸如來無所著佛弟子著如是衣。如我今日。未來世如來無所著佛弟子著如是衣。如我今日。刀截成沙門衣。不為怨賊所劫。般若經明十二頭陀。衣有二種。一者納衣。智論釋云。好衣因緣故。四方追逐。墮邪命中。若受人好衣。則生親著。若不親著。檀越則恨。又好衣是未得道者生貪著處。好衣因緣。招致賊難。或至奪命。有如是等患。故受弊納衣法。二者但三衣。智論釋云。行者少欲知足。衣趣蓋形。不多不少。故受三衣。白衣求樂。故多畜種種衣。或有外道苦行。故裸形無恥。是

故佛弟子捨離二邊處於中道戒壇經云五條下衣斷貪身也七條中衣斷瞋口也大衣上衣斷癡心也華嚴經云著袈裟者捨離三毒也（前衣斷貪稍三衣斷癡今稍異本）

六羣比丘

六羣或云六衆謂聚集成衆作諸非威儀事羣出隊人故也一難陀二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬宿六滿宿此之六人無法不通達三藏十二部經幷五明百藝之異術也難陀跋難陀二人多貪亦云多瞋善解算數陰陽變運說法論議迦留陀夷多欲深通射道善解阿毗曇後得漏盡入無餘涅槃闡陀多瞋（亦云多癡）亦通射道解阿毗曇後得漏盡入無餘涅槃馬宿滿宿多癡（亦云多欲）深於音樂種種戲笑事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗曇前四人俱是豪族共相影響相與為友宣通佛教內為法門之棟梁外為佛教之大護所謂大權示現也人各弟子九人共為六十時迦留陀夷既斷煩惱闡陀復向拘睒彌國省緣而住馬師滿宿二

俱曾過惟有難陀跋難陀以至衰老方等大雲經云提婆達多能開示人令阿僧祇無量衆生安住菩提提婆達多所有境界實非聲聞緣覺所知六羣比丘亦大菩薩提婆達多共與同行故涅槃經云佛言我又示現於閻浮提不持禁戒犯四重罪衆人皆見謂我實犯然我已於無量劫中堅持禁戒無有漏缺我又示現於閻浮提為一闡提衆人皆見是一闡提然我實非一闡提也一闡提者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又示現於閻浮提破和合僧衆生皆謂我是破僧我觀人天無有能破和合僧者乃至云我又示現於閻浮提為魔波旬衆人皆謂我是波旬然我久於無量劫中離於魔事清淨無染猶如蓮華（佛既如是示現利益衆生六羣達多豈可得而思議）百喩經云昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得意王形相汝當效之此人見王眼瞤便效王瞤王問之言汝為病耶為著風耶何以眼瞤其人答王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼瞤故效王也王聞是語即大瞋恚

使人加害殯令出國。世人亦爾。於佛法中欲得親近。求其善法。以自增長。既得親近。不解如來法王。爲衆生故種種方便。現其短闕。便生譏毀。効其不是。由是之故。於佛法中。永失其善。墮於三惡。如彼効王。亦復如是。

畜長衣

長。仲良切。增也。去聲。餘也。剩也。晉書云。平生無長物。是也。摩得勒伽云。如佛所說。遍十種衣。尼薩耆。云何得長衣。謂若入手。若在膝上。肩上。作想此是我衣。便成長衣。中阿含經。佛言。我說不得畜一切衣。亦說得畜一切衣。若畜衣。便增長惡不善法。衰退善法者。如是衣我說不得畜。若畜衣。便增長善法。衰退惡不善法者。如是衣我說得畜。如衣。飲食。牀榻。村邑亦復如是。又云。有漏從用斷。若比丘用衣服。非爲利故。非以貢高故。非爲嚴飾故。但爲蚊虻風雨寒熱故。以慚愧故也。若用飲食。非爲利故。非以貢高故。非爲肥悅故。但爲令身久住。除煩惱憂慼故。以行梵行故。欲令故病斷。新病不生故。久住安隱。無病故也。若用居止房舍。牀褥臥具。非爲利故。非以貢高故。非爲嚴飾故。但爲疲惓得止息。故得靜坐故也。若用湯藥。非爲利故。非以貢高故。非爲肥悅故。但爲除病惱故。攝御命根故。安隱無病故。若不用者。則生煩惱憂慼。用則不生煩惱憂慼。是謂有漏從用斷也。五百問云。比丘貪資之物。其罪甚重。昔有一比丘。貪著一銅鐃。死後作餓鬼。衆分物竟。便來現其身。絕大黧黑。如純黑雲。諸比丘驚怖。此是何物。衆中有得道眼者。言是死比丘。貪著鐃。故墮餓鬼中。今故貪惜。來欲索之。諸比丘即以鐃還。便捉鐃舌舐。放地而去。諸比丘還取之。而絕臭不可近。復使人更鎔作器。猶臭不可用。以此驗之。知貪爲大患。又昔有一比丘。喜作衣。晝夜樂著。得病困篤。自知當死。便舉頭視衣。內起毒想。言我死後。誰敢著我此服。不久命終。作化生蛇。還來纏衣。衆輿屍出燒葬。訖還。人往取衣物。見蛇纏衣。近咽吐毒。不敢近前。衆共往看。都無敢近者。有一比丘得道。使入四等觀。毒不能中。便往近之。語言。此本

是汝衣。今非汝有。何以護之。便即捨去。入草叢中。尋火出。然草還自燒。身命終。即入地獄。地獄一日之中。三過被燒。皆由貪害

尼薩耆波逸提

尼薩耆此云捨。波逸提此云墮。聲論翻尼爲盡。薩耆爲捨。律攝云。其物應捨。罪應說悔。謂其所犯之物。應盡捨與僧。若衆多人。若一人。不得別衆捨。捨已。餘有墮罪。應對說悔。戒因緣經云。優波離白佛云。何名尼薩耆。佛言。若三失三衣。更不得受。亦不得著。若貿易。若與人。此名尼薩耆波逸提。名燒聖道根。障人不得生三昧。此名捨墮。是中墮事與九十事同。唯九十中無財物捨故。爲異耳。大僧墮事總有一百二十種。簡三十種。因財生犯。貪慢心強。制捨入僧。故名尼薩耆波逸提也

迦絺那衣

或云羯恥那。義翻堅實。舊翻爲功德。衣以受此衣已。於五月中得五利功德。一得畜長衣。二得離衣宿。三得別衆食。四得展轉食。五得食前食後不囑授餘比丘入聚落。於五月中得此五事利。從十二月十五日。應出若不出。至十六日得罪（詳如迦絺那衣）

明相（雜塵中釋）

梵語阿樓那。善見云阿留那。秦漢言明相。明了論云東方已赤。遍慧指歸云。此方約日未出前二刻爲曉。此爲明相也。又以觀見掌文爲限也。十誦律名地了時。謂見地色分了故也。薩婆多論云。外國明相有種種名。婆羅門名日爵諸。富貴人名易諸。山胡名迦沙羅作。人名種作時。捕魚人名顯。如是諸相蠡非明相。但於明相上。作是諸名。復有三種色。若日照閻浮提樹。則有黑色。若照樹葉。則有青色。若過樹照閻浮提界。則有白色。於三色中白色爲正（以此閻浮提地北有大樹王名閻浮。日初出時照彼樹故。故有異色生也）

不淨施

見下九十事。輒著淨施衣戒。及衣揵度中釋

憍賖耶衣

亦云拘舍。又云拘奢。正梵音名高世耶。此是西國

蠶名。舊譯爲蟲。謂蠶在繭中也。應法師翻爲蟲衣。謂用野蠶絲綿作衣。淨師云。高世耶。乃是蠶名。作綿還受斯號。享音義云。梵云高世耶。譯云野蠶綿。東天竺有國名烏陀。粳米欲熟。業變爲蟲。蟲則食米。人取蟲以爲綿也。如此方絲綿名摩訶跋多。此言大衣。衣甚貴。卽大價之衣也。薩婆多論云。憍奢耶者。是綿名也。此國養蠶。如桑地人法。蠶熟得綿。名憍奢耶。此國以綿作衣。凡有二種。一擘綿布貯。如作氈法。二以綿作縷。織以成衣也。

劫貝衣

如盜戒中釋

芻摩衣

如盜戒中釋

讖摩衣

亦云叉摩。經音義云。或言讖磨。或云蘇摩。此云麤布衣。應言麤草衣。按外國傳云。彼少絲麻。多用婆叔迦果及草。羊毛。野蠶綿等。爲衣。此或外國用。非天竺也。

扇那衣

亦云舍䒷。或云舍那。或作奢那。阿毗曇經云。奢那樹似麻。取皮績爲衣。雜事云。奢搦迦。卽是麻類。此方元無。高共人等。壞織爲衣。麤布相似

麻衣

按西國。麻有多種。謂赤麻。白麻等

翅夷羅衣

未詳

鳩夷羅衣

亦作拘攝羅。又作拘遮羅。未詳翻。按經音義云。鳩夷羅。此云好眼鳥。此雞鳥名。或如此方衆眼雀。眼紗布之類也。

讖羅半尼衣

亦作讖羅鉢尼。又作差羅波尼。又作剛羅婆尼。此譯云灰水。體堪爲布。若云波羅婆尼。此云樹葉

如來八指

如來八指。以三倍之。當常人二十四指也。律注云。如來一指。濶二寸。八指共一尺六寸也。以衣長一

尺六寸濶八寸。便可作三衣條隔。故入長衣數也。

根本羯磨云。若衣方圓滿一肘者。即是分別衣中。極少之量。如不守持分別。俱犯捨墮。如其寬中不滿長中過者。此即不勞分別。直爾持畜（守持謂是守持分別是說淨）

波利迦羅衣

善見律云。朱羅波利迦羅衣。漢音雜碎衣也。即是碎雜之布也。

四分律名義標釋卷第八

音釋

艤　音蟻大船

竅　蹻去聲。穴也

傭　音融。雇役於人也

黭䵳　上音黶。青黑色也。下譚上聲。黑也。黭䵳如

重褒貌

匃　音蓋。乞也

四分律名義標釋卷第九目錄

四分律名義標釋卷第九

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

△離衣宿第二

此是共戒。尼同制。

乾痟

乾居寒切。音干。燥也。痟先彫切。音宵。渴病也。又云乾枯病。以其肌膚痟瘦也。僧祇云消盡病也。正法念處經云。有蟲名噉脂。住在身中脂脈之內。若食有過。若多睡眠。此蟲即瞋。不消飲食。或生疥瘙。或生惡腫。毛根療病。或得瘦病。或脈脹病。或乾痟病。或身具病。或食時流汗。

僧伽梨

或云僧伽致。或云僧伽胝。此譯云合。或云重。謂割之合成。又重作也。義淨三藏云。此譯爲重複衣。南山云。此三衣名。諸部無正翻。今以義譯。大衣名襍碎衣。以條數多故。若從用爲名。則曰入王宮聚落時衣。乞食說法時著也。

鬱多羅僧

淨法師云。溫呾羅僧伽。此譯爲上衣。應法師言。或云都多羅僧伽。或云優多羅僧。或云漚多羅僧。亦猶梵音訛轉耳。此譯云上著衣也。著謂與身相合。言於常所服中。最在其上。故以名焉。南山云。名中價衣。從用云入衆時衣。禮誦。齋講時著也。按梵音翻爲上著是正。

安陀羅會

亦云安陀會。或云安怛羅婆沙。此云中宿衣。謂近身住也。或云裏衣。義淨法師云。安呾婆娑。譯爲下衣。亦云內衣。南山云。下衣。從用爲名。院內行襍作

衣也。律攝云：應知三衣受用各別，若作務時，或道行時，及在寺內，常用五條；若行禮敬及食噉時，應披七條；爲遮寒入聚落乞食噉食禮制底，應著大衣。

音義

昌兩切，昌上聲，敞也，開也。蒼頡篇：高敞也，謂平治高土，可遠望之也。應法師云：律文舊作閶，音昌。楚辭謂天門也，亦西風名也。又閶闔，今人名門皆曰閶闔，闔非此義也。

若捨衣

雜事云：若暫向餘處，即擬還者，任不將去。復有暫出，擬還至彼，日暮即發，復爲長蟲賊害，當於彼宿。不應夜行，可於同梵行邊借餘三衣守持，充事。先守持衣，應心念捨，後守持新，據此律文，謂有餘衣，可借守持，以免離宿過，及失守持之罪。若其無同梵行可借餘衣者，應心念捨，縱無衣守持，得壞威儀突吉羅罪，以易離宿之重墮，當知此戒謂衣已受持，離宿故得罪。僧祇多論云：或有捨衣不得罪，如比丘出界，至他處宿，借衣受持，過地了時，捨衣還他，是謂捨衣無罪。或有得罪不捨衣，如比丘出界，至他處宿，借衣受持，過地了時，即還他衣，不說捨法，還自受衣，以不捨衣更受自衣，壞威儀，故得突吉羅，是謂得罪不捨衣。或有亦捨衣亦得罪，如比丘自有衣，出界外宿，地了時捨，墮，是謂亦捨衣亦得罪。或有非捨衣不得罪，如比丘自受持衣不離宿，是謂不捨衣不得罪。摩得勒伽論問云：得用衆僧衣受作三衣不？答：得。受若受持已離宿，應捨不？答：不得捨，唯作波夜提悔。此謂有緣，暫借僧衣受持，故離宿不須捨衣，本屬僧故也。律云：有五事因緣，留僧伽梨：若有恐怖，若疑有恐怖；若雨，若疑當雨；若經營作僧伽梨；若浣若染；若深藏舉。此謂暫留不將持行，非謂離宿。若在有疑恐怖阿蘭若處住，則開六夜離衣宿戒也。唐無著禪師遊五臺山，因往金剛窟，遇文殊化爲老翁，引入般若寺，寺地盡是瑠璃，堂舍皆瑠金色。翁問白牙从指金墩令著坐已，著欲求寓一宿。翁曰：持三衣否？著曰：從受戒已來持之。翁曰：此是封執。麼著曰：亦有恐發在，若許住宿，心念捨之。或有留緣。佛敎恐許，翁曰：無緣不得捨衣，宜從念處，遂違山巷。今人不以離衣宿爲咎者，讀此可自思之。

八樹

謂比丘在無界阿蘭若處宿。八樹中間。是其衣界也。八樹間中者。以長中人肘四肘弓。爲鹿生聞婆羅門種菴羅樹法。相去七弓種一樹。華果得茂。八樹中間相去總有五十六弓。若以尺計之。古用周尺一尺八寸爲一肘。八樹中間共計四百三尺二寸。(四十丈三尺二寸也)有以中人二十四指爲一肘。此當矜尺一尺五寸。八樹間則有三百三十六尺矣。若比丘置衣此八樹間。於異處宿。明相出時。捨墮。詳如說戒犍度中明

四肘

止酉切。周上豎臂節也。從臂節至指端名一肘也。遇摩梨國作弓法。長中人肘四肘。有云五肘。舊以一肘長周尺一尺八寸。根本部以二十四指爲一肘。律攝云。七極微成一微塵。此七成水塵。此七成銅塵。此七成兔毛塵。此七成羊毛塵。此七成牛毛塵。此七成隙遊塵。此七成蟣。此七成蝨。此七成穬麥。此七成一指。二十四指成一肘。四肘成一弓。五百弓爲一拘盧舍(拘盧舍。義釋如下)

△過一月衣第三(此是共戒。尼同制)

弊壞

弊。皮意切。音備。敗也

自恣後一月

謂不受迦絺那衣者。從七月十六日至八月十五日。名後一月。是爲衣時。其雖不受迦絺那衣。以坐夏有功故。及有補浣執作等緣。於此一月中。以五利功德賞之。餘十一月。名非時也(五利功德如上迦絺那衣句中)

■

自恣後五月

謂受迦絺那衣者。從七月十六日。至臘月十五日。名後五月。是爲衣時。餘七月名非時也。於十一月。及七月中所得衣者。皆名非時衣也

△取非親尼衣第四(此是不共戒。尼得突吉羅)

迦蘭陀竹園

此譯爲好聲鳥。按外國傳云。其彩似鵠。但鳥翠集

多樓竹林（論如初篇及受戒犍度中釋）

鬱禪國

亦作尉禪。又云憂禪。是西印度境。波羅殊提王所治之國。詳如下衣犍度中釋

波羅奈城

此云江繞城。詳如受戒犍度中釋

徒跣

跣蘇典切。音銑。赤足也。徒履地也。所謂以脚踐土也

摩訶波闍波提

此云大生主。亦云大世主。文句云。此翻大愛道。或以姓稱之。則云憍曇彌。亦云瞿曇彌。是佛姨母。摩耶夫人之妹。佛生七日。摩耶夫人命終。生天。姨母哺養。愛道姨母。即難陀親母。是天示城善悟王所生也。根本部云。壽百二十歲。身無老相。如十六歲童女。由迦葉波佛世時。作吉利枳國王大妃。以種種香華妙饌。供養迦葉波佛舍利。塔發斯願。故今

獲此報（餘如衣犍度摩耶句中釋）

蓮華色比丘尼

根本律云。得叉尸羅城。有一長者。娶妻未久。便誕一女。身有三德。如青嗢鉢羅華。一者身黃金色。猶如蓮鬚。二者目紺青色。猶如蓮葉。三者香氣氛馥。猶如華香。生三七日後。諸親集會。欲以立名。云此孩子身如青蓮華。應與立字。名青蓮華。婆沙論云。容貌端正。色作優鉢羅華色。此人前世久遠劫時。作一婆羅門女。父母家人入海採寶。是女在後。不能自活。便與諸婬女共在一處。賣色自供。此女色貌不覺。無人往來。常自咎責。何以獨爾。時世有辟支佛。一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支佛者。隨心所欲。世世如願。時彼女人即隨其語。辦美飲食。以優鉢羅華覆上。奉辟支佛。因發願言。令我世世常得女人端正無雙。爲人所敬。令能過此。又願得如沙門所得功德。令我得之。是故今世得作女人。顏貌第一。以本願故。今得羅漢。佛所稱讚。於比丘尼中。有大神力。最爲第一。大論引云。比丘尼本生

經云。我自憶念本宿命。時作戲女。著種種衣服而說法。或時著比丘尼衣以爲戲笑。以是因緣故。迦葉佛時作比丘尼。而破禁戒。破戒罪故墮地獄。受種種罪。受罪畢竟值釋迦牟尼佛。出家得六神通阿羅漢道（嗢鉢羅此云青蓮華）

五衣

三衣如上。四僧祇支。五覆肩衣（餘如尼戒中釋）

七世親

善見律云。父親七世者。父祖。曾祖。高祖。如是乃至七世。母七世亦如是。翁親者。伯叔。兄弟乃至兒孫。母親者。舅姨乃至兒孫。七世悉是母親。若兒女乃至孫。悉是親也

△使非親尼浣衣第五（此是不共戒。尼得突吉羅）

偷蘭陀比丘尼

亦云偷羅難陀。或云吐羅難陀。按偷蘭是大。亦名塗羅。即大義。難陀此云歡喜。是比丘尼解通三藏。善閑說法。六羣尼中之最者。是釋種女

爪抓

爪側絞切。謂上覆手取物曰爪。此謂抓爪之爪。今多誤爲手足甲叉之叉。抓乾黠切。音戛。括也。（抓音）

（爪叉音甲）

●律藏卷第七

△從非親乞衣第六（此是共戒。尼同制）

祇洹精舍

祇洹者。猶是祇陀之譌也。正言逝多。或言移多。此云勝。精舍者。釋迦譜云。息心所棲。故曰精舍。靈裕寺誥曰。非麤暴者所居。故云精舍。藝文類云。非由其舍精妙。良由精練行者所居也。即給孤獨園。詳如下釋

襞疊

襞必歷切。音碧。襞摺疊衣也。疊徒叶切。音牒。重衣也。重亦疊也

[illegible]

或云憍薩羅國。大論云。憍薩羅國是佛生地。如佛

答頻婆娑羅王偈。既

有妙好國土 在於雪山邊 豐樂多異寶

名曰憍薩羅 日種釋諸子 我在是中生

心厭老病死 出家求佛道

國主波斯匿王住舍衛大城中。此城有二精舍。一祇洹。二摩伽羅母堂。佛生城名迦毗羅發彰問曰。諸經中說佛生迦毗羅國。何以論云生舍衛耶。答。迦毗羅與舍衛相鄰。同是中印度境。故此言之。舍衛城。是憍薩羅國之都城也。諸經中多云佛住舍衛國。橋李證真鈔云。爲簡南憍薩婆國。故舉國名而標城號 舍衛此云聞物。即毗舍佉鹿子母也。憍薩羅國，亦作憍薩羅，近南天竺界，亦中印度境。井波斯匿王所治者。舍衛大城與迦毗羅城相■。東南去六百餘里至迦毗羅城

尼犍子

尼犍此翻離繫。是外道之都名也。或云尼乾陀。應法師云。當言泥揵連陀。譯爲不繫。其外道拔髮露形。無所貯畜。以手乞食。隨得即噉也。詳如受戒犍度中釋

躶形

[illegible]與裸同。魯果切。羅上聲。赤體也

[illegible]他歷切。音惕。挑發也。別作擿。非

△過量受衣第七

此是共戒[illegible]

[illegible]財勞切。早平聲。聚也。衆也

垢膩

乃計切。音痆。肥膩也。律攝云。若三衣肩上垢膩汗者。於著肩處。應以物替長一肘半。廣一張手。四邊縫著。汗即拆洗。若身有血出。應作拭身衣。當數浣染。三衣條法長三肘。廣肘一半。長襟兩重縫之。爲條兩頭縫合。當中開口。長內其衣搭在肩上。口安鈎帶。勿令蟲入。凡置肩時。三衣在上。餘衣在下。用意防守。如護身皮。欲令施主得福多。故令受用者無闕乏之故 律令僧坐垢膩處三千威儀令帖四角近世有見令帖四角者寔指爲四天王見令障垢膩處云是須彌山復加二帖於其兩畔以爲日月至於坐具四角縫同此誤如斯之謬故辨一日服突然者致令後代不辯其相矚覽辨新之咎其謬之始

△求益衣價第八 此是共戒尼同制

居士

梵云迦羅越。此名居士。楞嚴云。愛談名言。清淨自居。名曰居士。什師曰。外國白衣多財富樂者。名爲居士。普門疏。以多積財貨。居業豐盈。謂之居士。鄭康成云。道藝處士也。

求索

色責切。音色。求也。取也。

若貝

貝卽貝齒。亦曰貝子。如初篇中釋。

十六分之一分

按西國之數。舊云一迦利沙鉢拏有十六鉢拏。一鉢拏有八十貝齒。或云一迦利沙鉢拏有十九鉢拏。新云一迦利沙鉢拏分爲四分。一分有五磨灑。一磨灑有八十貝齒。或云西國一大銅錢直十六小銅錢。無鉢拏磨灑。皆是數名。非錢也。據此前後數之不同。乃由古今法之有別。又數有大小之分。如大數四迦利沙鉢拏。四四爲一十六分。亦名十六分。又西國以十六升爲一斗。亦名十六分。今言十六分之一分者。據數則一鉢拏。或大數中之一分。據錢則一小銅錢。物則一升也。廣如餘處釋。

△求合買衣第九 此是共戒尼同制

堅緻

緻知意切。音智。密也。堅卽固也。

懺悔

金光文句云。依字訓釋。懺者鑑也。披陳發舒已之三業。不敢隱諱。令他委鑑。覩惡而口懇。心摧而意伏。身被鑑故而顯惡。口被鑑故而屑懇。心被鑑故而意伏。故懺名鑑也。悔者屑也。內懷鄙恥。悔造衆非。悔身故則三屑。悔口故則四屑。悔心故則十屑。故悔名屑也。意云。十屑者。意如君主。身口如臣。君既克已。臣息暴虐。故意總十恧。奴六切。音朒。慚也。如此依字訓釋。義雖無妨。原非本意。此中言懺悔者。正謂發露說罪除愆之義。譯言懺悔。懺悔說罪。

二義全殊。應法師云。懺謂略也。書無懺字。正言叉摩。此云忍。謂容恕我罪也。淨法師云。所言懺者。梵云懺摩。是謂容恕義。後人加悔喚為懺悔。此即與說罪義不同。何者。懺摩乃是西音。自當忍義。悔乃東夏之字。追悔為目。悔之與忍。逈不相干。西國之人但有觸誤。及身錯相觸著。無問大小。大者垂手相向。小者合掌虔恭。或可撫身。或可執臂。口云懺摩。意是請恕願勿瞋責。律中就他致謝。即說懺摩之言。此方誤傳久矣。難可改張。必將自已陳罪。當以所犯向他發露。如實說之。梵云阿鉢底鉢喇底提舍那。阿鉢底者罪過也。鉢喇底提舍那。即對他說也。說已之非。冀令清淨。若總相談。愆非律所許。此中略述。廣如餘處

△染衣過六反第十

此是共戒。尼同制

合時清淨

合時者。謂合比丘須用之時。或比丘稱許聽畜之時。清淨者。謂無諸障難。堪可受用。我當納取。速以

成衣受持

執事人

謂執作眾務。給事比丘。出家之淨人也

僧伽藍民

謂守護寺院人。或受雇。或自發心守護。或王臣遣來守護者

△蠶綿臥具第十一

此是不共戒。尼得突吉羅

野蠶綿

即此方絲綿也。淨法師云。體是貨物。不聽作褥。自乞乃遮。他施無罪。餘如前[illegible]

[illegible]

桑灡報切。匹去聲。晞乾也。亦作暴。別作曝。非。[illegible]吉典切。堅上聲。蠶房也。本作繭。誤作璽

蠶蛹

蛹余隴切。音勇。繭蟲也。蠶化為蛹。蛹化為蛾也

拘遮羅

如初篇中釋

△黑毛臥具第十二（此是不共戒。尼得突吉羅。）

梨車子

經中或作離唱。或作梨昌。又作栗唱。皆梵音訛轉也。正言栗呫婆。此云仙施王種也。西域記云。栗呫婆子。舊譯云。離車。按離車此翻為皮薄。又翻同皮。善見律云。離車是其種姓也。因姓而立名。此諸童子甚為婬色。（因緣如初篇此會[illegible]句中釋）

羺羊

奴侯切。羺平聲。羺羖胡羊也。通俗文云。羊多毛謂之羺羖。（羖音倪）

●律藏卷第八

△不雜色臥具第十三（此是不共戒。尼得突吉羅。）

尨色

莫江切。音忙。雜也。或云白黑雜毛牛也。故字從牛。亦作尨。謂犬多毛者。故字從犬。亦雜也。律本云。尨色者。頭上毛。耳毛。若腳毛。若餘尨色毛。律攝云。由頭足腹是行動處。毛麤惡故也。

鉢羅

或云波羅。十誦律云。一鉢羅。此四兩也。立世毗曇論云。一波羅。此稱一兩。斯或秤之大小不同故也。

△減六年作臥具第十四（此是不共戒。尼得突吉羅。）

數數

生角切。音朔。頻也。屢也。

敷壞

敷。方無切。音孚。散也。布也。

△坐具不帖故者第十五（此是不共戒。尼得突吉羅。）

故者

善見云。故尼師壇者。下至一經坐。是名故也。四邊隨取一邊。或方或圓。取帖新者上。若不能帖。細擘羅新者作亦得。或因緣經云。取故者。緣緣四邊以亂其色。婆沙律云。廣中取一磔手。長裂隨廣狹分作緣。周帀緣尼師壇。律攝云。所以帖者。為令牢故。

若無經論合集故物而帖僧祇律云著辟方一磔手故帖時不得缺角麥形杵車形垂亂舉下缺角者無角麥形者中央廣兩頭狹杵者兩頭廣中央狹車形者一頭廣一頭狹垂者縫著亂者不周正舉者凸起下者凹四邊縫處高中央下如是不得著著時方圓令周正若穿壞者補若垢膩當浣擗綫餘毛作（或布或毛）母經云尼師壇有破穿處應用弊納補四邊緣一寸（謂於其破孔處四邊應過一寸）

縱廣一磔手

磔者張也律攝云縱廣者正方也佛張手者中人三張手為佛一張手當一肘半也五分律云一修伽陀搩手者方二尺（修伽陀此云善逝即佛十號之一號也尺者度也周制十寸為尺周於周一寸上增二分一尺上增二寸唐尺八寸周是一尺此言二尺即唐尺一尺六寸方與中人三張手相當也）

△持羊毛過限第十六（此是不共戒尼得突吉羅）

由旬

亦作由延新云踰繕那乃天竺里數名也上者六十里中者五十里下者四十里又云三十里大論云大者八十里中者六十里下者四十里此亦中邊山川不同致行里不等也西域記云夫數量之稱謂踰繕那舊曰由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略也踰繕那者自古聖王一日軍行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗乃三十里聖教所載惟六十里根本羯磨注曰言踰繕那者既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊云由旬者訛略若準西國俗法四俱盧舍為一踰繕那計一俱盧舍可有八里是即當其三十二里若準內教八俱盧舍為一踰繕那一俱盧舍有五百弓弓有一步（一步六尺）數準其步數纔一里半餘將八倍之當十二里此乃不充一驛親驗當今西方踰繕那可有一驛故今皆作一驛翻之庶無違滯然則那爛陀寺南向王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘若據雜寶藏經一拘盧舍有五里計八拘盧舍為一由旬合有四十里也（踰繕那者有翻為限量或翻合思謂計應合爾許限量也業疏云此無正翻乃是輪王巡狩一停之舍猶如此方館驛也餘如下釋）

闍羅婆尼

亦云差羅波尼。又作識羅半尼。如上釋

△使尼染羊毛第十七（此是不共戒尼得突吉羅）

釋翅搜迦維羅衛尼拘律園

經中或作婆兜釋翅搜城。譯云婆兜者此言住處。釋翅搜者此云能也。迦維羅衛者此言亦澤。總謂能仁住處亦澤城也。鼻奈耶云釋翅搜者釋種也。又迦維羅衛亦作迦毗羅衛。此翻為黃頭。或翻云蒼種（詳如破僧戒中釋）。尼拘律如大房戒中釋。或翻為多根樹園。此園在迦維羅衛城南三四里。是釋迦如來成等正覺已。還國見父王。為王說法處也。時淨飯王聞菩薩成等正覺已。情懷渴仰。遣使請佛。王知佛不住王宮。即於此園造大寺院一十六所。其諸小者總有六十四。諸院之中皆有畫圖如祇陀林等無有異。迎佛歸國。於此而住。佛即於此度八王子及五百釋種。為（入王子除第九優波離是）

染擘

博麥切音伯。擘也。擘乃分裂也。廣雅云。擘分擘也

瞿曇彌

義如初卷釋。即大愛道比丘尼也。祇師云瞿曇彌。或云憍曇彌。皆女聲呼也。若男聲呼云瞿答摩

△受金銀錢第十八（此是共戒尼同制）

珠髻大臣

或云寶髻。或云如意頂髮。其義一也。以梵語摩尼。此云如意珠。又摩尼即寶之總名也。此大臣是王舍城聚落主也

日月四患

四患者謂阿修羅煙雲塵霧也。或為五患。以煙雲分為二患。如毗婆沙論云。日月輪五翳所翳。不明不照不廣不淨。一雲二煙三塵四霧五羅呼阿素洛手。雲者如盛夏時有少雲起。須臾增長遍覆虛空。障日月輪俱令不現。煙者如林野中焚燒草木。率爾煙徧覆虛空。障日月輪俱令不現。塵者如亢旱時大風旋擊。飄塵卒起。徧覆虛空。障日月輪

俱令不現。猶若如秋冬時。山河霧起。又即外國雨初晴時。日照川原。迴氣騰湧。雾霏布散。徧覆虛空。障日月輪。俱令不現。爲曷邏呼阿素洛手者。謂阿素洛與天鬬時。天用日月以爲旗幟。由日月威。天常勝彼。時曷邏呼阿素洛心常忿日月。欲摧滅之。由諸有情業增上力。盡其智術。不能摧壞。遂以手障。令暫隱沒。(阿素洛即阿修羅。曷邏呼是阿修羅王名)

是中捨者

律令持至可信優婆塞所。若守園人邊。告言此是我所不應。汝當知之。若彼人取還與比丘者。當爲彼人物故受。敕淨人使掌之。若得淨衣鉢等。持貿易受持之。僧祇律令於僧中捨之。置僧無盡物中。作房舍中衣。不得作食用。聽病者得使淨人畜。但莫貪著。五分律令僧白二羯磨差一比丘棄之水火中。十誦律物若少者應棄。多者得於同心淨人邊語言。我以不淨故不應取。汝應取。淨人取已。語此丘言。此物與比丘。比丘言此是不淨物。若淨當受。(此即名說淨)若不得同心淨人。應作四方僧臥具。應入僧中悔過。根本律云。若有他施衣價。欲須便受。受已即作彼人物心而持畜之。應委寄淨人。使持。不應自捉。若無淨人持物。對一苾芻作如是語。具壽存念。我某甲得此不淨物。我當持此不淨之物換取淨財。如是三說。隨情受用。勿致疑心。律攝云。若安居時施主持衣價與苾芻眾。即作委寄此施主心而受取之。應求信敬人。若淨人。若鄔波索迦爲淨施主。作施主物想。執捉無犯。若無施主可得者。應持金銀等物。對一苾芻說言。具壽存念。我某甲得此不淨財。當持此不淨財換取淨財。如是再三。應自持舉。或令餘人舉之。若苾芻於行路中得金銀等。爲道糧故。應自持去。或令淨人等及求寂持去。薩婆多云。錢寶穀米並同長衣十日說淨。餘如衣犍度淨施句中釋。按此一途說淨。乃佛大慈愍諸劣根弟子。令安修道業。然須深生慚愧心。無貪著用之。不生穢累。方順慈尊之意。設情染堅有汙梵行。佛即不許。若真解脫之士。當依大教。如涅槃經云。若言佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物金銀

珍寶。穀米倉庫。牛羊象馬。販賣求利。於饑饉世憐愍子故。復聽諸比丘。儲貯陳宿。手自作食不受而食。如是等語。所不應依。故鈔調謂八財不淨長貪壞道。乃引事鈔云。一田宅園林。二種植生種。三貯積穀帛。四畜養人僕。五養繫禽獸。六錢寶貴物。七氈褥釜鑊。八象金飾牀及諸重物。此之八名經論及律盛列通數。顯過不應。又律經言。若有畜者。非我弟子。五分亦云。必定不信我之法律。由此八種皆長貪壞道。汙染梵行。感得穢果。故名不淨也。乃至云。律中在事小機。意狹。故多開畜。又涅槃云。若諸弟子。無人供須。時世饑饉。飲食難得。為欲護持建立正法。我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須。雖聽受畜如是等物。要須淨施篤信檀越。記云。上明大乘機教俱急。下明小乘機教俱緩。律在事者。違事故輕。則顯經宗於理。違理故重。小機意狹。不堪故開。反上大乘堪任故重。世人反謂小乘須戒。大教通方。幾許誤哉(此中所釋宜後疏律文中乃出今欲急以初學者知故須出之凡如斯者皆此意也)

△貿寶物第十九(此是共戒尼同制)

成金未成金

根本云。成者謂金銀等器。未成者謂金鋌及碎金。薩婆多論云。若作若不作。若相若不相。作者以寶作諸器物。不作者但是寶。不作器物。相者作器寶。或作字相。或作印相。不相者。不作器寶。不作字相不作印相。又云。此戒體正應言種種用寶。不得言貿寶。此戒直一往成罪。不同販賣戒。販賣戒為利故買。已還賣成罪。

△販賣第二十(此是共戒尼同制)

販賣

方諫切。谿去聲。賤買貴賣曰販。薩婆多論云。販賣罪於一切波逸提中最是重者。寧作屠兒。不為販賣。何以故。屠兒正害畜生。販賣一切欺害。不問道俗賢愚持戒毀戒。無往不欺。又常懷惡心。設若居穀。心恆悕望。使天下荒饑。霜雹災疫。若居鹽貯積

餘物意希企望四遠返亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向禮又云但佛作意禮凡是持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應作羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物

擣治

擣都槁切刀上聲手推也又築也敲也舂也治陳知切音池攻理也又直意切音稚凡未治而攻之則平聲凡爲理與功效則去聲

時藥

時者謂從旦至中也時藥者有二種一噉二嚼噉有五種謂飯麨乾餅魚及肉嚼亦五種謂根枝葉華果及細末食等從旦至中聽服是名時藥

非時藥

或名更藥 非時者有二種一從中至暮二從暮至明相未出是爲非時也非時藥者謂以梨棗甘蔗等作漿若不醉人聽非時飲不聽今日受已留至明日是名非時藥 有一羯磨云更藥者謂日應飲如其至夜但齊初更往日律飲一夜分爲三時初之一分名曰初更過斯不應飲用若唯五更當一更半猶云非時藥者非正釋也

七日藥

七日者謂從初日受得藥入手已於七日內得自取服七日藥者有五種謂酥油生酥蜜石蜜有病因緣聽時與非時齊七日內自取服之是名七日藥

盡形壽藥

盡形壽者謂身有長病因緣若得病所應宜藥從初受得藥已於其中間乃至盡壽聽自取服盡壽藥者或丸散湯膏煎一切鹹苦酢辛不任爲食者乃至灰土等有長病因緣得盡壽自取而服之是名盡形壽藥目得迦云即如甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰得盡形壽是時藥漿是更藥酥

為七日燒脂成灰便為盡壽內是時攝脂成七日。燒害成灰便為盡壽。隨事應服如上三藥皆須作法受持乃聽自取燒之。餘如鈔瞻度中釋

四分律名義標釋卷第九

音釋

瘥 瘥去聲。疥瘵
瘭 音標。疽病
芴 音忽
蚆 音巴。蝨子也
蝨 音瑟
虐 娘入聲。又音逆。酷也。殘也。暴虐也
移 延知切。音夷
凸 音突。高起也
凹 於交切。音坳。土窪曰凹
[illegible] 同搜。音蒐
鴉 音灰。裂也

雰霏 上音紛。下音非
酢 倉故切。音措。今俗作在各切。以為醻酢字。非也

四分律名義標釋卷第十目錄

蘇摩國鉢　烏伽羅國　優伽賒國
大小鉢　五綴　國內
戶扉　作維　禪帶
腰帶　先不受自恣請
一食直　難陀弟子　橛上
龍牙杙　摩竭魚
千二百五十人　私訶毗羅喙象師
畢陵伽婆蹉　屋中　蒭中
酥油　生酥　蜜石蜜
閻浮提　四天下　不與人過限
阿那頻頭國　阿夷羅跋提河
雨浴衣　波斯匿王　反叛
梨師達多富那羅　十日未竟

急施衣　衣時應畜　自恣

迦提月　遮摩羅國　五百弓

僧物　入已

四分律名義標釋卷第十

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘濯羅峰　校

●律藏卷第九

△畜長鉢第二十一 (此是不共戒尼當遠一夜得捨墮)

蘇摩國鉢

蘇摩此云月。然亦未詳的翻。此國有一信樂陶師。佛一一指授教令作鉢。彼如教隨作。即成特異好鉢。因名蘇摩鉢也。五分律云。佛在蘇摩國自作鉢坯以爲後式。令陶師燒。陶師便多作。合燒開竈口。視皆成金色鉢。怖懼言。此是大沙門神力。若王聞者。必當謂我多有金寶。便取埋藏。佛復作令燒。皆成銀鉢。亦怖懼埋藏。佛復作令燒。乃成銅鉢。色青好如閻浮樹。與諸比丘。諸比丘不敢受。佛言聽畜。今按律文。鉢有六種。蘇摩乃至赤鉢。然其大要不出二種。謂鐵及瓦也。(餘銅鉢不聽畜。佛神力變成故聽畜)

[illegible]

或作優伽羅。或作鬱伽羅。又云憂伽羅村。總是一號也。此國之鉢。佛聽畜持

優伽賒國

或作烏伽賒。或云優伽奢。皆一也。此國出鉢。佛聽畜之。已上三種鉢因國而受三名。或色容有麤美。實唯瓦之一類也

大小鉢

梵云波咀囉。或云鉢多羅。此譯爲鉢也。義翻應器。鬱鞞云應法之器也。謂體色量三皆須應法。體者泥及鐵也。色者熏作黑赤色。或孔雀咽色。鴿色也。量者如律文云。大者三斗。小者一斗半。南山云。此姬周之斗也。準唐斗上鉢一斗。下鉢五升。母經云。齊量者升半已上至二升半。不齊量者減升半。過二升半。薩婆多論云。上者受三鉢他飯。一鉢他羹。

餘可食物半羹。是名上鉢。下者受一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。是名下鉢。上下兩間。是名中鉢。若大於大鉢。小於小鉢。不名爲鉢。鉢他者。律師云。諸論師有種種異說。然以一義爲正。謂一鉢他受十五兩飯。秦稱三十兩飯。是天竺粳米釜時人咸共議計。謂上鉢受三鉢他飯。一鉢他羹。餘可食物者半羹。三鉢他飯。可秦升二升。一鉢他羹。餘可食物半羹。是一鉢他半也。復是秦升一升。上鉢受秦升三升。律師云。無餘可食物。直言上鉢受三鉢他飯。一鉢他羹。留食上空處。令指不觸食。中下鉢亦除餘可食物。但食上留空處。令指不觸食。下鉢者受一鉢他飯。半鉢他羹。是秦升一升。餘可食物半羹。總可一升半。即下鉢受秦升一升半（[illegible]經以一鉢。他翻爲一升。準論僅可七合。此或時代不同。升有大小也）

△畜鉢求好第二十二

此是共戒。尼[illegible]

五綴

之瑞切。音惙。合著也。聯也。又連補也。律攝云。有五種綴鐵鉢法。一以細針塞孔。二安小鐵片。打入令平。三如魚齒。四邊鈒破。內外相夾。四以鐵片掩孔。周圓釘之。五用屑末。此有二種。一鍇鐵。二礪石末。初補鐵鉢。次補瓦鉢。用末綴時。以油和末。於鐵槐中用鐵鎚熟研。方用塞孔。即以微火燒之。使鞕若。鐵溢者。更以油塗。依法熏之。若瓦鉢有孔隙者。用沙糖和泥塞之。以火乾炙。若璺破者。刻作鼓腰。以鐵鼓塡之。上以泥塗。火熏應用

閫內

越遁切。音梱。門限也。謂門下橫木。爲內外之限也

戶扉

芳微切。音非。一扇曰戶。兩扉曰門。又在於堂室曰戶。在於宅區域曰門。又云。戶扇。以木曰扉。以葦曰扇。應法師云。律文舊作闠。未見所出也（闠同扉音）

△使非親織衣第二十三

此是共戒。尼同制

作繀

蘇對切。音粹。織緯也。又著絲於莩車也

十誦云。佛聽腰病比丘畜褌帶。如為舍利弗故聽畜。聽三種帶。細織帶。辮帶。毳繩帶。五分云。廣作不聽。過人八指。狹作不應減五指。應一種色。作不應雜色作。母論云。除錦上色。白皮革。餘一切得用。作褌帶坐時當用自束。作帶法。廣一磔手。長短隨身量作。亦名倚帶（此帶從腰後繞至前兩膝。屬脊梁直竪故能久坐）

腰帶

如衣犍度中釋

△求織好衣第二十四（此是共戒。尼同制）

先不受自恣請

謂彼檀越。先未曾告知恣意隨意許比丘求索也。

一食直

直是價也。謂與其一發之食。為價直也

△與衣瞋奪第二十五（此是共戒。尼同制）

難陀弟子

難陀是跋難陀之兄。非佛弟難陀也。根本律云。難陀有一共住弟子名曰達摩。常懷慚恥。追悔為心。於諸學處愛樂尊重。彼未曾知難陀惡行。與之共住。既知行跡。即便捨之。與善苾芻而為同住。除三時禮云云（佛制。夫為弟子。於尊師處。日為三禮。違者得罪。言學處者。即戒也）

撅上

其月切。音掘。木段也。廣雅云。橛杙也

龍牙杙

杙如上釋。或云象牙出鉤然。天竺喚龍亦云象。謂其杙曲向上如象牙也

●律藏卷第十

△過七日藥第二十六（此是共戒。尼同制）

摩竭魚

或云摩伽羅。此云鯨魚。海中之大魚也。鼓浪成雷。噴沫成雨。凡諸水族無不畏之。一云。雄曰鯨。雌曰鯢。異物志云。鯨鯢或死沙上。皆無有目。俗言目化為明月珠。風土記云。海中有鯨魚。長數千里。穴處

海底出則潮下，入則潮上。出入有時，故潮有上下也。此是俗論，於義有違。出入皆不應水，何令潮有上下？既無天眼神智，不足取信也。華嚴經云：娑竭羅龍王宮殿中水涌出入海，其所出水紺琉璃色，涌出有時，是故大海潮不失時。此由其宮殿中有如意珠，水從珠出入也。律云：摩竭大魚身長或三百由旬、四百由旬，極大者長七百由旬。經云：眼如日月，鼻如大山，口如赤谷。大論云：昔五百賈客入海採寶，值摩竭魚王開口，船去甚疾。船師問樓上人：何所見耶？答曰：見三日及大白山，水流奔趣如入大坑。船師云：三日者，一是實日，二是魚目；白山是魚齒；水奔是入魚口。我曹死矣！時船中人各稱所事，都無所驗。中有優婆塞語眾人言：吾等當共稱佛名字，佛為無上救苦厄者。眾人一心共稱南無佛。是魚先世曾受三戒，得宿命智，聞佛名字，即自悔責，魚便合口，眾人命存。莊子所謂吞舟之魚是也。彼時魚王者，是夜摩天王，因業力故受此魚身。夫眾生業力受報，麤細不等。麤者如阿修羅王其身長大七百由旬；又如難陀、跋難陀二龍王，身遶須彌山七帀，頭枕上頂，尾在海中；如金翅鳥王，頭尾相去千由旬，高下亦爾，兩翅相去一十六萬里，入海攝龍，所扇水開一千六百由旬。故莊子云：鵬之背不知幾千里，飛時擊水三千里，翼若垂天之雲。又如巨鼇之龜，首冠蓬萊，海中遊戲。如所大身眾生，其類甚多，不可具舉。言其細者，形如微塵，凡眼不得而見之。如舍利弗天眼觀水，無不是蟲，以細故故。知眾生業力與巨細不可思議，非凡情之所能測，惟佛大聖乃能盡知盡見，是故如來號曰正遍知。

千二百五十人

見受戒犍度中

私訶毗羅喍象師

私訶，此云師子。毗羅喍，或作毗羅吒，未詳，翻是養調象之師。或云象行長者。十誦律云：阿那伽賓頭國中有外道弟子養象師，名毗羅吒，大富多財穀，帛充溢，田宅寶物悉皆豐足，無量福德成就。云云。

畢陵伽婆蹉

或作畢蘭陀筏蹉。此云餘習，謂五百生惡性麤言，今得餘習故。大論云：是長老常患眼痛，乞食常度恒水，到恒水邊，彈指言：小婢住，莫流水。水即兩斷，得過乞食。是恒神往白佛：佛弟子常罵我言小婢住，莫流水。佛言畢陵伽婆蹉懺謝恒神。彼即合掌語恒神言：小婢莫瞋，今懺謝汝。是時大眾笑之，云何懺謝而復罵耶？佛語恒神：汝見彼合掌懺謝不？懺謝無慢而有此言，當知非惡。此人五百世來，常

生婆羅門家。常自傷貴。輕賤餘人。本來所習。口言而已。非心憍也。具德經云。能於苦中善行悲行。畢陵伽婆蹉茲努是（恒河神於多生中。常爲其婢。婆羅門者天竺貴姓也。於四姓中。淨行高貴也。聲寄）

卮中

章移切。音支。飲器也。又圜器也。漢書云。卮受四升。應師云。律文舊作枝條之枝。非字義也。

篅中

徒朗切。蕩上聲。大竹筩也。應師云。大筩也。以木若瓦爲之。短洞於桶。律文舊作欓。廣雅云。欓茱萸也。欓非此用。又作簜。迖逆切。音閱。籮篅也。

酥油

酥亦作蘇。是牛羊等乳。鑽抨成之。或以草葉藥煎成之。所謂從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。而醍醐最爲上藥也。餘如無病索美戒中釋。大論云。牛乳。驢乳。其乳雖同。牛乳抨則成酥。驢乳抨則成糞。律攝云。蘇者是牛羊等蘇。油者謂苣藤（胡麻）。蔓菁。及木蜜等。幷五種脂。如法澄濾。僧祇云。酥者是牛。水牛酥。羖羊。羺羊酥。駱駝酥。油者胡麻油。蕪菁油。黃藍油。阿陀斯油。蓖麻油。比樓油。比周緩陀油。迦陶遮油。差羅油。阿目多油。緩頭大麻油。及餘種種油。是名爲油（蕪菁即蔓菁。詳如下辨）

生酥

僧祇云。生酥者。牛羊等諸生酥。淨濾洗。無食氣。頓受。聽七日病比丘食。

蜜石蜜

蜜謂蜂蜜也。石蜜是甘蔗汁所成。如片糖冰糖也。善見云。此是甘蔗糖。堅強如石。是名石蜜。僧祇云。蜜者。軍荼蜜。布底蜜。黃蜂蜜。黑蜂蜜。是名爲蜜。石蜜者。梨施蜜。那羅蜜。槾闍蜜。摩阿毗梨蜜。是名石蜜。然石蜜有黑白二種。白者味純甘。黑者味帶苦。本草云。一名乳糖。又名白雪糖。即白糖。出益州及西戎。用水牛乳汁。米粉和沙糖煎煉作餅塊。黃白色而堅重。川浙者佳。主心腹熱脹。潤肺氣。助五藏津。治目中熱膜。口乾渴。可止目昏闇。能明。按根本

律有糖，無石蜜。律攝云：糖謂蔗糖、糖餅、石蜜。然諸病緣不過三種，謂風、熱、痰癊。此三種病，三藥能除。蜜及陳沙糖能除痰癊，蘇與石蜜除黃熱病，油除風氣，稀糖一種能除三病。金光明文句云：若病痰而飲甜肥鹹酸，令人唾鼻多汗，又瘤瘸也。甜是酥乳等。僧祇云：人有四百四病，風大百一，用油脂治之；火大熱病百一，用酥治之；水大百一，用蜜治之；雜病百一，隨用上三藥治之。十誦云：石蜜非時不得輒噉。有五種人得非時食，謂遠行人、病人、不得食人、食少人、若施水處和水得飲。律攝云：有五種人得守持七日藥：一行路人，二斷食人，三病人，四守護寺人，五營作人。守持加法，護如餘處。

△過分求用雨衣第二十七

此是不共戒。尼得突吉羅。尼聽畜浴衣，不聽畜雨衣。

閻浮提

此云勝金洲。西域記云：南贍部洲，舊曰閻浮提洲，又曰剡浮洲，訛也。疏鈔云：贍部，此土無相當，故不翻。唯西域記音中翻為穢樹。大論云：閻浮樹名，其林茂盛。此樹於林中最大，提名為洲。此洲上有此樹林，林中有河，底有金沙，名閻浮檀金。以閻浮樹故名為閻浮洲。此洲有五百小洲圍繞，通名閻浮提。長阿含云：所以閻浮地名閻浮者，下有金山，高二十由旬，因閻浮樹生，故得名為閻浮金。金色赤黃兼帶紫焰。其地縱廣七千由旬，北廣南狹，狀如車箱。俱舍論云：三邊等量二千由旬，南邊三由旬半。仁王經云：此贍部洲十六大國，五百中國，十萬小國。十二遊經云：閻浮提中有十六大國，八萬四千城，有八國王，四天子。東有晉天子，人民熾盛；南有天竺國天子，土地多饒象；西有大秦國天子，土地饒金玉；西北有月支天子，土地多好馬。八萬四千城中有六千四百種人，萬物音響各別。有五十六萬億丘聚，魚有六千四百種，鳥有四千五百種，獸有二千四百種，樹有萬種，草有八千種，雜藥有七百四十種，雜香有四十三種，寶有百二十一種，正寶有七種。中有二千五百國，有百八十國人噉五穀，有三百三十國人噉魚鼈黿鼉。五大國王一王主五

百城。第一王名斯黎。國土地盡事佛。不事衆邪。第二王名迦羅。七地出七寶。第三王名不羅。土地出四十種香。及白琉璃。第四王名闍耶。土地出華鉢胡椒。第五王名那頞。土地出白珠。及七色琉璃。五大國城。人多黑色。短小。相去六十五萬里。從是以去。但有海水。無有人民。去鐵圍山。百四十萬里。今按此贍部一洲之地。如西域記云。大分五分。中分為雪山。葱嶺南分為五印度。乃昔金輪聖王所治。是梵天之種。世稱其國名曰天方。又曰婆羅門國。（以五印度諸婆羅門。書為天書。語為天語。謂劫初成時。梵天來下。以為人種。從本語書。天法不斷。故彼風俗。事天者多。以生所因故也）西分為覩貨羅。波斯諸國。西夷所居。北分為胡虜之鄉。突厥。可汗。烏孫。匈奴所居。東分為二。其沙河以西。有胡人吐蕃所居。石積之東。為震旦國。乃帝王所化。又此贍部洲地。昔無輪王應運。有四主所統。曰象寶馬人也。其雪山已南至于南海。名象主也。地唯暑溼。偏宜象住。故王以象兵而安其國。風俗燥烈。篤學異術。服則橫巾右袒。首則髻。四垂族類。居邑宅宇。重閣。是為印度國。雪山之西。至於西海。名寶主也。地接西海。偏饒異珍。而輕禮重貨。短製左衽。斷髮長髭。有城之居。是為胡國。雪山以北。至於北海。地寒宜馬。名馬主也。其俗天資兇暴。忍殺。毛帳穹廬。鳥居遂牧。是為突厥國。雪山以東。至於東海。名人主也。地唯和暢。俗行仁義。冠帶右衽。車服有序。安土重遷。務資有類。是為摩訶支那國。（此云大唐國）其五印度境。周九萬餘里。三垂大海。北背雪山。北廣南狹。形如半月。畫野區分七十餘國。北乃山阜隱軫。丘陵潟鹵。東則川野沃潤。疇隴膏腴。南方草木榮茂。西方土地磽确。其中印度者。據大千地之中央也。故諸佛世尊。皆此降誕。攝化三千。轉輪聖王。並斯垂跡。統御四洲。是故賢聖。往往繼嗣而無窮矣。今此略舉一洲數量之大綱。其餘詳備經論。斯不繁述

四天下

華嚴經云。三千大千世界。以無量因緣乃成。大地依于水輪。水依于風。風依于空。空無所依。衆生業感。世界安住。故智度論云。三千大千世界。皆依風

輪為基。按其風輪堅實逾於金剛。以衆生心力同業所感。能持世界不令傾墜。自風之下即是虛空。風之上者是水。水上是金。金上是地。地上是山。其輪圍山周帀環繞。山外亦空。空不可測。山內所攝國土則有萬億也。何以知然。如長阿含經云。一日月周行四天下光明所照。是為一世界。如是千世界中有千日月。千須彌山王。四千天下。四千大海。四千惡道。千閻羅王。千四天王。千忉利天至千梵天。是為小千世界。爾所小千千世界。是為中千世界。爾所中千千世界。是為大千世界。其中須彌四洲日月乃至梵天。各有萬億。成則同成。壞則同壞。是為一三千大千世界。通號曰娑婆。總為一佛剎也。今且略明此一四天下一日月所照臨者。乃擬萬億日月之中諸佛世尊皆此垂化現生現滅。導聖導凡之所據也。然於其中有須彌山王。山王之外有七重金山七重香水海。次第周帀。七山七海之外乃大鹹海也。鹹海中有四大洲八中洲及數萬小洲。遍布安住。鹹水海外有小鐵輪圍山周帀

圍繞。此四洲等皆一地輪所持。是為一世界矣。其四洲者。依長阿含經云。須彌山南有天下名閻浮提。其土南狹北廣。縱廣七千由旬。人面像此地形。有大樹名閻浮。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽百歲。少出多減。中夭者多。（阿毗曇論云。南洲衣服雜色不同。一生欲事。無欲亦有。修行正死無欲者。身長三肘半或四肘。正法念處經云。劫初時閻浮提人壽命八萬四千歲。身長五百弓。第二時壽命四萬歲。身長二百弓。第三時壽命一萬歲。身長一百弓。至鬪戰時壽命受一百歲。身長一弓。一弓四肘也。肘正理論云。有二中洲。一遮末羅。二伐羅遮末羅。皆有人住。）須彌山東有天下名弗于逮。（此云勝身南謝故。又云前。謂在諸方之前也。又云初。謂日初出處也。）其土東狹西廣。形如半月。縱廣九千由旬。人面像之。有大樹王名伽藍浮。圍七由旬。枝葉四布五十由旬。高百由旬。人壽二百歲。飯食魚肉。以穀帛珠璣共相市易。有嫁娶。（阿毗曇論云。東弗婆提人多欲者。一生數至六七。亦有修行至死無欲者。食自死魚肉。自不殺生。不令他殺。頭髮前披。後著下衣。覺上衣。衣身。身長八肘。順正理論云。有二中洲。一提訶。二毗提訶。皆有人住。）須彌山西有天下名俱耶尼。或云瞿陀尼。（此云牛貨。起世經云。斤提樹下有一石牛。高一由旬。以此因緣名瞿陀尼。）其土形如滿月。人面像之。縱廣八千由旬。有樹王名斤提。圍七由旬。高百由旬。枝

葉四布五十由旬。人壽三百歲。以牛馬珠玉共相市易。阿毗曇云：從上食肉殺生，人死燒，或置水邊，土燥聚同南洲。人多欲者至十或十二。亦有無欲者。莊飾皆披髮，上下著衣，身長十六肘。順正理論云：有二中洲，一舍搋，二怛里拏，皆有人住。須彌山北有天下名鬱單越。此云最勝，又云勝處。其土形正方，人面像之。縱廣一萬由旬。有樹王名菴婆羅，圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽千歲。無有市易。持生自活。無我我所。諸山浴池。華果豐茂。衆鳥和鳴。四面有阿耨達池。出四大河。無有溝坑荊棘蚊虻毒蟲。有自然粳米。不種自生。衆味具足。以摩光摩尼珠置釜鍑下。自然。自燒[illegible]也。飯熟。光滅。有曲躬樹。其葉蜜緻。天雨不漏。男女宿下。香樹果熟。自然裂出種種衣。或器。或食。河中寶船。乘之娛樂。入中浴時。脫衣岸上。乘船渡水。遇衣便著。不求本衣。次至香樹。樹為曲躬。其人手取樂器。和絃而行。無有諸病。形貌皆同。髮紺青色。齊眉而止。人起欲心時。熟視女人。彼女隨入園林。若彼女人是父母中表之親。不應行欲者。樹不曲蔭。各自散去。若非親應爾者。樹則曲覆其身。隨意娛樂。一日二日。或至七日。爾乃捨去。懷妊七八日便生。隨生男女。置四衢道中。行人出指含嗽。出乳充徧兒身。過七日已。其兒長大。男向男衆。女向女衆。命終不泣。以人壽定滿千歲故，死而不弔。莊嚴置四道中。有鳥名憂慰禪伽。接至他方。起世云：人死有鳥銜其屍擲他方世界。其地柔軟。隨足隱起。大小便時。地為開坼。利已還合。乃前世修十善行而生此洲。其土洲人。不受十惡。舉動自然與十善合。身壞命終生天善處。阿毗曇云：人多欲者，一生至四五。亦有無欲者。身長三十二肘。正理論云：有二中洲，一矩拉婆，二憍拉婆，皆有人住。毗沙論云：西大洲之八中洲人形短小。復有五百小洲，或人住，或非人住。設有惡者，非人者鬼也。正法念經云：北洲人于山障外徹見無礙。耳之所聞。若遠若近。若大若小而皆得聞。東洲人于黑闇中亦見衆色。耳識所緣。盡一轍道。西洲人眼識所緣。山壁無礙。亦能聞聲。如閻浮提蜿蛇之類。眼中聞聲。瞿陀尼人亦復如是。於障礙聞衆音聲。見衆色像。亦復如是。因本經云。閻浮五種勝三天下及至他化。一勇健。二念正。三佛出世處。四是修業地。五行梵行處。諸天及三天下各有三種勝。閻浮提一長壽。二色勝。三地勝。

按經論相較。南洲勝者以道。三洲勝者以福。然北洲福樂最勝。釋名難處者。以其雖有福樂長壽。而無智慧。不能增修道業。故諸佛不生其土。正法無聞。因名為難。即八難之一也。如大論云。南洲三事尚勝諸天。況北洲乎。一能斷婬。二識念力。三能精進。所以諸佛唯出南洲。此中略述大綱。令知四洲方域之相。如欲廣明。當閱經論

不與人過願

薩婆多論云。佛不與人過願者。云何過願。如王大人法。有從求願。所索穢必不違。若求妻妾奴婢田宅。悉與。佛以此過。不如法與。故云不與過願。唯與如法願也

阿那頻頭國

或云阿那伽賓頭。國未詳翻

阿夷羅跋提河

亦云阿耆羅婆提河。西域記云。阿恃多伐底河。唐言無勝。舊云阿利羅跋提河。訛也。餘如五百結集。拘尸城句中釋

雨浴衣

謂著此衣於大雨中浴。故名雨浴衣。餘如九十事中釋

△過畜急施衣第二十八（此是共戒 尼同制）

波斯匿王

或名不案先尼。西域記云。正名鉢邏斯那。唐言勝軍。淨法師譯為勝光。仁王經云。是波斯匿王。已於過去十千劫。龍光王佛法中。為四地菩薩

反叛

反甫版切。翻上聲。反覆也。不順也。叛薄半切。盤去聲。背叛。跋扈也（跋扈。胡字上聲。跋扈乃強梁之貌）

梨師達多富蘭那

梨師達多。此云仙授。或翻仙施。又云仙餘。謂從仙人邊求得子故也。富那羅。或云富蘭那。此翻故舊。或翻舊宿。是仙授之兄。此兄弟二人。是波斯匿王大臣。於拘薩羅國饒財巨富。無與等者。而能於佛及四部眾等。共受用不計我所。雜阿含經云。彼自

說言波斯匿王欲入園觀令我乘於大象載第一宮女一在我前一在我後我坐其中象下坂時前者抱我頸後者攀我背象上坂時後者抱我項前者攀我衿彼諸婇女為娛樂王故衣攝衣著衆妙香瓔珞莊嚴我與同遊常護三事一者御象恐失正道二者自護心恐生染著三者自護持恐其顛墜我於爾時於王婇女無一剎那不正思惟佛讚長者善哉善哉能善護心然富闍羅專修梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙持戒為勝梨師達不專精梵行然其知足達四聖諦智慧為勝後時二俱命終佛記二人一持戒勝一智慧勝二俱同生一趣同一受生同於後世得斯陀含生兜率天一來世間畢苦邊際具德經云而於信心中能具大智慧仙授鳥波薩哥是於信心中能持梵行布闍羅鳥波薩哥是（鳥波薩哥即優婆塞 布哪羅即富闍羅）

十日未竟

謂三月夏安居未訖尚有十日在未至自恣時也即是七月初六日至十五日也

急施衣

謂檀越有急難因緣持衣以施衆僧而求福祐如欲軍行若垂產婦如是等時施若過此時不復後施故名急施衣也律攝云有五種急施衣謂自遭病施為病人施欲死時施為死者施將行時施薩婆多論云若王施若夫人施若王子施大官欲將施若於衆僧有信樂心以物施僧以諸貴人善心難得又難可數見或有餘急因緣是故名急施衣若不受者前人功德不成衆僧失衣是故聽受若女欲嫁時以至壻家不自在故令得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益如是等此盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之律攝云若有五種急施衣時隨受應分若施主言我欲自手而行施者雖未至限亦應受之無犯者已差得掌衣人若施主作如是語可留此衣等我還日自手持施者此不應分（掌衣人者謂白二羯磨差一人為僧掌護衣物若安居中有檀越施僧衣應待令事之安居竟衆僧共分）

衣時應畜

二種衣時如前過一月衣戒釋謂此急施衣二種衣時應畜若兩十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至十六日明相出時捨墮除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅若有九日在乃至一日夜未至自恣時得急施衣者過二種衣時於十六日捨墮之數類律本所明

自恣

或云隨意謂三月夏安居竟以作自恣然安居有二種若前安居則七月十五日是自恣時若後安居則八月十五日是自恣時也事鈔云九旬修道精練身心人多迷已不自見過理宜仰憑清衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故云自恣寄歸傳云凡夏罷歲終之時此日應名隨意即是隨他於三事之中任意舉發說罪除愆之義舊云自恣者是義翻也梵云鉢刺婆剌拏譯為隨意亦是飽足義亦是隨他人意舉其所犯摩得勒伽論云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各各憶罪發露悔過故以苦言調伏得清淨故自憶喜悅無罪故也所以制在夏末者若論夏初創集將同期款九旬立要齊修出離若迺相舉發恐成怨諍遞相沿及廢道亂業故制在夏末以三月策修同住進業時竟云別各隨方詣必有惡業自不獨宜障道深過義無覆隱故須請誨展在茲為故律聽安居竟自恣此是自言恣他舉罪非為自恣已意恣為放逸也據華鈔云諸經律中以七月十六日是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出俗不以俗年為計乃數夏臘耳臘者接也謂新故之交接也

△離衣過六夜第二十九此是不共戒尼無阿蘭若法故

迦提月

舊翻云功德衣西域記翻為昴星昴星直此月故謂從七月十六日至八月十五日此一月名迦提月也律云夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住此謂後安居人要滿迦提一月住以滿歲故非是迦提月已滿南山戒本謂八月十五日

滿已此誤也與諸律相違故或於滿字上遺脫未字如十誦律云三月過未至八月未滿實僧祇云夏三月未滿謂未滿夏末月也五分云安居三月未滿八月鼻奈耶云三月後一月比丘住空閒處根本云在阿蘭若處作後安居準此應知皆謂受後安居人要滿此一月住又或隨前安居衆七月十五日自恣已仍須滿此一月住以畢九旬日也若謂迦提月滿已而在阿蘭若處住則於一歲中得八月六夜離衣宿唯除夏四月不得耳此誠非義亦非前安居人前安居者受功德衣得五月離衣宿不受亦得一月固不干前坐夏人然迦提月是西國賊興發之時故五分律云八月賊常伺捕人殺以祠天一切人民及諸比丘無不警備又善見律云迦提月無雨秋賊起見諸賊殺人奪物恐怖畏失三衣三衣中隨一一衣寄聚落中若阿蘭若處衆僧多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處薩婆多論云後安居始過七月十五日未滿八月從七月十六日次第六夜聽阿練若安居比丘處離衣宿所以聽者西國盜賊有時此六夜中間是賊發時是故聽也以此證知必於迦提一月在有疑恐懼阿蘭若處住得六夜離衣宿非於餘月及無恐懼處得六夜離衣宿也

遮摩羅國

亦云遮摩梨國遮摩羅此云犛牛

五百弓

遮摩羅國作弓法以常人四肘為一弓如是五百弓名一拘盧舍一拘盧舍者五里是也或云八里又云一牛吼地是謂大牛鳴聲所極聞處或云一鼓聲是薩婆多論云四拘屢舍為一由旬摩竭國一拘屢舍於北方半拘屢舍中國地平是故近也北方山陵高下是故遠耳又云中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之是故近耳北方少風遠則聞鼓聲是故遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云此是定送所斷阿蘭若處者離

村五里是也（餘如離衣宿戒及持羊毛戒中釋）

△迴僧物入已第三十（此是共戒尼同制）

僧物

僧祇律云。僧者八種。比丘僧。比丘尼僧。客僧。去僧。舊住僧。安居僧。和合僧。不和合僧。律攝云。僧者謂佛弟子。又僧有五種。一無恥僧。謂破戒者。二瘂羊僧。謂於三藏不能解者。三和合僧。謂作羯磨者。四世俗僧。謂淨善異生者（是凡夫人未生無漏果者）。五勝義僧。謂學無學者（學是初果乃至三果人。無學是阿羅漢果）。根本云。物者有二種物。謂食利物。衣利物。律攝云。凡有衣服飲食臥具醫藥瓶鉢價直。皆從他得。故言利物。僧祇云。物者八種物。一者時藥。二者夜分藥。三者七日藥。四者盡壽藥。五者隨物。謂三衣六物。乃至杖籬傘扇。及餘種種所應畜物。是名隨物。六者重物。謂牀座臥具。及餘種種銅鐵竹木瓦器等。是名重物。七者不淨物。謂錢金銀。比丘不得觸。故名不淨物。八者淨不淨物。謂真珠乃至璧玉。是諸寶物。得觸不得著。故名淨不淨物。

入已

居里切。錫上聲。身也。人之對也。又私也。律攝云。入已者。謂攝為私物。薩婆多云。此戒體。若物向僧與前人說法。令物自入也。

四分律名義標釋卷第十

音釋

嬈　音鐃

挍　音教

鞕　同硬

璺　音問。器破而離謂之璺也

孚　音夫。織辭者也

鯨　音擎

睨　音倪

鑽拚　上音鑽下音弁

箄　音卑藏麻

𤺌 音治。久痢也。下重而赤白曰𤺌。若音帶。則𤺌人下部病也

彎 音彎

阜 浮字上聲

瀉瀝 上音寫下音歷

磽确 上音敲。下音學。石地不平也

昴 音卯宿名

四分律名義標釋卷第十一目錄

四分律名義標釋卷第十一

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　挍

●律藏卷第十一

○九十波逸提法

原此波逸提法。體涉前章。性該六聚。前論物為重。斯以行為非。論物要先捨物而後悔。行非必須決心說懺。乃除凡為。故作若輕若重。皆有不敬聖教之罪。故此篇於諸篇中。獨稱名為墮。所謂墮落燒煑不如意處也。如佛告尊者目連曰。若無慚愧輕慢佛語。犯波逸提。如墮摩天壽二千歲。墮泥犂中。

於人間數二十四億四十千歲視此罪戲當自誡勗身心慎惡言行則無非而不除無戒而不淨也」

△妄語第一（此是共戒尼同制）

象力比丘

或名象手又名法手（梵本部中梵名爾多此譯爲手）按舍夷國土有聚落名象力或彼因聚落以稱名也是釋種子（舍夷國即迦毘羅國）後於舍衛城內遇病命終雜阿含經佛記云此人犯三種非法所謂慳貪愚癡瞋恚當墮於地獄中偈云

若生不善心　成就貪瞋癡　此身自作惡
還復害於已　如芭蕉生實　自害於其身
若無貪瞋癡　是名爲智慧　不害於已身
是名勝丈夫　是以應除斷　貪瞋癡大患

見聞觸知

觸是覺觸此以六識略爲四名也以眼爲見以耳爲聞鼻舌身爲觸意根爲知以眼耳意三根性利力用偏多各分爲名鼻舌身三根性鈍力用處少總名爲觸又三根能遠取境界各分爲名三根近取境界故合爲名（義出毗婆沙論）

△毀呰第二（此是共戒尼同制）

得刹尸羅國

或作得叉尸羅或作竺刹尸羅又作呾叉始羅（音）梵音輕重聲之轉也法顯傳云竺刹尸羅漢言截頭也佛爲菩薩時於此處以頭施人因以爲名或云北天竺乾陀羅國城名也西域記云呾叉始羅國北印度境周二千餘里國大都城周十餘里地稱沃壤稼穡殷盛泉流多華果茂氣序和暢風俗輕勇雜事云得叉尸羅國王名圍勝所治國化安隱豐樂人民熾盛於諸園樹常有華果膏雨順時乞食易得又云此國相去婆羅痆斯有二百驛（婆驛）（痆斯新舊曰波羅奈城）

餧飼

餧（奴罪切內上聲）飼（俗字也應作飤詳恣切音寺）謂以食與人曰飤又飤糧也廣雅云餧飤也蒼頡

篇云訓詁飫飽也（[illegible]饜也）

刮刷

刮古滑切刷入聲刮削也又摩也刷數滑切椽入
聲拭揥也爾雅云刷清也謂揥刷所以清潔也

[illegible]

捫謨奔切音門撫持也又摸也經音義作抆抆武
粉切音刎揩拭也亦摩也

[illegible]

古文作賒同詭偽切音貰廣雅云[illegible]賒也又貰也

牛語

薩婆多論云古時畜生所以能語今時畜生所以
不能語謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡
盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生
多從三惡道中來是以不能語阿毗曇云世界初
成時一切眾生盡作聖語後以飲食邊[illegible]時世轉
惡諂曲心多便有種種語乃至有不能言者

旃陀羅

此云屠者又作旃荼羅應法師音此云嚴幟一云
主殺人是西國屠殺之輩以惡業自嚴行時搖鈴
持竹以為標幟故以為名若不爾者王必罪之或
翻可畏法顯傳云名為惡人與人別居若入城市
則擊竹以自異人則識而避之不相搪突

毀呰

訾此切音子毀者曰呰又呵也口毀也根本律云
毀訾語者謂於他人為毀辱事

拘湊

此是天竺卑小之姓也

拘尸婆[illegible]耆

此是天竺卑下種族

迦葉

此翻龜氏其先代學道有靈龜負圖而出因以為
姓是天竺諸婆羅門之一姓而非首族也

阿提梨夜

或云阿支羅北天竺多此姓也

婆羅墮

此云捷疾或云利根本行集翻重幢此是婆羅門

十八姓中之一姓元居卑末者

鷹鷂

梵言嘶那夜此云鷹按字本作雁鷙鳥也凡鳥之勇獸之猛者皆曰鷙鷙執也能服執衆鳥也陸佃云一歲曰黃鷹二歲曰鴘鷹鴘次赤也三歲曰鶬鷹今通謂之角鷹以其頂有毛角微起故也鷂弋笑切音耀能擊鴿食莊子云鷂爲鸇鸇爲布穀久復爲鷂此物變也鸇音旃

鍛作

都玩切音端去聲鍛磨也椎鍊也乃治金銀銅鐵之總名也

皮韋

于規切音爲獸皮之韋可以束物柔韌如脂也皮熟曰韋生曰革

簸箕

簸補火切波上聲箕堅溪切音雞簸箕揚米去糠之器也

躄跛

躄必歷切音碧跛補火切波上聲跛者一足偏廢躄者兩足俱廢

△兩舌第三 此是其戒尼同制

野干

干魚幹切音岸梵語悉伽羅此云野干此獸似狐而形小尾大色青黃黑喙如狗群行夜鳴如狼能緣木巢於絕巘高木之上正法念處經云此衆生於人中時於諸善人出家人所汙其淨食常戲鬭諍食心因緣身壞命終墮畜生中受於野干狐狗之身互相憎嫉亦云射干射音夜

兩舌

謂遞鬭兩邊之言令他離間以致得失名爲兩舌

薩婆多論云或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語輭語說故非惡口以分離心故名兩舌

或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄

語以麤語說故非惡口

或有兩舌是惡口非妄語如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以麤語說故是惡口當實說故非妄語

或有兩舌是妄語是惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口餘妄語惡口作四句翻亦如上應知若不傳彼此語但二邊說令離散者得突吉羅

△與婦女同室宿第四 此是共戒尼同制

醜陋

醜齒九切音丑惡也陋盧豆切音漏鄙惡也

攲臥

攲牽奚切音溪不正也或作倚倚隱綺切音綺依也偏側也

淫女

根本律云此聚落中有一長者二男一女其女長成行不貞護彼二兄弟因與他親他人告曰汝妹未嫁與外人私通兄弟問已問妹虛實妹即答曰我實清謹世人浸說於後不久遂便有娠兄弟問曰汝言清謹何處得斯妹曰曾有禿人强逼於我因即有娠後遂生男時人名爲禿子母號禿子母云云 言禿人者剃其髮不長猶若禾稼也

頭眩

眩音衒目無常主也 以身心發病故目昏亂無主也

△與未受大戒人三宿第五 此是共戒尼同制

拘睒彌國

如上篇中釋

[illegible]

謦棄挺切卿上聲欬丘蓋切音慨所謂謦欬之聲也文輕曰謦重曰欬經音義云律文奈作磬咳磬樂器也以石爲之非此字義咳何開切音孩小兒笑貌非此字體又丘蓋切音慨咳嗽也何開曰無痰有聲謂之咳無聲有痰謂之嗽

二宿

蘇玉切。音夙。止也。安息也。薩婆多論云。所以聽二宿者。若都不聽。或有失命因緣。又若不聽二宿。必有種種惱事因緣。以憐愍故。得共二宿。以護佛法故。不聽三宿。若共過二夜已。第三夜更共異人宿。墮罪。以前人相續故。若共宿二夜已。移在餘處過一宿已。還共同宿無過。若黃門二根共宿一夜。突吉羅。過二宿波逸提。

〈與未受戒人共誦第六〉此是共戒。尼同制。

阿羅波遮那

阿。或作婀。又作啊。阿應轉聲為邊音。故瑜伽釋字母品直作遏字。有轉為惡。元非惡字也。仁王陀羅尼釋云。惡字梵本是婀字。若阿字平聲呼之。便無邊音。即是寂靜義。非此文也。羅應作囉。歷加切。若直作羅。即是一切法相不可得故。非此中義也。波或作跛。又作缽。遮或作者。又作左。又作拶。那或作娜。又作曩。又作捺。此等皆由取其梵音不真。聲有輕重之謬轉也。今從正音。波宜作跛。遮應象拶音。那當帶捺曩音誦之。可得其真也。按智論釋阿字。具云阿提阿耨波陀。秦言初不生。謂一切法從初來本不生。羅字具云羅闍。秦言垢。謂一切法本來清淨。離諸染汙也。波字具云波羅末陀。秦言第一義。若聞波字。即時知一切法入第一義中。遮字具云遮梨夜。秦言行。若聞遮字。即知一切諸行皆非行。聞知一切法皆不可得。亦知一切諸行皆非行故也。那字秦言不。若聞那字。即知一切法不得不失不來不去。大品云。那字門諸法離名性相。華嚴云。唱那字時。名得無依門。名得無依無上。故云那者。諸法無有性相。言說文字。性相俱亡。故無依能所證。故說無上。五字真言勝相云。阿者是無生義。囉者清淨無染離塵垢義。跛者亦無第一義諦。諸法平等義。左者諸法無有諸行義。曩者諸法無有性相。言說文字皆不可得義。以曩字無有性相故。左字無有諸行。以左字無有諸行故。跛字無第一義諦。以跛字無第一義諦故。囉字無有塵垢。以囉字無有塵垢故。阿字法本不生義。文殊菩薩法一品云。婀囉跛者曩者。是滿一切願義。何以故。婀字者樂

欲菩提義。囉字者染著不捨衆生義。跛字者第一義諦義。者字者妙行義。癡字者無自性義。樂欲菩提不捨衆生染。第一義諦中行行修習諸法無有自性。纔說此陀羅尼一切如來所說法攝入五字中。能令利益衆生。般若波羅蜜多成就。仁王陀羅尼釋云。婀字者一切法本不生故。婀字是一切字之母。能生一切法。若能曉婀字門瑜伽相應。則得佛法無義藏。即悟一切法本不生。猶如虛空一相清淨平等。即成無分別智也。大品云。是諸字門印阿字印。若聞若受若誦若讀若持若為他說。如是知當得二十功德。所謂得強識念。得慚愧。得堅固心。得經旨趣。得智慧。得樂說無礙。易得諸陀羅尼門。得無疑悔心。得聞善不喜。聞惡不怒。得不高不下住心無增減。得善巧知衆生語。得巧分分別五衆藴十二入。十八界。十二因緣。四緣。四諦。得巧分別衆生諸根利鈍。得巧知他心。得巧分別日月歲節。得巧分別天耳通。得巧分別宿命通。得巧分別生死通。得能巧說是處非處。謂如來於一切因緣果報審實能知如作善業即知定得樂報名知是處。若作惡業得受樂報。無有是處名知非處。如是種種皆悉徧知。故名知是處非處。得巧知往來坐起等身威儀也。餘義如華嚴般若疏論等廣釋。若其念誦觀行在五字瑜伽等經。然此五字乃一切字母之元首。故諸經部中無不置乎初目。

法者

此中法有二種。一佛所說。二佛所印可。佛說者。謂佛自說。佛所印可者。謂聲聞弟子及餘仙人天人等說。佛印可之。皆名為法也。律攝云。法謂十二分教。又有說云。此中法者。謂與毗奈耶相應之法。戒因緣經云。時六群比丘向沙彌說毗尼語。世尊告曰。若比丘向未受具者說一句戒法。波逸提。善見律云。若法師所撰文字共同誦者不犯。薩婆多論云。若二人俱經利。並誦無犯。不得合唄。

△向未受具人說他麤罪第七 此是共尼同制

波利婆沙

此翻別住。或云徧住。謂犯僧殘者。覆藏其罪。僧隨覆藏日數。與作羯磨。令別在一下小房住。而行其法也。

摩那埵

此云意喜。謂比丘犯僧殘法。不覆藏者。僧即與作白四羯磨。彼比丘得羯磨已。於衆僧中六夜而行其法。彼行法時。自意歡喜。亦使衆僧歡喜。由六夜喜行其法。令僧歡喜。而罪得滅。自心歡喜。故云自喜。於六夜中。如法而行。僧衆歡云。此人改悔成清淨。故云僧喜也。善見翻爲折伏貢高。亦云下意。謂下意承事衆僧也。中阿含經譯爲行不慢（譯見人達度及）

調達

（覆藏揵度中釋）

調達

調此言天。達此言授。斯略言也。祥言提婆達多。如二篇中釋

麤惡罪

謂四棄及十三殘。名麤惡罪也。根本律云。麤惡者有二種。謂波羅市迦。因起及僧伽伐尸沙。因起此麤惡者。有二種相。一自性麤惡。二因起麤惡。律攝云。麤罪者。謂初二部及彼方便。此中意顯與婬相應。自性方便。是雜染。故名爲麤惡。毗尼母論云。云何名麤惡犯。如人欲作四波羅夷事。身所作。及口所說無慚愧。因此二處。必成波羅夷事。是名麤惡。又復一處。濁重僧伽婆尸沙。邊成婆尸沙方便。是也。是二倫闍名濁重也。薩婆多論云。若向白衣說比丘罪惡。則前人於佛法中無信敬心。寧破壞塔像。不向未受具戒人說比丘過惡。若說過罪。則壞法身。故律攝云。出家之人。所有言說。皆爲利益。不應私忿道說於他（初二部即初二篇罪）

△向未具戒人說得上人法第八

（此是共戒尼同制）

婆裘園

此園在婆裘河側。如初篇中釋

禪定解脫入三昧

禪。謂四禪。定。謂八定。解脫。謂八解脫（如初篇釋）。入。謂八除入。亦名八勝處。十一切入。亦名爲入。八勝處者。一內有色相。外觀色少。若好若醜。是名勝知勝見。二內有色相。外觀色多。若好若醜。是名勝知勝見。三內無色相。外觀色少。亦爾。四內無色相。外觀色

多。亦有五青勝處。六黃勝處。七赤勝處。八白勝處。十一切入者。一青一切入。二黃一切入。三赤一切入。四白一切入。五地一切入。六水一切入。七火一切入。八風一切入。九空一切入。十識一切入。廣如禪[illegible]及法界次第中釋。三昧如上釋。大論云。禪定者。四禪。九次第定。解脫三昧者。八背捨。三解脫門。慧解脫。共解脫。時解脫。不時解脫。有爲解脫。無爲解脫等。及三三昧。如是等諸三昧。八定者。一初禪定。二二禪定。三三禪定。四四禪定。五空處定。六識處定。七無所有處定。八非有想非無想處定也。九次第定者。第九加滅受想次第定即是也。

△與女人過語說法第九 此是共戒。尼與男子過語說法。亦是犯。僧律戒云不共。尼得吉羅。

有智男子

律攝云。有智男子。謂是人能識善惡言說。容儀皆無婬濫。名爲有智人。薩婆多論云。謂解人情語言意趣。向可作證明者。要是相解語言。若方類不同。一切不聽。男子必是白衣。一切出家人亦不得。以事同故。正使衆僧集會。若有女人。若多若少。無有智男子。不得爲說。得爲尼說法。一切尼衆以教誡法。故無過。

五戒法

法界次第云。佛爲提謂等在家弟子受三歸已。即授五戒。爲優婆塞。若在家佛弟子破此五戒。則非清信士女。故經云。五戒者。天下大禁忌。若犯五戒。在天則違五星。在地則違五嶽。在方則違五帝。在身則違五藏。如是等世間違犯無量。若約出世犯五戒者。則破五分法身。一切佛法。所以者何。五戒是一切大小乘尸羅根本。若犯五戒。則不得更受大小乘戒也。若能堅持。即是五大施也。此五通名戒者。以防止爲義。能防戀律儀無作之非。止三業所起之惡。故名防止。一不殺生戒。云何名殺生。若實知是衆生。發心欲殺。而奪其命。起身業。有作已。是名殺罪。若不作是事。名不殺戒。其餘繫閉鞭打等。是殺方便。非正罪。二不偷盜戒。云何名盜。知他物生盜心。取物去離本處。物屬我。是名盜。若不作是事。名不偷盜戒。其餘計校。乃至手捉。離地等。是盜方便。非正罪。三不邪婬戒。云何名邪婬。若

女人為父母兄弟姊妹夫主兒子世間法王法守護若出家戒法護乃至自婦受一日戒法若有娠乳兒及非道處一切黃門男子鬼畜等如是犯者名為邪婬若不作是事名不邪婬戒其餘官戲以物相要乃至捉手觸身未遂婬事皆為邪婬方便非正罪　四不妄語戒云何名妄語不淨心欲誑他隱覆實事出異語生口業是名妄語若不作是事名不妄語戒妄語之罪從言聲相解生若不相解雖不實語皆是妄語方便不謂正罪　五不飲酒戒云何名酒酒有三種一者穀酒二者果酒三者藥酒若乾若溼若濁若清如是等能令人心動放逸起三十六失若不飲者是名不飲酒戒也此之五戒前四是性後一是遮遮者可悔罪性者不可悔罪如請觀音經疏云性戒受與不受俱是罪不同其餘遮制等戒如比丘草木戒受者犯得罪不受犯不得罪鈔云性戒者持之性自是善犯之性自是惡不由佛制方有善惡也故輪王出世則以此法化人若受佛戒之後犯於殺等則更加違制罪也故云受與不受俱是罪草木戒者此一向不遮但因外道俗人計草木有命見比丘剪伐譏無慈心息彼世譏佛乃制戒故比丘受已犯之是違制之罪俗眾不受犯之無罪故云不受犯不得罪大藏遮尼乾子經云一切功德助道之行舉要言之以戒為本持戒為始若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身當知以戒淨故不斷佛種成等正覺不斷法種分別法性不斷僧種修無為道以持淨戒相續不斷故功德無盡優婆塞受戒品云若優婆塞至心能受持如是戒是人名為優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中真實珍寶優婆塞中丈夫之人善男子如佛所說菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩名為比丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒是不為難在家菩薩持在家戒是乃為難何以故在家之人多惡因緣所纏故（詳如歸戒集及優婆塞戒經等）

八關齋法

諸經論中或名八關齋戒。亦名八關戒。亦名八戒齋。又名八種長養功德法。如是名雖不一。而戒則同也。謂以前八法名爲關戒。後一不非時食名之爲齋。關謂關閉八惡。不起諸過。齋以齊中爲義。即是禁止八惡。令修中道也。復有釋云。齋言齊也。齊身口業也。法苑云。齋者齊也。謂禁止六情不染六塵。齊斷諸惡。具修衆善。故名齋也。齋戒體一。名別若尋名定體。體容少別。齋者過中不食爲名。戒者防非止惡爲義。故薩婆多論云。八獨是戒。第九是齋。齋戒合數。故有九也。又名八支戒。支是支分。以二合爲一。故云八支。謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎同於莊嚴處轉。故合立爲一支。毗婆沙論云。夫齋者以過中不食爲體。以八事助成齋體。共相支持。名八支齋法。問曰。八支律儀幾是尸羅支。幾是不放逸支。幾是遠離支。答曰。五是尸羅支。謂離害生命乃至離飲酒。一是不放逸支。謂離非時食。餘二是遠離支。又前四是尸羅支。離性罪故。第五是不放逸支。雖受尸羅。若飲諸酒。心便放逸。不能護

故。後三是遠離支。以能隨順厭離心故。厭離能證律儀果故。由此近住具有八支。而於五增三。於十減一。合二爲一。故謂一名爲二。故又成實論云。何故正離八事耶。謂此八是門。由此八法。離一切惡。是中四是實惡。飲酒是衆惡門。餘三是放逸因緣。是人離五種惡。是福因緣。離餘三種。是道因緣。又是戒具五種清淨。一行十善道。二斷前後諸苦。三不爲惡心所惱。四以憶念守護。五回向涅槃。能如是齋。則四大寶藏。不及其一分。天王福報。亦所不及。故增一阿含經云。若善男子善女人。欲得八關齋。離諸苦者。得盡諸漏。入涅槃城。當求方便成此八齋。人中榮位。不足爲貴。天上快樂。不可稱計。欲求無上之福者。當求此齋。欲生六欲天色無色界天者。當持此齋。欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位者。亦獲其願。欲求聲聞緣覺佛乘者。悉成其願。吾今成就。由其持戒。八戒十善。無願不獲。又優婆塞戒經云。若有人以四大寶藏滿中七寶持布施人。所得功德。不如有人一日一夜受持八

戒。除五逆罪。皆悉消滅。是則得無量果報。至無上樂也（智梁）大論問曰。五戒一日戒何者爲勝。答曰。有因緣故二戒俱等。但五戒終身持。八戒一日持。又五戒常持。時多而戒少。一日戒時少而戒多。若無大心。雖復終身持。不如有大心一日戒也。譬如懦夫爲將。雖復將兵終身。卒無功名。若英雄奮發。謝亂立定。一日之勳。名蓋天下。八戒此於餘戒亦復如是。此中戒相。前之五戒。一同五戒中說。唯五戒離於邪婬。是中全斷婬泆爲異耳。後之三戒。不著香華鬘。不香塗身者。謂不以諸華爲鬘。名香爲末塗飾熏佩。及莊嚴衣具等。不歌舞倡伎往觀聽者。謂不自習歌曲戲舞作諸伎樂。及他人作時亦不觀聽。不坐高廣大牀者。謂不坐過限嚴麗莊校牀座等。如阿含經云。高廣大牀者。梐下足長尺六。非高。濶四尺。非廣。長八尺。非大。越此量者。方名高廣大牀。復有八種牀。初四約物辯貴。嚴不合坐。下四約人辯大。縱令地鋪。擬於尊人。亦不合坐。一金牀。二銀牀。三牙牀。四角牀。五佛牀。六辟支佛牀。七聲聞牀。八師僧牀。不非時食者。謂不過日中而嚼噉也。婆沙論云。此八戒名近住律儀。謂近阿羅漢住。故名近住。以受此律儀。隨學彼故。有說此近盡壽戒住。故名近住。或名長養。長養在家善根。令近出家善根住故。問曰。近住律儀云何而得。答曰。從他教得。謂隨師教。自發誠言。恭敬受得。又受律儀者要隨師語。如師語而說。方受得。若先自發言。若與師俱說。不得律儀。問曰。著何服飾受此律儀。答曰。常所受用衣服嚴具。著之皆得受此律儀。若爲憍時莊嚴身者。必須棄捨。方受此戒。亦坐等具。準此應知。受時應齊一晝夜。不增不減。謂清旦時從師受得。至明清旦。律儀便捨。問曰。若至午後受此戒者。亦得戒不。答曰。應言不得。除先要期月八日等恒受齋戒。彼有餘緣。午前不憶。食已方憶。深生慚愧。即請戒師。如法受者。亦得此戒。應從七衆受。皆得。非餘處得。所以者何。若無盡壽戒者。則不堪爲戒師故。薩婆多論云。夫受齋法。必從他受。於何人邊受。五衆邊。又云。必無人受者。但心念口言。自歸

三寶。我持八戒。亦得成。論亦云。若無人時。但心念口言。乃至我持八戒。亦得（按疏得戒意若必無師許自受得若近處有師心生慢惰不往從受而自受者不得戒如俱舍云若不發敬不發律儀此必從師無容自受又以後若遇觸犯戒因緣由憶戒師能不違犯若不如是依法受者但生妙行不發律儀也）受八戒已。若鞭打眾生。齋不清淨。雖即日不鞭打。若待明日鞭打。亦不清淨。以要而言。若身口作不威儀。雖不破齋。齋不清淨。設身口清淨。心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺。亦名齋不清淨。雖身口意三業清淨。若不修六念。亦名齋不清淨。受八戒已。積修六念。是名齋清淨。故婆沙論云。近住律儀。或有根本業道淨而近分不淨。如自在者受此律儀。有彼廚人欲殺害生命。撰充所食。彼便告曰。我今受戒。不得殺生。留待明朝。殺充所食。如刑戮等亦爾。如是名為根本業道淨而近分不淨。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道淨而近分亦淨。而惡尋思之所損害。謂欲尋思恚尋思害尋思。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道淨。而近分亦淨。非惡尋思之所損害。而不攝受正念。謂六隨念。佛。法。僧。戒。捨。天隨念。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。或有根本業道淨。近分亦淨。非惡尋思之所損害。攝受正念。而不迴向解脫。謂求生天欲樂等故。受持禁戒。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。若有根本業道淨。乃至迴向解脫。世尊說彼所受戒。是殊勝業。能獲大果。由是應知。隨心優劣。所獲報殊。當發大心。以求勝果。如智度論。受戒已。而發願言。我某受行八戒。隨學諸佛。名為布薩。願持是福。不墮三惡八難。亦不求輪王梵王世界之樂。願斷諸煩惱。速得薩婆若。成就佛道。（布薩者秦言共住又云天言淨住人語或云增進亦稱長養善根及俗俱來修行所謂淨身口意如戒而住也薩婆若秦言一切智相因名般若果名薩婆若）又八種長養功德經。而發願言。我持戒行莊嚴自心。令心喜悅。廣修一切相應勝行。求成佛果。究竟圓滿。

又說伽陀曰

我發無二最上心　為諸眾生不請友

勝菩提行菩所行　成佛世間廣利益

願我乘是善業故　此世不久成正覺

說法饒益於世間　解脫衆生三有苦

阿含經云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往諸長老比丘所一一受八戒一一受之勿令失次優婆塞受戒品云若優婆塞受持戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作（白月三日黑月三日合名六日受八戒法備如諸戒聚集中及於篇聚此不繁出）

八聖道

亦名八正道詳如說戒犍度中

十不善法

或名十惡法法界次第云惡以乖理爲義此十通是乖理而起故名爲惡亦名十不善道以其能通苦報故非善道也　一殺生謂斷一切衆生命故名爲殺生　二偷盜謂盜取他財物故名爲偷盜　三邪婬謂於非妻妾而行欲事故名邪婬　四妄語謂以言誑他故名妄語　五兩舌謂以構鬭之言間他令致得失分乖名爲兩舌　六惡口謂以惡言加彼令他受惱名爲惡口　七綺語謂以巧飾語辭令人好樂言乖道理名爲綺語　八貪欲謂於順情之境貪著樂欲心無厭足名爲貪欲　九瞋恚謂於違情之境不順己意心生忿怒名爲瞋恚　十邪見謂撥無因果行邪見道心無正信名爲邪見如增一阿含經云於此賢劫初有大天轉輪聖王長壽無病正法治化子孫相紹乃至八萬四千歲代轉輪聖王位善種不斷最後聖王名荏治亦以正法化世好喜布施有太子名善盡王於後時將國事付與太子便剃除鬚髮出家學道修四梵行慈悲喜捨命終生梵天上其善盡王不承父業正法替廢遂至人民短命薄色少力多病無智轉復貧困困窮竊盜相亂因不與取王敕行刑國人聞不與取王輒殺之皆懷其惡各興利刀刀自此造由是殺生從此起便有兩惡出復婬犯他妻夫主共諍自言我不作便成四惡兩舌構鬭是爲五惡鬭則相罵是爲六惡言不至誠是爲七惡嫉他和合是爲八惡含慾色變是爲九惡心懷疑亂是爲十惡由十惡之本外物衰耗何況內

法所謂由殺生報故。衆生壽命極短。由不與取報故。衆生生便貧窮。由婬泆報故。衆生門不貞良。由妄語報故。衆生口氣臭弊。致不鮮潔。由綺語報故。致地土不平正。由兩舌報故。地土生蒺藜。由惡口報故。語有若干種。由嫉妬報故。以至穀不豐熟。由恚害報故。使諸外物衰耗。何況內物。當念捨離十惡之法。修行十善法

十善法

反上十不善法。即名十善法。或名十善道。天台云。十善有二種。一止。二行。止則但止前惡。不惱於他。行則修行勝德。利樂一切。此二通稱善者。義以順理為義。息倒歸眞。故云順理。止則息於顛倒之惡。行則斷歸勝道之善。故止行二種。皆名為善。或加以道名。以能通至樂果也。如上生經佛言。我滅度後。四衆八部。欲生第四天。當於一日乃至七日。繫念彼天。持佛禁戒。思念十善。行十善道。以此功德迴向。願生彌勒佛前。隨念往生。所言七日者。且從近論。尚感彼天。況復一生。而不剋獲也。未曾有經。有受十善之法。此不繁出（第四天者名兜率陀天。是彌勒菩薩於中教化。諸天子若生彼處即不退轉）

四分律名義標釋卷第十一

音釋

樕　數還切。刷平聲

絺　絺字上聲。

鋪　鋪字平聲。設也。陳也。布也

四緣　一因緣。謂六根為因。六塵為緣也。二次第緣。謂心心所法。次第無間。相續而起也。心即心王。心所即受想行也。三緣緣。謂心心所法。由託緣而生。是自心之所緣慮也。託緣。謂依託色聲香味觸法之緣也。四增上緣。謂六根能照境發識。有增上力用。諸法生時。不生障礙也。諸法生者。謂根塵相對。則有一念心起也。不生障礙者。謂根塵相對之時。雖對覺起。悉無所障也

三有　即三界衆生。有生有死故也

搆　音垢。結也。造也。集也。成也。合也

糾　音九。絞也。又音矯。愁結也

憾　音含去聲。恨也

四分律名義標釋卷第十二目錄

已掘地未掘地　斸斷

鎌刀　[illegible]　知是看是

鬼神村　聚村　呵梨陀

憂尸羅　賀他致吒　盧揵

陀樓　舍摩羅　婆醯陀

蘇蔓那華　蘇羅婆　蒱醯那

羅勒　蓼　覆羅種

子子種　[illegible]　若檨

一坐食　不作餘食法食

有愛恚怖癡　譏嫌　十七羣比丘

烏啄　土坌　摩摩帝

飛蚄　蟲嚙　水漑

師子　懶墮　牽出

重閣上　脫脚牀　蟲水

澆泥　蕉簾　覆苦

二三節　剗𧜟　大迦旃延

劫賓那　摩訶拘絺羅　離越

般陀　大愛道比丘尼

差摩比丘尼　提舍瞿曇彌比丘尼

波梨遮羅夷比丘尼　訴彌比丘尼

數那比丘尼　蘇羅比丘尼

遮羅夷比丘尼　婆遮羅比丘尼

尸羅婆遮那比丘尼

阿羅婆比丘尼　摩羅毗比丘尼

朱泥比丘尼　婆泥比丘尼　戒

定　智慧　解脫

解脫知見　憒鬧　十二因緣

四分律名義標釋卷第十二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第十二

△掘地第十（此是共戒 尼同制）

已掘地未掘地

已掘地者謂地曾經被掘蟲類隱散草木不生故云已掘地義名不生地也未掘地者謂地未經被掘故云未掘地或曾被掘時經四月被雨水漬蟲類草木滋生如本還名未掘地義名生地也如律攝云生地者謂未曾經掘若曾經掘被天雨霪若餘水霑時經三月是名生地若無雨澤及水霑潤時經六月亦名生地異此非生十誦云多雨國土八月地生少雨國土四月地生除是名不生地薩婆多云四月及八月此是雨時地相連著潤勞相淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起而不生草故義名不生地也又生地者胡本云實地不生者云不實地善見云眞地非眞地眞地者無有沙石瓦礫純土是名眞地非眞地者多有沙石瓦礫少土是名非眞若地被燒亦名非眞地若地有沙石云何可知得掘應取少土以水洮看若四分石一分土可得掘若石上土厚四寸燥得取若雨已經四月不得取（石若四分要必無蟲草得掘）

钁斲

钁丘縛切匡入聲大鉏也斲竹角切音捉削也說文云斲斫之也

鎌刀

力鹽切音廉古云新月似磨鎌是也

掐傷

苦洽切嵌入聲爪刺也本作掐誤作搯搯他刀切音滔非此義

知是看是

知是看是者此是淨語謂比丘欲有所取時當令彼淨人自知自看所應掘所應置處然比丘之法不得直言掘是置是也故五分律云若比丘一一

所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我是薩婆多論云凡欲取菜草土當遙言某處有好者淨來若到邊指示卽犯也

△壞鬼神村第十一 此是共戒尼同制

鬼神村

婆沙論云鬼者畏也謂虛怯多畏又威也能令人畏其威也又云希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故也神者能也大力者能移山塡海小力者能隱顯變化村者聚也一切鬼神託樹而住猶若人村也有福而靈曰神無福而鈍曰鬼又有福者依大樹無福者依小樹乃至草藥戒因緣經云有神依樹根有神依樹枝有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹蕾有神依樹葉有神依樹華住有神依樹果一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故正法念處經云樹下住鬼者由見人種樹爲施人作蔭惡心斫伐取財而用故墮樹中常被寒熱也 此亦一報耳非一切惡心斫伐而墮樹中也

壞村

律攝云壞者是撅拉拔掘斬截摧傷之總名也根本律云佛告阿難陀營作苾芻所有行法我今說之凡授事人爲營作故將伐樹時於七八日前在彼樹下作曼荼羅布列香華設諸祭食誦三啓經耆宿苾芻應作特欹拏呪願說十善道讚歎善業復應告語若於此樹舊住天神應向餘處別求居止此樹今爲佛法僧寶有所營作過七八日已應斬伐之若伐樹時有異相現者應爲讚歎施捨功德說慳貪過若仍現相者卽不應伐若無別相者應可伐之若營作苾芻如我所制不依行者得越法罪如上無別相現者聽伐皆是使人伐非比丘自伐也五百問云比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福不答尚不免地獄受大罪苦有何福耶以故犯戒故 曼荼羅此云壇特欹拏者是將施物供養之義亦是施願願如彼百事業洗鉢水句中出以此呪願之

阿梨陀

善見云黃薑也

憂尸羅

或云嗢尸羅。此云茅香根。正法念處經云：是冷藥草名。善見云憂尸羅者，香芓也（音字）。根本律云：香附子。（嗢、憂二字，梵音是一也）

賀他致吒

雀頭香也

盧揵

黃蓮也

陀樓

樓或作盧。善見云陀盧者，外國草名也。

舍摩羅

菩提樹也

貝多婆

善見云貝多樹也。菩提、貝多此二種樹，惟見交廣有餘方不見。貝多如一百事多羅句中釋

蘇摩那華

或云蘇摩那，又云須曼那，此云善攝意，又云稱意華。其色黃白而極香。樹不至大，高三四尺，下垂如蓋。善見云其華香氣與末利相似。中阿含經云：諸陸地華，須摩那華為第一。

蘇羅婆

善見云不得此草名也

揣醯那

揣或作菩。善見云菩醯那者，是外國草名也。（凡言外國，皆北方胡語也）

羅勒

勒或作芳。香菜也。俗以避石勒諱，改名蘭香。本草云：北人呼為蘭香。術家取羊角馬蹄燒灰撒於溫地，遍踏之即生羅勒。俗呼為西王母菜，食之益人。此有三種：一種堪作生菜，一種葉大，二十步內聞香，一種似紫蘇葉。

蓼

廬鳥切，音了。辛菜也。按蓼類有多種，謂天蓼多生水傍，苗莖高尺餘，葉大色赤白；馬蓼葉大同前，卑

溼之地亦生。水蓼生淺水中。葉大有黑點。毛蓼冬根不死。葉上有毛。白蓼。紅蓼。香蓼。禾蓼等。薩婆多論以蓼藍。羅勒。胡荽。名自落種子。由其自落乃得生故。根本律名開裂種。謂蘭香。芸荾等。皆由其開裂芽乃生故也。僧祇律以羅勒。蓼藍名心生種。由其心生故。若淨時。他以手採修。即名淨也

覆羅種

此是節中種也。謂甘蔗。竹。葦。藕根。甕菜。及餘節中生者。餘律以蔗。竹。蓮藕。是節生種。攝皆由種節而得生也。涅槃經云。莭子（節作音接開標陳聚聚之稱是也）

子子種

子還生子者是也。根本律云。謂稻。麥。大麥。諸豆。芥等。此等諸子。由子故生。故名子種。律攝云。異子種。謂穀麥等。謂異類諸子是也。又釋穀麥等因開裂方乃生芽。是開裂種攝。其異子種者。如因牛角能生荻等。或因羊毛而生青蒿。於牛糞聚生青蓮華。從異類生。名異子種。故論云。若物從似因生。如從稻生稻。從麥生麥。若物從異因生。如倒種牛毛。則

有漸生種角葦生長。阿含經云。有何因緣世間有五種子。有大亂風。從不敗世界吹五種子。來生此國。故世間有五種子出。起世經云。爾時有阿那毗羅大風。則於他方成住世界。吹五種子。散此世界中。散已復散。乃至大散。所謂根子。乃至子子。此為五子。（此方牛糞唯生青蒿不發蓮華）

黑縹

匹沼切。縹上聲。青白色也。釋名云。淺青色也

若撥

北末切。般入聲。撥開也

△異語惱他第十二（此是比丘戒尼同制）

一坐食

謂比丘受頭陀法者。不數數食。及小食等。唯受一坐食法。於一坐中食。令滿足。更無坐食。設未滿足。有因緣起者。亦無更坐食。故名一坐食

不作餘食法食

餘食者。謂比丘食正食竟。尚有餘殘食。或檀越送

食。時未過中。若比丘食未足。或食已足。而欲食者。即應將食至一末足比丘所。或復已足。而未起座。對彼作餘食法。而食之。若受頭陀法。比丘不受此餘食法。食唯受一坐食耳。律云。若比丘見和尚阿闍黎等。應起迎。除一坐食。若作餘食法不食。若病應作如是語。大德忍。我有如是因緣故。不起。五分律云。若比丘輕三師。及戒。一一波逸提。十誦律云。不恭敬者。波逸提。薩婆多論云。不恭敬者。胡本記云。惱他也。律攝云。惱他者。謂彼本以惡作事。令他生惱

△嫌罵第十三 此是共戒尼同制

有愛恚怖癡

有愛者。謂心存憎愛。若相可意者。便與物。不相可意者。不與物。有恚者。謂蓄懷瞋恚。若恚恨彼者。則不輸與。無恚恨者。則便遺之。有怖者。謂情存怖畏。若畏其威者。則便與物。無怯者。則不與之。有癡者。謂心懷愚闇。智無分曉。應與物者。不與。不應與者。便與之

譏嫌

譏。堅溪切。音雞。誹也。誚也。譴也。又伺察也。嫌胡兼切。音賢。憎也。不平於心也

△數僧臥具不舉第十四 此是共戒尼同制

十七羣比丘

時羅閱城中。有十七羣童子。共為親友。最大者年十七。最小者年十二。最富者八十百千。最貴者八十千。中有一童子。名優波離。最為大者。時諸童子。要共出家。即往僧伽藍中。求為見度。時諸比丘。即度令出家。授與具足戒。多習嬉戲。少學諷誦。唯優波離童子。先斷煩惱。證阿羅漢果 優波離或云和利或云和提

鳥啄

竹角切。音捉。說文云。鳥食物也

土坌

亦作坋。同房刎切。焚上聲。塵坋也

摩摩帝

舊翻爲寺主淨師曰梵云毗訶羅莎弭此言爲寺主謂是造寺之人也僧史略云詳其寺主起乎東漢白馬寺也寺既爰處人必主之于時雖無寺主之名而有知事之者東晉以來此職方盛故梁武造光宅寺召法雲爲寺主創立僧制此乃東夏之規非關西國本式元西國以上座爲尊造寺名主若有事至共衆評議衆許方爲不允即止並無獨任之私方符大聖之弘化也

[illegible]紵

俗作苧同直呂切除上聲麻也紵科生數十莖宿根在地中入春自生一歲三取剝去皮之外表但得其裏績以織布亦草名此草可以爲繩也

△僧房不舉臥具第十五 此是共戒尼同制

齩嚙

五考切音咬與齩同齧也別作咬非鳥音膠聲也

水漲

知亮切音障大水貌又水之泛溢也

師子

梵云僧伽彼此云師子智論云師子王清淨種中生深山大谷中住方頰大骨身肉肥滿頭大眼長光澤明淨眉高而廣牙利白淨口鼻方大厚實堅滿齒密齊利吐赤白舌雙耳高上髦髮光潤上身廣大膚肉堅著修脊細腰其腹不現長尾利爪其足安立巨身大力從住處出偃脊嚬呻以口扣地現大威勢食不過時顯晨朝相表師子王力以威醫鹿熊羆虎豹野豬之屬大哮吼時其有聞者或喜或怖穴處者隱縮水居者深入山藏者潛伏廄象振鎖狂逸而去鳥飛空中高翔遠逝云云

△強奪止宿第十六 此是共戒尼同制

嫌迮

迮側格切音窄迫也薩婆多論云此戒體正戒不得強逼前人意有所爲作若爲惱他故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法問難隨他所不樂事作一一波逸提必以惱他

心。故成罪

△牽他出房第十七（此是共戒，尼同制）

牽出

若堅。切音癡挽也。引而前也。五分律云。若將其所不喜人來共房住。欲令自出。若出若不出。皆突吉羅。若牽無慚愧人。若欲降伏弟子而牽出。不犯。律攝云。若於門徒。或於餘人。爲訶責心。冀其懲息。牽出房時無犯。然不應令出其住處。應以五事訶責門徒。謂不共語。不共受用。不受承事。遮善品。捨依止。有五過失。應訶責。無信心。有懈怠。出麤言。親惡友。不恭敬。若不應訶而訶。應訶不訶。得惡作罪。若無破戒罪。但難共語者。應爲擯羯法而折伏之。應遣智人就彼開諫。令其息惡而來懺謝。捨前五事。應忍恕之。不應恕而恕。應恕不恕。皆得惡作罪。若已近圓人不行恭敬。不堪教誨者。應與六物。驅令出去。若是求寂。與上下二衣。亦驅令去（此擯法者，謂著捨置。）（不與共語，如惡馬難調，即令擯杙而捨棄之。）

△重閣坐脫脚牀第十八（此是共戒，尼同制）

重閣上

根本律云。謂居重閣危朽棚上。律攝云。謂是草室棚閣。縱非牢固。復不防備。若屋牢固。爲防備者無犯。薩婆多云。凡比丘坐臥法。一切審諦。不審諦。必有所傷。乖壞威儀。突吉羅。

脫脚牀

苾芻尼律云。謂此牀脚不逮上。藍律攝云。謂插脚牀。雖是插脚。逆摘牢者。若脚下安替。或仰置者無犯。薩婆多云。若用一切輭物支牀脚。不犯。若用塼石瓦等物能傷人者。用以支牀脚。犯（此以棚閣不[illegible]）（之牀，或是脫脚尖者，縱身坐臥，牀脚陷入。）

△用蟲水澆泥草第十九（此是共戒，尼同制）

蟲水

律攝云。總有二種蟲。一謂眼見。二謂漉得。斯等蟲用。或可去蟲。或取無蟲處用。或可信人言水無蟲。

斯迦無犯。可信人謂是持戒者，家自失身不傷他命。根本律云：若苾芻河池水處多有蟲魚，殺必決去其水，隨有蟲魚命斷之時，皆得墮罪。若於此水處堰之，令斷於其下，畔隨蟲命斷，同前得罪。

澆泥

堅姚切，音驍。灑也。言用水者，用有內外。內用者，飲食之屬；外用者，澆灌浣濯洗浴之屬。此中用者是外用，內用者如下戒制。

△覆房過三節第二十

此是共戒，尼同制。餘律或云不共，尼得突吉羅。

窻牖

窻或作牕，同初莊切，音瘡。窻者助戶為明也。牖元九切，音有。在牆曰牖，在屋曰窻，穿壁為之也。

覆苫

苫詩廉切，閃平聲，蓋也。又編茅以覆屋曰苫。原天竺所造室宇，臺觀板屋平頭，塗泥石灰覆以甎壁，或苫茅苦艸，及以板木。又其戶牖垣牆圖畫彫鏤，種種奇製不一。

二三節

節子結切，箋入聲，制也，限也，節度也。二三節者，猶二三限度也。根本律云：始從治地築基，翻起牆壁，是溼泥者，應二三重布其模墼，若過者得墮罪。薩婆多云：凡作房法有三品：上中下覆房法，各自有限。若下房以中上房覆法者，以鎮重故，衆頭成故。若用草覆草，波逸提。若中房以上房覆法者，亦以鎮重故得罪，如前。若隨上中下覆法者，以頓成故，房成已，一波逸提。若不頓壘牆成，無犯。律攝云：或時乾墼，及以熟甎木石等成，便無限齊。若溼泥者，於其限外著一圍時，便得惡作。若徧布者，便得本罪。雖是溼泥覆以草席，雖遭雨水無懼崩壞，或時施主須遣急營，限齊雖過，斯皆無犯。

刻鏤

郎豆切，音漏。雕刻也。

△僧不差教尼第二十一

此是不共戒

大迦旃延

新云摩訶迦多衍那。萜法師云。迦旃者一宗之姓氏也。延此云胤也。言此尊者是彼種族之後胤也。關義鈔云。迦旃延此云文飾。亦云扇繩。母戀此子。不肯改嫁。如繩繫扇。淨名疏云。此翻不定。或翻離有無。破我慢心。什師曰。南天竺婆羅門姓。善解契經者。按破僧事中。阿私陀仙。外甥名那羅陀。聞仙教示。遂從出家。而作弟子。後時仙人染患。醫藥不差。諸弟子衆。請師遺誨。其師告曰。我雖出家。希求甘露。然由未證。愧無所獲。今釋迦所生童子。必當獲得無上妙果。能以甘露滋益衆生。汝諸弟子。可詣彼出家。若出家已。勿恃豪姓種類。勉勵精勤。常修梵行。爲得法故。專精加行。若此行成。當獲甘露。作是語已。說偈命故。時那羅陀。如法殯已。便詣婆羅痆斯城。住與五百摩納。爲其教示。婆羅門薜陀呪。其那羅陀。本是迦旃延姓。因號迦旃延。時菩薩成正覺已。迦旃延詣於佛所。佛即喚大迦旃延。而便以法教示。令度生死大海。住於最上寂靜究竟涅槃。遂以立名爲大迦旃延。於論議中最爲第一。

或云數演篤一（要羅衹。新云波羅奈摩納。此云年少也）

劫賓那

此云房宿（書秀）謂父母禱房星而生也。慈恩云。此云房星。房星現時生故。又翻房宿（書夙）謂初出家未見佛。始向佛所。值雨寄食陶師家。後佛化作老比丘來共宿。爲之說法。聞法得道。從得道處爲名也。具德經云。聲聞中宣直無隱。警誡諸苾芻。劫賓那苾芻是（先因星得稱而後共宿二義爲名也）

摩訶拘絺羅

智度論云。秦言大膝。摩羅陀次生一子。膝骨麤大。故名拘絺羅。舍利弗舅。與妹舍利論義不如。拘絺羅思惟念言。非妹力也。必懷智人。寄言母口。未生乃爾。及生長大。當如之何。故出家作梵志。入南天竺。誓不剪爪。要讀十八種經盡。時人見爪長。因呼爲長爪梵志。增一阿含經云。得四辯才。觸難能答第一（拘亦作俱）

離越

越亦作曰。或云離婆多。正言頡隸伐多。此翻室宿。

北方星也。謂父母從此星而乞得子。故以名焉。常樂坐禪。故稱爲坐禪第一。增一阿含云坐禪入定心不錯亂。所謂離曰比丘是。文殊問經云離婆多。此云常作聲（其義未詳）

般陀

或云槃陀伽。或云周羅般陀。具云周利槃陀伽。此云小路邊生。又翻繼道。以其兄生路邊。弟生繼於路邊。故名繼道。根本云大者梵云莫訶半託迦。此云大路。小者名朱茶半託迦。此云小路。舊云小者名周利槃特迦者。譌也。善見律云。般陀者漢言路邊生也。何以故。般陀母本是大富長者女。因與給事奴子私通。遂偷珍寶共逃他國。安處住止一二年中。即懷胎欲產。思念憶母。欲得還家。奴壻不從。待壻採樵。私叛半路。便生一男。夫逐共還。其後未久。以復懷胎欲產。復叛半路。復生一男。壻逐共還。其二兒並於路邊生。故便字爲般陀。兄弟二人年漸長大。共其父母還於外家。外家翁婆年老無子。臨欲終時。以家業悉付二兒。即便命終。其兄復以家業付弟出家。出家不久。即得阿羅漢。其弟從時厭俗。從兄出家。兄教一偈。四月不得。忘前失後。兄應訶般陀。自念此人於佛法無緣。當遣還家。即牽捉臂驅令出門。門外啼哭不欲還家。爾時世尊以天眼觀看衆生。見周羅般陀應可度緣。往至其所問云。何以啼哭。般陀答以兄驅因緣。佛知非聲聞能度。是以牽出世尊安慰其心。即以少許白氈與周羅般陀。捉此氈向日而曝。當作如是念言取垢取垢。世尊教已。即入聚落受毗舍佉母請。世尊臨中。觀般陀將得道果。即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　世無瞋最樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛樂
若調伏我慢　是爲第一樂

周羅般陀遙聞此偈。即得阿羅漢果。婆沙論云。兄授一偈。經四月誦不得。兄訶擯出。爾時世尊見而愍之。即以神力轉彼所誦偈。更爲授之。尋時誦得。過四月所用功勞。復別授以除塵垢頌。而語之言。今日苾芻從外來者。汝皆可爲拭革屣上所有塵

垢小路敬諾如教拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨即作是念外物塵垢暫時染著猶不可淨況內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨作是念時彼不淨觀及持息念便現在前次第即得阿羅漢果問小路何緣如此闇純答尊者小路於昔迦葉波佛法中具足受持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不為他授文解義及理廢忘由彼業故今得如是極闇鈍果有說彼尊者曾於婆羅痆斯城作販豬人縛五百豬口運置船上渡至彼岸及下船時氣不通故豬已死由彼業力如是闇鈍有說彼尊者昔餘生中曾已閉塞瞿陀獸窟門令不得出在中而死由彼業故闇鈍如是又處處經云佛言昔者朱利般特比丘學問經於二十四年唯得五言然解垢不憂何以故由本宿命更見五百佛悉通知衆經但由閉藏經道不肯教人後被病二十四日臨死時乃悔呼人教之有是一福依知五言尚爾何況乃具足教人得福不可計也分別功德論云此比丘能隱形變不現故稱為第一也（如上雜說。）

（不一。然人於多生中，莫不為之。）

大愛道比丘尼

如捨塵中釋增一阿含經云我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬所謂大愛道瞿曇彌是（瞿曇彌是其姓也）

差摩比丘尼

亦作讖摩此云安隱又翻忍行是波斯匿王女昔波斯匿王與梵摩達王常共忿諍各將四兵住河兩岸各立標相時二王夫人各生男女端正殊妙王大歡喜求相和解共為婚姻作是要言從今已去更莫相犯乃至子孫後時梵摩王子年始七歲欲求納娶時女聞已白父王言人身難得乃至佛世難值唯願大王莫置女身在諸難中令女不離善知識唯願慈愍聽我出家王言汝在胎時吾以許彼由汝之故二國和解今若負信彼必還當與我作讎時王即遣語梵摩王七日之內速來納娶王女聞知心懷憂惱著垢膩衣即上高樓長跪合掌向祇洹言如來世尊慈悲憐愍一切衆生我今

菩尼願垂哀愍。而見救濟。爾時世尊。遙知王女求哀救濟。即現女前。種種說法。心開意解。得阿那含果。至七日已。王子將數千萬人。齎發來娶。於時不覺女身在虛空中。現十八變。父王見女。深生惶怖。即聽出家。其夫王子。亦生信敬。自悔咎罪。而聽出家。女聞是語。即詣祇洹。求佛出家。佛即聽許。作比丘尼。精勤修習。得阿羅漢果。時諸比丘。請佛說彼夙緣。佛言。迦葉佛世。有一婦女。常與大夫諍。後於一日。各相勸勉。詣比丘所。受八關齋。因共求願。使我等輩。在所生處。尊榮豪貴。於閑靜中。常共和解。發是願已。隨壽長短。各取命終。共生王家。佛告諸比丘。欲知彼時夫主公者。今梵摩王是。彼時婦公者。今波斯匿王是。時夫主者。今王子是。彼時婦者。今王女差摩比丘尼是。（出百緣經）增一阿含經云。智慧聰明。所謂識摩比丘尼是。於五百阿羅漢比丘尼中。最爲上首

提舍瞿曇彌比丘尼

提舍。或作翅舍。或作機梨舍。又作吉離舍。瞿曇彌或云憍曇彌。或云憍答彌。如上釋。大論云。翅舍憍曇彌比丘尼。本白衣時。七子皆死。大憂愁故。失心發狂。有部律云。婆羅痆斯城。有一長者。名曰瞿答摩。大富多財。娶妻未久。婦遂有娠。月滿生女。雖儀貌端正。而瘦減常人。諸親總集。與之立字。衆皆議曰。此女形瘦。是瞿答摩女。應與立字。號曰瘦瞿答彌。（乃此婦娶令彌瘦）世尊觀彼根性。隨機說法。於四諦理。令其解悟。獲預流果。求請出家。佛便聽許。付與大世主。即令出家。幷受近圓。教讀毗奈耶。如法教誨。彼即策勤。一心無倦。觀知五趣。輪轉不停。諸行無常。畢歸磨滅。斷三界惑。破五趣輪。證得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。爾時世尊。告諸苾芻曰。於我弟子苾芻尼中。瘦瞿答彌。持律第一。增一阿含經云。行頭陀法。十一限礙。所謂機梨舍瞿曇彌比丘尼是（尼無住阿蘭若法故云十一）

波梨遮羅夷比丘尼

雜阿含經云。尸利沙遮羅比丘尼。別譯雜阿含云。勁頭比丘尼。入得眼林中。在一樹下坐。時魔王化

作摩納至其所語言。九十六種道。汝樂何道。比丘尼答言。此道我都不樂。時魔即說偈言

受誑教剃髮　自號比丘尼　不欲樂外道
汝爲甚愚癡

時比丘尼即說偈言

此外諸異道　悉爲邪見縛　種種諸見縛
終竟墮魔網　釋種大世尊　無比之丈夫
一切種中勝　降魔坐道場　悉過一切上
諸事皆解脫　能調盡有漏　彼佛教於我
是我之世尊　我樂彼教法　我今知彼已
盡除諸結漏　斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法　以是故當知
波旬墮負處

時魔念。比丘尼知我心。已即懷憂不現

訴彌比丘尼

或云素彌。未詳翻

數那比丘尼

未詳翻

蘇羅比丘尼

或云蘇摩。此言善。或言善攝。或言端正。又翻爲月。別譯雜阿含云。蘇摩比丘尼乞食訖。欲向得眼林。時魔王即化作婆羅門。在路側立。而問言。欲何所至。比丘尼答言。我今欲詣彼寂靜處。時魔即說偈言

仙聖之所得　斯處難階及　非汝鄙穢智
能得如是處

時比丘尼入定。觀知是魔。即說偈言

女相無所作　唯意修禪定　觀見於上法
若有男女相　可說於女人　於法無所能
若無男女相　云何生分別　斷除一切愛
滅諸無明闇　逮證於盡滅　住於無漏法
以是故當知　波旬墮負處

時魔念。比丘尼善知我心。懷憂還宮。具德經云。於所修持。善得天眼。蘇摩苾芻尼是

遮羅頁比丘尼

遮羅。此翻行。亦云動。雜阿含云。遮羅比丘尼入安

陀林坐禪。時魔波旬。化作年少。至遮羅前。說偈言

當受生爲樂　生服受五欲　爲誰教授汝
令厭離於生

時遮羅知是魔。欲作嬈亂。即說偈言

生者必有死　生得受諸苦　鞭打諸惱苦
一切緣生有　當斷一切苦　超越一切生
慧眼觀聖諦　牟尼所說法　苦苦及苦集
滅盡離諸苦　修習八正道　安隱趣涅槃
大師平等法　我欣樂彼法　我知彼法故
不復樂受生　一切離愛喜　捨一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡　覺知汝惡魔
自當消滅去

時魔念比丘尼。已知我心。即懷憂不現

婆遮羅比丘尼

或云跋遮羅。此言覽行。或云優波遮羅。此翻近行。時此比丘尼。詣得眼林中。在一樹下。端身坐禪。爾時魔王化作摩納。往比丘尼所。問言。阿利耶。欲何處受身。尼答曰。我都無受身處。魔即說偈言

忉利及焰摩　兜率與化樂　他化自在天
是處極快樂　汝應願樂彼　受於勝妙事

時比丘尼復說偈言

忉利及燄摩　兜率與化樂　他化自在天
諸處雖受樂　不離於我見　必爲魔所縛
世間皆動搖　彼亦歸遷謝　無有諸凡夫
離縛之境界　世間皆熾然　世間皆煙出
離於動搖者　我樂如此處　斷除一切愛
滅諸無明闇　逮得於滅盡　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

時魔作是念。比丘尼善知我心。即懷憂還宮（出別譯雜阿含經）

尸羅婆遮那比丘尼

尸羅此言清涼。又言清淨。或云試羅。此言美玉。美玉亦潔淨義。增一經云。奉持律教。無所加犯。即波羅遮那比丘尼。雜阿含云。尸羅比丘尼。入安陀林坐一樹下。時魔波旬。即化作年少。至比丘尼前。而說偈言

眾生云何生　誰爲其作者　眾生何處起
去復至何處
比丘尼知是惡魔欲作留難。即說偈言
汝謂有眾生　此則惡魔現　唯有空陰聚
無是眾生者　如和合眾材　世名之爲車
諸陰因緣合　假名爲眾生　其生則生苦
住亦即生苦　無餘法生苦　苦生苦自滅
於一切憂苦　離一切闇冥　已證於寂滅
安住諸漏盡　已知汝惡魔　則自消滅去
時魔念比丘尼。已知我心。內懷憂感。即沒不現

阿羅婆比丘尼

大論云佛與四眾遊行。比丘尼眾中有比丘尼名阿羅婆。是地中化生　此類人中有四生。卵生者。如毗舍佉母生三十二卵。濕生者如菴羅婆利女。生於華中。胎生者。如常人生。化生者。如此比丘尼等是也

摩羅毗比丘尼
未詳翻

未泥比丘尼
未詳翻

婆泥比丘尼
婆尼此言辯了。

戒
戒是防止身口之法。謂能持戒。堅固清淨。則戒體成就。而無持無犯也

定
定即禪定。謂修習無漏禪定。則根塵泯淨。而離諸散亂也

智慧
智慧即無漏智慧。謂修此無漏智慧。則能斷三界煩惱。而出離有漏生死也

解脫
解縛得脫。故名解脫。謂不作諸業。則脫諸累縛。而得自在也。有二種解脫。一者有爲解脫。謂以無漏智慧。斷有漏煩惱。二者無爲解脫。謂一切煩惱滅盡無餘。煩惱既盡。理本無爲也

解脫知見
知屬智。知見屬眼。見即無生智。眼自在照了也。謂

若照了識心。皆是虛妄分別。則無生之智。恨自在明了也。如上五分法身。若衆生能持戒修習定慧。行諸淨業。則從轉五蘊色身。而成五分法身。所謂轉色蘊成戒身。轉受蘊成定身。轉想蘊成慧身。轉行蘊成解脫身。轉識蘊成解脫知見身也。(見如經論釋)

憒閙

憒。古外切。音膾。亂也。閙。奴教切。鐃去聲。不靜也。擾也

十二因緣

亦名緣起。又名緣生。所謂此有故彼有。此生故彼生。從無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。如是純大苦蘊積集而生。(此名爲緣起初義) 生法師云。因謂先無其事而從彼生也。緣謂素有其分。而從彼起也。天台云。是十二法。展轉能感果。故名因。互相由藉而有。謂之緣。因緣相續。則生死往還無際。若知無明。不起取有。則三界二十五有生死皆息。是爲出世之要術也。(次當釋差別義)

一無明。謂過去世一切煩惱之惑。覆於本性。無所明了。故曰無明

二行。謂過去世身口意。造作一切善不善業。是名爲行

三識。識是心識。謂由過去惑業相牽。致令此識投託母胎。一剎那間。染愛爲種。納想成胎。是名爲識

四名色。名即是心。謂心但有其名而無體相也。色是色質。即身形也。謂由託胎。攬父母赤白二點。至後第五箇七日。名形位。生諸根形。四支差別。具有身根及意根。而未有眼等餘四根。六處未圓。皆是名色攝。故名爲名色

五六處。亦名六入。謂從名色後。至第六箇七日。名髮毛爪齒位。第七七日。名具根位。六根開張。有入六塵之用。是名六入

六觸。謂從出胎已。六根觸對六塵。雖此觸對。而未起分別了知生苦樂之想。是名爲觸

七受。謂因六塵觸對六根。若起分別了知。則納受

前境好惡等事，然雖了別，尚未有起淫貪等心，是名為受。

八愛，謂由分別了知諸塵境界，漸生愛染，則貪種種勝妙資具及婬欲等境，而未廣徧追求，是名為愛。

九取，謂因貪欲之心轉盛，於五塵境念念馳求，是名為取。

十有，謂因馳求諸境，起善惡業，積集牽引當生三有之果，是名為有（因果不忘謂之有。三有者，謂欲有、色有、無色有也）。

十一生，謂因現世所作善惡之業，後世還於六道四生中受生，是名為生。

十二老死，謂由受生已後，五陰之身熟已還壞，是名老死。妙玄問云：何不說病為支？答：一切時一切處盡有者立為支，亦有人從生無病，如薄拘羅生來不識頭痛，況餘病，是故不立。問：憂悲是支不？答：非也，以終類始耳，如老死必憂悲。故天台云：老死則生憂悲哭泣，種種愁苦，衆惱合集。若正觀諸法實相清淨，則無明盡，無明盡故行盡，乃至衆苦和合皆盡。所謂此無故彼無，此滅故彼滅。從無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六處滅，六處滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅。如是純大苦蘊積集皆滅。若能如是正觀三世十二因緣，發真無漏，成辟支佛。涅槃云：觀十二緣智凡有四種：一者下，二者中，三者上，四者上上。下智觀者，不見佛性，以不見故得聲聞道；中智觀者，不見佛性，以不見故得緣覺道；上智觀者，見不了了，不了了故住十住地；上上智觀者，見了了故，得阿耨多羅三藐三菩提道（三世十二因緣者，謂無明、行二支是過去因，識、名色、六入、觸、受五支是現在果，愛、取、有三支是現在因，生、老死二支是未來果。其餘三世展轉互為因果，乃至二世及現在一念心起，具十二因緣，廣如論明）。

四分律名義標釋卷第十二

音釋

礫　音力，小石。

洮 音陶

鉏 音徂

蓓蕾 上音倍。下音壘。乃始華也

拗拉 上於巧切。凹字上聲。拉折也。下音臘。折也

摧也

芸薹 上音云下音臺

挼 音柔。以手挺也

疐 音帝。與蔕同。爾雅云。棗梨曰疐之。禮記云。為士破瓜疐之。直除疐而已。若瓜蔕之類也

誚 在笑切。樵去聲。以辭相責也

譴 牽字去聲。責也。誚也

嬉 音希。戲也

擾 繞字上聲。擾起也

弭 音米

頰 音劫。面旁

氂 音毛

嚬呻 上音貧。下音身

[illegible] 音章

棚 音彭。棧也。閣也

揳 音屑

隤 音頹。下墜也

逃 音陶。避去也

讎 音酬。報也。仇也

四分律名義標釋卷第十三目錄

撩浬　飯麨　糞飯
迦羅　四人　伽若那女
乞食比丘　佉闍尼　五種正食
作餘食法　五種足食　食餐
噉食　非時　蒱闍尼
黑石蜜　蹋尼　服吐下藥
睍出　迦羅尊者　殘宿食
鉢盂　孔罅

四分律名義標釋卷第十三

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第十三

△敎授尼至日暮第二十二（此是不共戒）

難陀

毗婆多論云。東有難陀。非佛弟難陀。文句云。亦名放牛難陀。此翻善歡喜。亦翻欣樂。又句記云。從初善道爲名。歡喜中勝。故云善也。本是放牛之人。因問佛放牛十一事。知佛具一切智。出家獲阿羅漢果。增一阿含經。佛在摩竭國江水側。爲諸比丘說水漂木經。爾時難陀牧牛。憑杖而立。遙聞如來所說。即得解悟。求佛聽爲出家。佛令付牛還主。即聽出家受具足戒。是時彼在閑靜處而自修剋。即於坐上成阿羅漢。根本律云。難釋迦尊者。佛遣彼爲尼衆說法教誡。時五百苾芻尼。聞法得阿羅漢果。薩婆多論云。往昔惟衛佛出現於世。爲衆生說法。彼佛滅後。有王起牛頭旃檀塔。種種莊嚴。此王有五百夫人。供養此塔。各發願言。願我等將來從此王邊而得解脫。爾時王者。今難陀是。爾時五百夫人者。今五百尼是。以是本願因緣。故應從難陀而得解脫。

敎授

婆沙論問云。教誡教授有何差別。答曰。遮無利益。故名教誡。與有利益。故名教授。復次教住正念。故名教誡。教住正知。故名教授。復次令修有表。故名

教誡令修無表。故名教授。復次令修奢摩他。故名教誡。令修毗鉢舍那。故名教授。復次令修聖道。故名教誡。令修聖果。故名教授。復次令修世間善法。故名教誡。令修出世間善法。故名教授。是謂教誡教授差別（奢摩他此云止。毗鉢舍那此云觀）

賈客

賈公土切。音古。行販曰商。坐賣曰賈。客者寄也。義云不住曰客。謂寄住他方也

△譏謗教尼第二十三（此是不共戒。尼得突吉羅）

半由旬

當二十里。或十五里。義如上釋

不差

差初皆切。音釵。使也。又擇也

嫉妒

嫉昨悉切。音疾。害也。妒都故切。音都去聲。忌也。亦害也（俗譌作妬。非。妬音石）。維摩詰經云。不嫉彼供。不高已利。而於其中調伏其心。常省已過。不訟彼短。什師曰。如一比丘林中坐禪。時至須食。持鉢出林。路逢惡賊。惡賊引弓射之。比丘怒已。自責不生惡心。又撫腹語賊。汝應射此。我爲此出林。故致斯惱。此腹之罪耳。省已恕物。類如此也

△與非親尼衣第二十四（此是不共戒。尼得吉羅。有云尼與非親比丘衣得吉羅）

相遺

遺于貴切。音位。贈也。餽也。廣雅云。遺與也。謂以玩好物與人曰贈遺之也

遺餘

遺延知切。音夷。餘也。又留也。古文作遺

鍼質

鍼諸深切。音斟。鍼所以縫也。俗作針。鍼者銅鐵任作。不應寶作也

△與非親尼作衣第二十五（此是不共戒。尼得突吉羅）

催促

催倉回切。音崔。迫也。促千玉切。音蔟。近也。速也

熨治

於胃切音畏從上按下也謂以火申繒從上而按下也俗謂之火斗是也本作叞持火所以叞繒也（從尸尸音夷安平也今俗作熨非也）

△與尼屏坐第二十六（此是不共戒尼得突吉羅）

鴛鴦

鴛烏員切音淵鴦於良切音央梵云斫迦邏婆此云鴛鴦匹鳥也止則相偶飛則爲雙雄曰鴛雌曰鴦涅槃經鳥喩品云一名迦鄰提一名鴛鴦遊止共俱不相捨離（迦鄰提無正翻或翻爲天鵝非也如音釋中明）

△與尼同期行第二十七（此是不共戒尼比丘得突吉羅）

同期

期者約也會也謂共結契而要約也此戒謂比丘不得與尼同期路行若共比丘或商旅同行時宜須審察其伴爲善爲不善爲益爲損方可同去如律攝云若苾芻等將行之時預先一日應白二師我今有事詣彼村坊雖不隨師不應違逆若無二師應白上座所有臥具囑他守護於同行伴普告令知勿有病人捨棄而去出門之時應相告曰今日我等不有遺忘事不應可斟量所供商旅善惡進不無令獲鬬於自同伴更相顧戀有嫌隙者不應共行若有因緣須共行者應懺摩已與之同去凡涉路時應爲法語勿出惡言或爲聖默然勿令心散亂若至天神祠廟之處誦佛伽他（舊云偈也）彈指而進苾芻不應供養天神若於路次暫止息時或至衆池取水之時皆誦伽他其止宿處應誦三啓云云凡至寺外停息之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨次添瓶水行路皮鞋以破布拭不於柱壁打令傷損更淨洗手遍披衣服容儀詳審方入寺中隨詣一房少作言語自整威儀問停止處舊住苾芻見客苾芻若少見長應起迎逆遙唱善來合掌而言畔睇客即報言極善來爲持衣鉢引進房中授座令坐解除衣服爲揃腳足以觸（瓶）持洗足盆爲其濯足言談良久方設敬儀整衣一體手

按毘足。問其安不。若未曾相見。應問大小。依位設敬。若少者來。禮前問答。老者令少迎接衣鉢。隨時量坐。遣爲解勞。若有恩慈老者。或時爲按肩背。凡諸客苾芻。創至他處。應先禮敬衆首上。廣上座亦應唱善來等。又若客至。量已有無。牀席臥具。隨時供給。如上所制。不依行者。得惡作罪

估客

公土切。音古。按此字書所無。唯爾雅郭璞音義釋言注中。商賈作此字。有云估市稅也。論價也。今此應言商客。或言商旅。旅者衆也。五百人爲旅。又客旅衆出則旅寓。謂在外爲旅也。根本部作商旅。律攝云。商旅者。若離此伴。無由進路。爲此聖開。除餘緣故。此中行法者。苾芻尼食。苾芻應持。若至食時。更相授與。有病苾芻應共舁去。若人少者。尼亦助舁。應在頭邊。不應近足。若至村落。隨病所須。爲覓醫藥。若乞食時。令人看物。持食來與。若有尼病。準此應知

△與尼期同船第二十八

此是不共戒。尼期比丘得吉羅

汎漲

汎。扶泛切。音泛。浮也。隨風波自縱漂也。根本律云。期衆一船者。謂共乘船。過津濟處。直渡者。謂正還傍岸。若篙棹折。隨流而去。或復棹折。或避灘磧。或柂師不用其語。此皆無犯

△尼讚得食第二十九

此是不共戒。尼得突吉羅

提婆達乃至迦留羅提舍

如二篇中釋

黎師達

此云仙授。亦云仙與。又云仙施。三義皆一也。謂從仙人處求得子故也

讚歎

讚者。稱其美也。歎者。歎其美也。釋論云。美其功德。名爲讚。讚之不足。又稱揚之。名爲歎也。薩婆多論云。此戒體。但偏讚其德。不問凡聖。盡食者。波逸提。若不曲讚功德。但說布施沙門功德。其福甚大。如

是凡說布施之福。食者無罪

得食食

上食字謂五噉食。五嚼食等。下食字謂吞咽也

襯體衣

襯初覲切音襯。近身衣也。五分云。時六羣比丘作襯身衣。大小如僧祇支。或如泥洹僧。佛言不應爾。應三種作。上者從覆頭下至踝。舒覆左手掩令等沒。中者從覆頭下至半脛。舒覆左臂掩等至腕下。者從覆頭下至膝。舒覆左臂掩等半肘。諸比丘不以襯身衣通覆右肩而披僧被。汗泥不淨。佛言不應爾。母經云。襯身衣者。暮臥時應齊咽覆脚。但使莫汗外淨衣

塗脚油

正法念處經云。此足跟通于眼脈。以油灌鼻。以油塗足。能令眼明淨

△與婦女期同行第三十

（此從不共戒尼得突吉羅）

與姑

攻乎切音孤。謂婦稱夫之母曰姑也

鬬競

鬬丁候切斗去聲。說文云。鬬遇也。廣韻云。競也。爭也。競具映切鯨去聲。彊也。亦爭也。古作誩。篆作競

（俗作鬪。鬭。並非）

入火光三昧

此是第四禪定也

長者

謂四姓中豪族望重。世數自居。有德者之稱也。淨名疏云。國內勝人稱為長者。原西國與此方所解不同。彼以貴姓豪族。富商大賈。積財鉅萬。咸稱為長者。此方乃有德者之稱也。謂年耆德艾。事長於人。以之為長者。法華文句中具十種德。名長者。一姓貴。二位高。三大富。四威猛。五智深。六年耆。七行淨。八禮備。九上歎。十下歸

大德

梵云婆檀陀。此言大德。雜事云。年少苾芻應喚老者為大德。老者喚少者為具壽。若不爾者。得越法罪。

母經云。佛告阿難。從今已去。下者應稱上座尊者。上座應稱下座慧命。增一阿含經。佛告阿難曰。自今已後。敕諸比丘不得輕心相向。大者稱尊。小者稱賢。相視當如兄弟。自今後不得稱父母所作字。是時阿難白佛言。如今諸比丘當云何自稱名號。佛言。若小比丘向大比丘。稱長老。大比丘稱小比丘。稱姓字。又諸比丘欲立字者。當依三尊。此是我之教戒。（三尊佛法僧也）僧祇律云。時六羣比丘。展轉作俗人相喚。阿公。阿母。阿兄。阿弟。佛言。從今已後應如是共語問訊。共公語時。不得喚阿公阿郁摩訶羅。應言婆路醯多。共母語時。不得言阿母阿婆。應言婆路醯帝。共兄語時。不得言阿兄。當言婆路醯多。共姊語時。不得言婆稚。應言婆路醯帝。共和尚語時。不得言跋檀帝。當言優波上（應言優波䭾耶。此云親教師也）。若共阿闍黎語時。不得言跋檀帝。當言阿闍黎。若有衆多阿闍黎者。當言某甲阿闍黎。共下座語時。得喚字。喚臣帝。喚歲。共上座語時。應喚跋檀帝。若慧命。若阿闍黎。若有人喚時。不得應言何道何物。若和尚喚時。應言諾。若阿闍黎喚時。應言諾。若上座喚時。亦應言諾。若年少喚時。應言何故。喚母人男子喚時。應言何故。喚有人問言。汝和尚阿闍黎字何等。不得直道和尚阿闍黎字。應言義因緣故字某甲。語法應如是。若不如是。越威儀法。義淨三藏言。律云。非鄔波馱耶而喚為鄔波馱耶。非阿遮利耶喚為阿遮利耶。或翻此二。及親斥鄔波馱耶名者。皆得惡作之罪。若有人問云。爾親教師其名何也。或問汝誰弟子。或可自有事至。須說師名者。皆應言。我因事至說鄔波馱耶名。鄔波馱耶名某甲。西國南海。稱我不是慢詞。設令道汝。亦非輕稱。但欲別其彼此。全無倨傲之心。不並神州將為鄙惡。若其嫌者。敢我為今。斯乃誠是聖教。宜可行之。不得信同無分皁白。

△過受一食施第三十一

（此是共戒尼同制）

無住處村

時拘薩羅國有一村。無僧伽藍及停留之舍。有居

士爲福德故造立住處備諸飲食供給往來僧衆唯施一食一宿不能多供因以福德施設故餘律皆名福德舍

病者

謂聚彼村病更增劇者是也薩婆多云病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名爲病（劇音極增也甚也又艱辛也）

●律藏卷第十四

△展轉食第二十二（或云數數食）（此是不共戒尼得突吉羅）

田殖

登職切音寔蕃殖滋生也蒼頡篇云殖種也廣雅云殖積也

沙覓

乃侯切音羺未詳翻按除律多云阿耆達婆羅門如初卷中釋

三種藥

謂胡椒蓽鉢也如藥犍度中廣釋

撩理

撩連條切音聊謂捋整理也通俗文云理亂謂之撩理今俗多作料字（捋盧括切入聲捋取也）

飯麨

尺沼切音炒糗也釋名云糗齲也飯而磨之使齲碎也按西國以粳米粟米麥米等磨而爲麨略有二種一者散麨二者以糖蜜搏令相著也

羹飯

古衡切音耕加五味和羹也或肉連汁以菜和之爲羹也又大羹太古之羹也整塊煮熟不和汁者古人貴質之美也又不和之羹惟肉汁而已

△別衆食第二十三（此是共戒尼同制）

迦羅

此云黑亦云時是瓶沙王姊之子五分云瓶沙王弟名迦留迦羅與迦留音相近也

四人

四人名衆若別爲部衆或四或過四而行乞食或

時受請。即名爲別衆食。又別衆食者。若別於衆。下至一人。皆名別衆食也。根本云。別衆食者。謂別別而食。律攝云。別衆者。謂不同處食。若四苾芻同一界內。下至一人不共同食。並名別衆。此言食者。謂是正食。餘食非犯。若四人中。一有開緣。若一求寂共三近圓。若送少食。下至送鹽一匙。或菜一握。若本施主。但擬當房。於此居人。我當供給。若現神力。空中而食。若僧伽食。若私已食。並皆無犯。薩婆多論云。凡別衆食。必在界內。界有種種。有衆僧結界。有聚落界。有家界。有曠野處。自然一拘盧舍界。此界內不得別食。不得別布薩。但非衣界。如是比丘。凡是界內。洛不得別食。又必是檀越食。四人已上共一處食。名別衆食。又云。若僧食時。自在維那以僧祇物。別作肥好。已四人共食。四人雖在二處。無別衆食罪。但食不淨。多得盜僧祇罪。若僧祇食時。應作四種相。一打揵椎。二吹貝。三打鼓。四唱令。令界內聞知。此四種相。必使有常限。不得或時打揵椎。或復打鼓。或吹貝。令事相亂。無有定則。不成

僧法。若不作四種相而食僧祇食者。不清淨。名爲盜食僧祇。不問界內有比丘無比丘。若多若少。若遮若不遮。若知有比丘。若知無比丘。盡名不如法食。亦名盜僧祇。不名別衆罪。若作四相食僧祇食者。設使界內有比丘無比丘。若多若少。若知有比丘無比丘。若來不來。但使不遮。一切無咎。若使有遮。雖打揵椎食。不清淨。名盜僧祇。若大界內有二處。三處各有始終。僧祇同一布薩。若食時但各打揵椎。一切莫遮。清淨無過。目得迦云。若撿校人。應於齋食先取自分食之無過。根本云。有五因緣。早請食來。在房中食。一是客新來。二將欲行去。三身嬰病苦。四是看病人。五身充知事。據此別衆食無緣不聽。若有檀越欲別請大德人等。必須秉白僧伽。下至衆中一人。隨次受請。若僧祇常食。要打揵椎。乞食遮須各去。請食私房。準律開緣。若漫乖事食。必招愆。雜阿含經云。如來何故制別衆食。而聽三人共一處食。如是之意。爲欲攝護於諸人。故使不損減。復爲制伏惡欲比丘。斷除於人多眷屬故。

稱僧名字。多有所求。減損諸家。破壞衆僧。使作二部。故令如法比丘。不得供養衣服飲食。非法比丘。多獲利養。惡欲比丘。既得供養。與淨行者而共諍訟。故十誦律云。以二利故。遮別衆食。一者隨護檀越。以憐愍故。二者破諸惡欲比丘力勢故

△過三鉢受請第三十四

（此是共戒。尼同制）

伽若耶女

十誦云。此女睞眼。即名睞眼。根本律云。此女眇其右目（睞洛代切。音賚。盼睞。旁視。說文云。目童子不正也。眇彌沼切。音藐。一目小也）

乞食比丘

律攝云。其乞食人。應執錫杖。搖動作聲。方入人舍。若村坊亂住。恐迷行次。應作標記。或餅或麨。置於門際。有五處不應乞食。謂唱令家。婬女家。酤酒家。王宮內。旃荼羅家。若知女人性多婬染。亦不從乞。恐生患故。又云。有三種虛損信施。一施主信心。知此苾芻是持戒者。飄已而施。苾芻受已。便將此物。與破戒人。二知此苾芻是正見者。信心惠施。便將此物與邪見人。三過量受。不自噉食。乃至長受。一擲之食。除其施主。先有隨意。如斯三事。並名虛損信施。當招惡果

△不作餘食法食第三十五

（此是不共戒。尼得突吉羅。若尼足食已。被食五正食者。波逸提）

去闍尼

此云不正食。亦云嚼食。謂根。枝。葉。華。果也。按業疏度中油及胡麻石蜜蒸食。皆是佉闍尼。廣如下三十九戒。又以油石蜜等為奢耶尼食。故此油等雖非正食而不當嚼義。是以餘律多不收也。或云佉陀尼。此翻可食物。如下所明。淨法師云。半者珂但尼。半者謂五也。珂但尼即是齧嚼義也。應譯為五嚼食。謂一根。二莖。三葉。四華。五果。善見律云。一切果是名佉闍尼

五種正食

梵云蒲闍尼。或云蒲闍尼。此云正食。謂飯。麨。乾餅。魚及肉也。淨法師云。半者蒲膳尼。半者五也。蒲膳尼即是含噉義也。應譯為五噉食。舊云五正食。義

麨也。謂一飯。二麥豆飯。三麨。四肉。五餅。魚是肉攝。故不別言。若先食五噉食。後時得食五種噉食。若先食五種噉食。更不應食五種嚼食。若更食者。得越法罪。如是。達知。乳酪等。非二五所收。律文更無別號。明非正食所攝。若諸麵食。竪匙不倒。皆是餅飯所收。乾麨和水。指若見跡者。還是噉收。凡諸薄粥薄麨。皆非正食。以不能足食故也。且如五天之地。界分疆邈。大略而言。東西南北。各四百餘驛。除其邊裔。雖非盡能目覩。故可詳而問之。所有噉嚼。奇巧非一。北方足麵。西邊豐麨。摩揭陀國。麵少米多。南裔東陲。與摩揭陀一類。酥油乳酪。在處皆有。餅果之屬。難可勝數。俗人之流。羶腥尚寡。諸國並多粳米。粟少黍無。有甘瓜。饒蕉芋。乏茹菜。足蔓菁。然子有黑白。比來譯為芥子。壓油充食。諸國咸然。其菜食之味。與神州蔓菁無別。其根堅鞕。復與蔓菁不同。結實麤大。復非芥子。其猶枳橘因地遷形。在那爛陀。與無行禪師共議。懷疑未能的辨。又五天之人。不食諸虀及生菜之屬。由此人無腹痛之患。腸胃和軟。亡堅強之憂矣。按蔓菁即蕪菁。或名蕪根。又名鼠莌。又名大芥。俗其名非一。有云葉青根短葉大。遠地上生蘿紅色者是蔓菁。諸葛亮出征駐營。每令兵士栽種。以充糧食。故今三蜀江陵之人。呼為諸葛菜。若夏時枯。復種之。潤之羅毛。其採擷之餘。取子為油。其食功用如琴瑟。座中釋。兩常音謂膾酢也。一口擣辛物為之。辛物。鹽椒之類也。

作餘食法

或名殘食法。時有比丘入村乞食。大得稱聚一處共食。即持餘食來至寺中。與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食。遂棄之。佛言。聽諸比丘從彼處持食還。作餘食法而食之。作法如律文。律攝云。若得餘食作法食者。自身樂住。施主得福。欲作法時。先淨洗手受得食已。持就一未足苾芻。或雖已足未離本座。對彼蹲踞。告曰。具壽存念。我苾芻某甲。食已遮足。此勝上圓滿食。我今欲食。仁可為作餘食法。時彼苾芻應取兩三口食已。而報之曰。此是汝物。隨意應食。告言爾 若自足已。便不合食。應以手按而告之曰。斯是汝物。隨意食之。有五種不成作餘食法。一身在界內。對界外人。二不相及處。三在傍邊。四在背後。五前人離座。翻此便成。若一人作法。設餘人食

並皆無犯。僧祇律云。若比丘持食來欲作殘食時。即於鉢上椀中作。殘者正得椀中名作殘食。鉢中不名作。若椀中食汁流入鉢中。得俱名殘食。若並兩鉢。求作殘食。前人止食一鉢中食者。正一鉢得名作殘食。若二鉢上。或餅或菜遍覆横上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦如是。若比丘足食已。有大檀越持種種飲食至。應問有直月維那知事人。未足食者。從彼作殘食。若彼已足食。當從上座未足者作。若上座羞不能入中作者。當合坐褰上座至屏處作。若上座已足食。有客比丘來者。應問彼若未足。即於彼邊作。若客已足食。但應作方便。不應破檀越善心。或衆中有大沙彌將至戒場與受具。教作殘食法已。然後當食（此等皆謂中前作法而食。若日中過一線即不合作法）

五種足食

一知是飯。謂五正食也。餘不名足食。二知持來。謂從人受也。三知遮。謂言不須也。四知威儀。謂行住坐。臥四威儀中皆得受食也。五知捨威儀。謂行者止。住者移步。坐者離座。臥者轉側身起。是名捨威儀也。根本律云。有五因緣方成足食。一知是食。謂知是五噉食五嚼食。（律攝無噉食言非足食也）二知有授食人。謂知女男半擇迦等。（半擇迦即不能男也）三知受得而食。謂二五食從他受得而食。四知遮食。謂遮二五食（羽作食了心證言飽足）五知捨威儀。謂於此坐捨之而起。具此五緣名為足食。有五種不名足食。謂知非是食。知無受人。知授得未食。知不遮食。知未離處。是名五種不足食。復有五種足食。一是清淨食。二少有不淨食相雜。三非惡觸食。四少有惡觸食相雜。五捨其本座（反上名五不足食）復有五種足食。謂見行食者與食之時。苾芻報云。我不須。或云去。或云休。或云已足食。或云已了。斯五皆是決斷不取無餘之言。作此語時即名足食。律攝云。應知有五未足之言。謂見他人授食之時。未即須者。應報彼言。且待。且去。且有。且待我食。且待我盡。若彙且聲。名曰未足。若無且聲。即是遮足。若未為足意。設作足言。亦不成足。得惡作罪。由言不稱法。故根本云。斯五皆是未

為決斷有餘之言。作正語時。不名足食

△使他犯餘食法第三十六（此是不共戒 尼得突吉羅）

貪餮　他結切。音鐵。貪也。貪財曰饕。貪食曰餮（饕音滔）

嗜食　時吏切。音示。欲也。好也

△非時食第三十七（此是共戒 尼同制）

非時　律本云。時者。明相出。乃至日中。準此時為法。四天下食亦爾。非時者。從日中乃至明相未出。律攝云。非時者有二分齊。一謂過午。二明相未出。薩婆多論云。非時者。從日中至後夜。後分名為非時。從晨至日中。名時。何以故。以日初出。乃至日中。其明轉盛。中則滿足。故名為時。從中至後夜後分。明轉減沒。故名非時。又從晨至日中。世人營救事業。作諸飲食。是故名為時。從中至後夜後分。諸會嬉戲自娛樂時。比丘遊行。有所觸惱。故名非時。又從晨至日中。俗人種種事務。婬惱不發。故名為時。從中至後夜分。事務休息。婬戲言笑。若比丘出入遊行。或時被誹謗。受諸惱害。名為非時。又比丘從晨至中。是乞食時。應入聚落。往來遊行。故名為時。從中至後夜分。應靜拱端坐。誦經坐禪。各當所業。非是行來入聚落時。故名非時。僧祇律云。午日影過西一髮一瞬。即是非時。寄歸傳云。時非時者。且如時經所說。自應別是會儀。然四部律文。皆以午為正。若影過線許。即曰非時。若欲護罪。取正方者。宜夜揆北辰。直望南極。定其邪正的辨。為中。又宜於要處。安小土臺。圓闊一尺。高五寸。中插細杖。或時石上。竪丁如竹箸許。可高四指。取其正午之影。畫以為記。影過畫處。便不合食。西方在處多悉有之。名為薜攞斫羯攞（彈舌道之）譯為時輪。揆影之法。看其杖影極短之時。即正中也。然贍部洲中。影多不定。隨其方處。量有參差。即如洛州無影。與餘不同。又如室利佛逝國。至八月中。以圭測影。不縮不盈。日中

人立並皆無影。春中亦爾。一年再度日過頭上。若日南行。則北畔影長二尺。三尺。日向北邊。南影同爾。神州則南溟北朔。更復不同。此尸向日。是其恒矣。又海東日午。關西未中。準理既然。事難執一。是故律云。道取當處日中。以為定矣。夫出家之人。要依梁教。口腹之事。無日不須。揆影而餐。理應存念。此其落漠。餘可談焉。是以弘紹之英。無怪繁重。行海躬持。圭法在地。實得遵隨。故西國相傳云。觀水觀時。是曰律師矣。處處經云。佛言中後不食有五福。一少婬。二少睡。三得一心。四無有下風。五身得安隱。亦不作病。毗羅三昧經。瓶沙王問佛。何故日中佛食。答云。早起諸天食。日中三世佛食。日西畜生食。日暮鬼神食。佛制斷六趣因。令同三世佛食。故八支齋。佛教語言。汝當一日一夜。如諸佛不過中食。或云。佛好中道。升中天。中日降中國。中夜滅。皆表中道。今制中食。正表中道也。講觀音經疏云。齋者齊也。齊身口業也。齊者只是中道也。後不得食者。表中道法界。外更無別法也。中前得喫而非正中此得名。表前方便但似道之中。得有證義。故得喫也。亦是表中道法界。外有法也。

蒱闍尼

前戒釋

黑石蜜

如三十事中釋

騎尼

此無正翻。義當雜物。如律本云。諸比丘入村乞食。見作石蜜。以雜物和之。皆有疑。不敢非時食。佛言。聽非時食。作法應爾。五分律云。作石蜜時。揣米著中。根本羯磨云。然而西國造沙糖時。皆安米屑。如造石蜜。安乳及油。佛許非時。開其噉食。而為防饑。相長道資身。南海諸洲。煎樹汁酒而作糖團。非時總食。準斯道理。東夏飴糖。縱在非時。亦應得食。何者。甘蔗時藥。汁則非時。米麵雖曰在時。飴團何廢過午。詳檢雖有此理。行不亦各任已情。獨濁夸湯定非開限。蜜煎蓍蕷。在遮條也。律攝云。沙糖團須安麩末。是作處淨。非時得食。行路之時。若以沙

糖內於米中。以手掐去米。應食。若置麨中。應以水洗。若糗著者。竹片刮除。更以水洗食之無犯。若不能令無染汚者。先水洗。已手挼令碎。投以淨水。將物漉之。不由此染。使成染過。非時得飲（糗音臭熬米麥也。釋名云。餳洋也。煮米消爛洋洋然也。今所謂麥芽穀芽餹也。藷音諸。藷山藥也。此言沙糖者。即片糖也。今[illegible]東下四川呼此名。[illegible]釋[illegible]但持金剛般若。動不知德。貪元中遇疾而死。弟子齊了猶熟不即入木。經七日還蘇云。初見冥中若王者。以金輕放合掌降階。因問所曰。更容上人七十年在世。勉出生死。因問人間衆從中後食還。有仁者絕食還起已否。王曰。此大違本教。經云。律中有正非正。隨之餘如何。王曰。此乃微人加之。非佛意也。遂近問之客僧。至乃至有中後不飲水者。習者聞此。自當審也）

服吐下藥

僧祇律云。若比丘服吐下藥。醫言應與清粥。若不得者便死。當云何。佛言。時應以洗米瀋汁。澄盛漬病比丘。若病人不堪者。取不破稻穬七遍淘洗。盛著囊中。繫頭淨洗釜煮之。不得令稻頭破。若破者不得與飲。毗尼序云。比丘病服下藥。中後心悶。佛言與煮稻穬汁與。竟悶猶不止。佛言與竹筍汁與。竟不瘥。佛言囊盛米粥。絞汁與飲。病猶不瘥。佛言將屏處與米粥。尼陀那云。時有苾芻身嬰重病。醫令以水和麨。非時可食。佛言有無齒牛食噉糠麨。後時便出。其粒仍全。用此為麨。非時應服。雖服不瘥。醫言此非是藥。應用生麥麨。佛言多將水攪。以物漉之。然後應服。病猶不瘥。醫令勿漉而服。佛言醫人處方。令服麨飲。若稠若團。隨意應服。復有患病苾芻。醫令以大肉團非時煮飲。佛言有獸名豺。腹中腸直。噉肉便出。體猶未變。應取彼肉。煮而飲服。雖服不瘥。醫言此是故物。不堪為藥。應取新肉煮而飲汁。佛言先以物漉。然後飲之。病猶不瘥。醫令勿漉而服。佛言醫人處方。隨意應服。凡所有事。我於病人非時開者。於病瘥後。咸不應作。若有作者。得越法罪。律攝云。若此等物。病猶不瘥。要食好食方除疾者。應於屏處。隨所須食而授與之（斯皆世尊大悲愍諸病弟子。隨宜用藥。聞而聽許。皆非貪也。今因緣以濟其疾。能而服食。要若節遵。隨非時之過不免。[illegible]更加[illegible]致遭聖之[illegible]）。舍利弗問經云。舍利弗復白佛言。世尊。有諸檀越造僧伽藍。以衆寶給供來世僧。有似出家僧非時就與食。僧索食而食。與者食者得何等罪。其本檀越得何等福。佛言。非時食者是破

戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食食不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶爲破戒是大劫盜是即餓鬼爲罪窟宅非時案者以時非時非時概是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是獨病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當斷耶凡如此者非我弟子是盜我法利諸無法人盜名盜食非法之人盜與盜受一國一城片雖片詐死噉燋腸墮獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食得不得又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼遮伽羅中處都闇內噉食糞穢滿百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言說人不信用不如盜一人物其罪尙輕亂奪多人故其福田故斷絕出世道故文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明悟發揚我法以徧塵剎利衆生故

哯出

以淺切音衍不故而吐也說文云不嘔而吐也小兒吐乳亦謂之哯

△殘宿食第二十八

（此是共戒尼同制）

迦羅尊者

迦羅此云黑或作哥羅是尊者已得阿羅漢果

殘宿食

律本云宿食者今日受已至明日十誦律云大比丘不手受食而共宿者名曰內宿噉此食者突吉羅已手受聚共宿者名殘宿食噉此食者波逸提摩得勒伽云三種宿食比丘不得食謂僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘尼式叉摩那學戒比丘尼沙彌沙彌尼比丘尼亦如是

鉢盂

梵云波咀囉。亦云鉢多羅。又云波多羅。此譯為鉢。又譯為薄。謂治厚物令薄。而作此器也。鉢亦近字耳。盂雲俱切。音于。飯器。亦飲器也。律文舊作釪。錞釪是樂器。形似鐘。以和鼓也。非此用。餘如長鉢戒中釋

孔罅

虖訝切。罅去聲。說文云。罅裂也。坼之也

四分律名義標釋卷第十三

音釋

餽　音匱。餉也

篙棹　上音高。行船竿也。下巢字去聲。進船檝也

柂　馱上聲。船柂

腕　剜字去聲。手腕。掌後節中也

篆　瑑字上聲。篆書也。程邈作小篆。史籀作大篆。秦後盱陽變小篆為隸書。古稱隸為真書。大唐乾封二年仲春月。有一天神。姓費。來下。謁敬宣律師。

序事師問曰。益州多寶佛像。既是迦葉佛出世人壽二萬歲時人造。何以作隸書。其隸書出於亡秦之代。如何迦葉佛時。已有神州書耶。答曰。亡秦李斯隸書。此乃近代遠承隸書之興。興於古佛之世。見今南洲四面千有餘洲。莊嚴閻浮一方。百有餘國。文字言音。同今唐國。但以海路艱遠。動數十萬里。遞譯莫傳。故使此方封守株柱。不足怪也。師不聞乎。梁顧野王大學之大儒也。周訪字源。出沒不定。故玉篇序云。有開春中君墓。得其銘文。皆是隸字。檢春申是周武六國同時。隸文則非吞併之日也。此國篆隸諸書。尚有茫昧。寧知迦葉佛時之事。史非其耳目之所聞見也。又問。今西京城西高四士臺。俗諺云。是蒼頡造書臺。如何云隸書字古時已有。答云。蒼頡於此臺上。增土造臺。觀鳥迹者。非無其事。且蒼頡之傳。此土罕知其源。或云黃帝之臣。或云古帝王也。鳥迹之書。時變一途。今所絕有。無益之言。不勞述也。

鉅　渠字上聲。大也

艾　音礙。老也。又五十日艾。言髮之蒼白如艾色也。

[illegible]　音渠上聲。臟也

潘　音番。米汁也

纜　音覽

鰕　音遐

迦鄰提　是水鳥。似水鴨而小。身圓。尾甚短。淡沉香色。嶺南河池中有。無塞多。惟二二雙。人近之即潛入水中。遠數丈而出。俗喚名水精。不識者呼為水鴨。游止共俱。不相捨離

四分律名義標釋卷第十四目錄

四分律名義標釋卷第十四

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第十五

△自手取食第三十九（此是共戒尼同制）

受食

薩婆多論云有四人得從受食男。女。黃門。二根。一切非人。畜生。亦成受食。凡受食者。一為斷竊盜因緣故。二為作證明故。從非人受食。得成受食。不成證明。所以聽非人邊受食者。曠絕之處。無人授食。是故聽之。若在人中。非人。畜生。及無智小兒。一切不聽也。

[illegible]

五分律云。時有販馬人。請佛及僧。行水已。有人語言。火燒馬屋。彼以此不展授食。語諸比丘。言可自取食。言已便去。諸比丘疑不敢食。佛言。若無淨人。聽諸比丘以施主語。食為受食。根本律云。有一邊國。人多惡賤。乃至父母兄弟姊妹。情多嫌惡。不用相近。若苾芻至此國時。可於巷陌乞食之處。作小受茶羅壇。應置鉢已。在一邊住。心緣於鉢。有施食者。令著鉢中。即名為受

奢耶尼食

謂酥。油生酥。蜜。石蜜。此無正翻。意取含消為義。淨法師云。奢耶尼者。譯撿梵本。全無此名（此或外國音訛）

除水

謂一切可食之物。乃至片葉。要從他受。方許入口。惟除楊枝及水。不受無犯。律攝云。水若渾濁。蠡面不見。亦令他授。然諸濁水。應用蒲萄及咒莫子。或以變圍內濁水中。水即澄清。方堪飲用。若鹹水。鹻滷水堪為鹽用。此皆須受。若池河內有葉飯粉。取水濾用。無犯。若水中有油。酪。膩。津上覆。應撓動濾用

銜

胡鹽切。音鹹。本是馬口中勒也。以鐵為之。所以制馬之逸也。今凡口含物。皆曰銜

△無病索美食第四十（此是不共戒。尼得偷蘭遮）

美食

謂乳酪魚肉。毘薩婆多論云。美食者。以價貴。故以難得。故以愈病。故或有美食非美藥。以乳酪酥等是。或有美藥非美食。生酥油是。亦是美食。亦是美藥。酥肉魚脯是。或非美食。亦非美藥。呵梨勒等是

乳酪

乳。若涅槃經云。是牛噉水草因緣故。血則變白。草血滅已。衆生福變而成乳。若食甘草。其乳則甜。若食苦草。乳則苦味。雪山有草。名曰肥膩（亦名忍辱）。牛若食之。即成醍醐。因衆生薄福。不見是草。酪者。謂以乳鑽搖成酪。酪鑽成生酥。生酥成熟酥。婆沙論云

有薩闍草（亦云闍羅）。磨置乳中。即便成酪。涅槃經云。水乳雜臥至一月。終不成酪。若以一滴頗求樹汁投之於中。即便成酪。毗曇云。乳成酪時。香味雖異。其色不異（餘如三十事中釋）

索食

薩婆多云。若比丘乞食時。至檀越門。彈指搖杖。若問者。隨所須語意令知。得者善。若不得者。不得強索

△自手與外道食第四十一（此是不共戒。雖不同制。然尼自手持食與白衣外道得波逸提）

餅黏

黏（女占切音嚴）。說文云。黏相著也。蒼頡云。黏合也

一梵志

梵志如上釋。僧祇律云。有一外道出家人。黑色青眼大腹。來阿難所索食。阿難即與手探噉已。以手拭身而去云云

波私波羅闍

或云波私婆闍伽。是出家外道之總稱也。佛言除佛五眾。餘殘出家人。皆名外道

與父母

僧祇律云。若比丘父母兄弟姊妹。在外道中出家來者。亦不得自手與食。當使淨人與食。毗尼母經云。比丘受人施。不如法為施所墮。墮有二種。一者食他人施。不如法修道。放心縱逸。無善可記。二者與施轉施。施不如法。因此二處。當墮三塗。應施者。若父母貧苦。應先受三歸五戒十善。然後施與。若不貧。雖受歸戒。不中施與。復有施處。治塔人。治僧房人。計其功勞。當爾作價。若過分與。為施所墮。施病者食。當作慈心。隨所宜與之。若錯誤與食。為施所墮。嬰兒。牢獄。繫人。懷妊者。當以慈心施之。勿望出入得報。當為佛法。不作留難。如此等。心施之。如法。若不爾者。為施所墮。詣僧坊乞食者。若自有糧。不須施之。若無糧食。施之無咎。若比丘不坐禪。不誦經。不營佛法僧事。受人施。為施所墮。若前人無此三業。知而轉施與者。受施能施。皆為施所墮。賢愚經云。目連攜福增比丘。入海行。次見一大樹多

蟲圍唼其身乃至枝葉無有空處鐵頭許大叫震動如地獄聲比丘問目連目連告曰是瀨利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲卽是得物之人

△食前食後詣餘家第四十二

此是共戒 尼同制

甘膳

土演切然上聲具食也師古曰熟食曰饔具食曰膳又美食也庖人和味必加善故字從善從肉別作饍非（業音蒸）

[illegible]

經音義云銚古文鐎同余招切音堯廣雅鋗謂之銚說文云溫器也以高上有鐶山東行此音又徒弔切調去聲今江南有鋼銚形似鐺而無腳上加踞龍爲飾也又云燒器也（鋗音宣銅銚也）

伊尼延陀

亦作伊黎延陀當是毛織敷具之總按伊尼延音是金色鹿名苑法師云其毛色多黑

△食家強坐第四十三

此是共戒 尼同制

食家

食者男以女爲食女以男爲食故名爲食也僧祇律云食者眼識見色起愛念生欲著耳鼻舌身亦如是復有食名釜以蓋爲食臼以杵爲食斛以斗爲食如是此皆名爲食復有食名男子是女人食女人是男子食律攝云女是男之食男是女之食謂男女行交會時更相受用故名爲食薩婆多論云食者女人名男子食家者白衣房舍也此戒體若白衣舍行婬欲處更無異人此處強坐令他夫婦所欲不得隨意得波逸提若斷婬欲家若受齋家若有所尊重人在座和上阿闍黎父母如是名尊重人也若此舍多人出入處不犯此戒與夫婦一處後戒猶一女人爲異

△食家屏坐第四十四

此是共戒 尼同制

籬[illegible]

籬鄰溪切音離。竹籬也。棚恥格切音拆。寨棚。編木為之也。又所晏切音訕。與篬同。籬篬也

△獨與女人露地坐第四十五 此是共戒尼同制

一處坐

薩婆多論云。屏處戒。露處戒。二食家中戒。與未受具人同過二宿戒。與女人同室宿戒。此六戒。譏嫌事同而義有別。與屏處。露處。二食家。此四戒。正有二人。更無第三人。成罪。再宿戒。與女人同宿戒。此二戒。設有多人。亦得成罪。又前四戒。晝日犯。後二戒夜犯。如是差別。若相去一尋坐。波逸提。相去一尋半坐。突吉羅。若相去二尋坐。若過二尋坐。不犯 十誦云丈。不云尋。云丈亦是周丈。一尋八尺也

△故使他不得食第四十六 此是共戒尼同制

結恨

恨者。忿恨怨之極也。目得迦云。苾芻若相瞋恨。應速懺摩。晡後相瞋。且應求謝。爾時佛在室羅伐城。

時諸苾芻。分作兩朋。決擇義理。便生鬪諍。其小苾芻。訶責大者。時大苾芻。退入房中。情生忿恨。如何卑小。凌突於我。既為瞋火所燒惱。故因茲命斷。生毒蛇中。時小苾芻。心生追悔。我為不善。豈合瞋責上座苾芻。我今應往從乞懺摩。作是念已。與諸苾芻。俱往其處。見彼閉門。便以物開。到苾芻所。欲申頂禮。白言大德。願見容恕。遂見露蓋大蛇。含瞋而住。是時世尊。以大悲力。來至其所。告苾芻曰。汝今應可禮彼雙足。從乞懺摩。白言世尊。云何令我禮此蛇足。佛言應作。昔時苾芻。身想而為禮敬。時彼苾芻。向蛇作禮。世尊告曰。賢首汝應容恕。即為毒蛇說三句法。報言賢首。汝於我所。已修淨行。應生天上。但由瞋火所燒害故。生毒蛇中。賢首應知。諸行皆無常。諸法悉無我。寂靜涅槃樂。汝宜於我起淨信心。由此功德。捨傍生趣。生善道中。時彼毒蛇。便作是念。我今不應親於世尊。聞三句法。而更噉食。養無登身。諸傍生類。饑火最強。以不食故。即便命終。由於世尊。心生淨信。於此命過。得生天上。云

云世尊告曰。以不容忍。有如是過。是故苾芻。若有瞋諍。宜速懺謝。共相容恕。勿令後時。招斯過失。時有苾芻。新被訶責。即便就後請其容恕。遂增瞋恚而報之曰。看此與我極為燒惱。佛言。不應新被瞋責。便就懺摩。待彼停息。可求容恕。雜寶藏經云。昔有烏梟。共相怨憎。烏待晝日。知梟無見。踏殺羣梟。噉食其肉。梟便於夜。知烏眼闇。復啄羣烏。開穿其腹。亦復噉食。長晝畏夜。無有覺已。有一智烏。語衆烏言。已為怨憎。不可求解。終相誅滅。勢不兩全。宜作方便。殄滅諸梟。然後我等。可得歡樂。若其不爾。終為所敗。衆烏答言。當作何方。得滅讎賊。智烏答言。爾等衆烏。拔我毛羽。破我頭。我當設計要令殄滅。即如其言。憔悴形容。向梟穴外。而自悲鳴。梟聞聲已。便言。今爾何故。破傷來至我所。烏語梟言。衆烏讎我。不得生活。故來相投。以避怨惡。時梟憐愍。遂便養給。恒與殘肉。日月轉久。毛羽平復。烏作微計。銜乾樹枝。并諸草木。著梟穴中。似如報恩。梟語烏言。何用是為。烏即答言。孔穴之中。純是冷石。用此草木。以禦風寒。梟以為爾。默然不答。而烏於是即求守孔穴。作給使令。假用報恩。時會暴雪。寒風猛盛。衆梟率爾來集孔中。烏得其便。尋生歡喜。銜牧人火。用燒梟孔。衆梟一時。於孔焚滅。爾時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處　不應生體信　如烏詐託善
焚滅衆梟身

△過受藥第四十七

此是共戒　尼同制

夏四月

西域一年。分為三時。一時有四月。謂從臘月十六日至四月十五日。名春時也。從四月十六日至八月十五日。名夏時也。從八月十六日至臘月十五日。名冬時也。僧祇律云。四月者。或夏四月。或冬四月。或春四月。檀越請不必定。或四月。或一月。或半月。若期滿已。不得更索。

△往觀軍陣第四十八

此是共戒　尼同制

軍陣

軍有四種。謂象。馬。車。步。如律本所釋。西域記云。西國戰士。驍雄畢選。子父傳業。遂窮兵術。居則宮廬周衛。征則奮旅前鋒。凡有四兵。步。馬。車。象。象則被以堅甲。牙施利距。一將安乘。授其節度。兩卒左右。爲之駕馭。車乃駕以駟馬。兵帥乘車。列卒周衛。扶輪挾轂。馬軍散禦。逐北奔命。步軍輕捍。敢勇充選。負大櫓。執長戟。或持刀劍。前奮行陣。凡諸戎器。莫不鋒銳。所謂矛。盾。弓。矢。刀。劍。鉞。斧。戈。殳。長矟。輪索之屬。皆世習矣。僧祇律云。象軍者。四人護象足。馬軍者。八人護馬足。車軍者。十六人護車。步軍者。三十二人執兵仗。是名四種軍。善見律云。象軍者。象上有四人。下有八人。馬軍者。一人在馬上。二人在下。車軍者。四人逐車。步軍者。四人相逐。各說不同亦由時代制度

△軍中過三宿第四十九 此是共戒尼同制

有因緣

根本律云。有因緣者。謂是王等。乃至眾庶所有請喚。五分律云。雖有因緣。若遣書信得了。應遣書信。要須自往。然後得往。事訖便還。不得經宿。若不了。應一宿。一宿不了。應再宿。若復不了。應三宿。若了不了。過三宿。波逸提。若事即了。不應宿而宿。突吉羅

●律藏卷第十六

△觀軍勢力第五十 此是共戒尼同制

陣者

直慎切。壓去聲。布也。行列也。律云。陣者。四方陣。圓陣。半月形陣。張甄陣。函相陣。根本律云。陣有四種。一猶刃勢。二車輪勢。三半月勢。四鵰翼勢。僧祇律云。若比丘看象馬牛等鬭。乃至雞鬭。得越毗尼罪。涅槃經云。不得觀視師子鬭。象鬭。馬鬭。車鬭。兵鬭。若男若女。牛羊雞雉鸚鵡等鬭。尼陀那云。有二苾芻共相鬭諍。諸餘苾芻看鬭而住。俗見譏嫌。佛言應可諫止。不應看住。若諫不止者。應可與作捨置

羯磨復有二苾芻共爲論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置彼即說言我等論議研尋道理仁輩何因輒作羯磨報曰鬭諍之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨佛言不應如是爲作羯磨若現有一師者應爲諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不止者衆應與作捨置羯磨

若此方韜如太公六韜中有天地人雲鳥等韜

△飲酒第五十一 此是共戒尼同制

支陀國

或云枝提又云制底十誦云支提國跋陀羅婆提邑有惡龍名菴婆羅提陀按根本律謂憍閃毗國失敗摩羅山下有菴婆林林中有毒龍名菴婆於彼山下有一村落村中有一長者名曰浮圖然支提制底浮圖者是塔名今云國號疑是誤或因長者而稱國也言毒龍者龍有四毒謂聲觀氣觸也有出聲方害人者乃至觸人方害人者故曰毒龍也

莎伽陀

亦云娑竭陀或云娑婆揭多正言蘇揭多此云善來根本律云憍閃毗失敗摩羅山下聚落有長者名浮圖大富多財衣食豐足誕生一女顏貌端正人所樂觀至年長大聘與給孤獨長者男爲妻未久之間復誕一息容儀可愛初生之日父見歡喜唱言善來善來因與立名號曰善來具德經云聲聞中能具火界神通修伽陀苾芻是

辮髮

辮婢免切便上聲交也織也又與編字同列也列髮爲之若今婦人假紒 紒結同

草蓐

而六切薦肉褥也古云以茭蒲爲薦席也

拘睒彌王

是優塡王也

玻瓈

或云頗梨又云塞頗胝迦此云水玉即蒼玉也刊正記云正名窣波致迦其狀似此方水精然有赤

有白大論。云過千歲。米化爲頗梨

秔米酒

秔俗作粳。古衡切。音耕。稻之不黏者。玉篇云。秈稻也。律攝云。酒者。若以餅麴。或用米粉。蒸熟釀作。復有雜酒。謂根莖皮葉。及以華果。少安米麴。醞釀成酒。順正理論云。窣羅。迷麗耶。末陀。言窣羅者。謂米麥等。如法蒸煮。和麴蘗汁。投諸藥物。醞釀具成。酒色香味。飲已惛醉。迷麗耶者。謂諸根莖葉華果汁。爲前方便。不和麴蘗。醞釀具成。酒色香味。飲已惛醉。於中一類。甘蔗成者。得施途名。蒲萄果汁。釀成酒名爲末途。卽此末途令人耽醉。勝於餘酒。故名末陀。或卽窣羅迷麗耶酒。飲已令醉。總名末陀。有作是說。醞食成酒。名爲窣羅。醞餘物所成。名迷麗耶。酒卽前二酒。未熟已壞。不能令醉。不名末陀。若令醉時。名末陀。酒簡無用。位重立此名。然以麴蘗及稗子等。亦能令醉。爲簡彼故。須說窣羅迷麗耶酒。雖是遮罪。而令於放逸。處造衆惡。墮諸惡趣。爲顯彼是聖所遠離。惡行。應斷根本。律佛告諸苾芻。汝等若以我爲師者。凡是諸酒。不應自飲。亦不與人。乃至不以茅端滴酒。而著口中。若故違者。得越法罪。薩婆多論云。若過是罪者。此酒極重。飲之者。能作四逆。除破僧逆。以破僧要自稱爲佛故。亦能破一切戒。及餘衆惡也。婆沙論云。若不防護離飲酒戒。則總毀犯諸餘律儀。嘗聞有一鄔波索迦。稟性仁賢。受持五戒。專精不犯。後於一時。家屬大小。當爲賓客。彼獨不往。留食供之。時至取食。鹹味多故。須臾增渴。見一器中有酒如水。爲渴所逼。遂取飲之。醉時便犯離飲酒戒。時有鄰雞。來入其舍。盜心捕殺。烹煮而噉。於此復犯離殺盜戒。鄰女尋雞。來入其室。復以威力。强逼交通。緣此更犯離邪行戒。鄰家憤怒。將至官司。時斷事者。訊問所以。彼皆拒諱。因斯又犯離誑語戒。如是五戒。皆因酒犯。故遮罪中。獨制飲酒。又酒令失念。增無慚愧。其過深重。故偏制立。如律本說。凡飲酒者。有十過失。大智論云。飲酒有三十五過失。一現世財物虛竭。何以故。飲酒醉亂。心無節限。用費無度。故二衆病之門。三

鬬諍之本。四裸露無恥。五醜名惡露，人所不敬。六無復智慧。七應所得物而不得，已所得物而散失。失八伏匿之事盡向人說。九種種事業廢不成辦。十醉爲愁本，何以故，醉中多失，醒則慚愧憂愁。十一身力轉少。十二身色壞。十三不知敬父。十四不知敬母。十五不敬沙門。十六不敬婆羅門。十七不敬叔伯及尊長，何以故，醉悶怳惚無所別故。十八不尊敬佛。十九不敬法。二十不敬僧。二十一朋黨惡人。二十二疏遠賢善。二十三作破戒人。二十四無慚愧。二十五不守六情。二十六縱色放逸。二十七人所憎惡不喜見之。二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄。二十九行不善法。三十棄捨善法。三十一明人智士所不信用，何以故，酒放逸故。三十二遠離涅槃。三十三種狂癡因緣。三十四身壞命終，墮惡道泥犁中。三十五若得爲人，所生之處常當狂騃。如是種種過失，是故不飲酒。按善惡所起經有三十六失：一資財散失。二現多疾病。三因與鬬諍。四增長殺害。五增長瞋恚。六多不遂意。七智慧漸衰。八福德不增。九福德轉減。十顯露秘密。十一事業不成。十二多增憂苦。十三諸根闇昧。十四毀辱父母。十五不敬沙門。十六不信婆羅門。十七不敬佛。十八不敬法僧。十九親惡友。二十離善友。二十一棄飲食。二十二形不隱密。二十三婬欲熾盛。二十四衆人不悅。二十五多增語笑。二十六父母不喜。二十七眷屬嫌棄。二十八受持非法。二十九遠離正法。三十不敬賢善。三十一違犯過失。三十二遠離涅槃。三十三顛狂轉增。三十四身心散亂。三十五作惡放逸。三十六身壞命終，墮大地獄受苦無窮。

閻浮果

善見律云：其形如沉莁，大紫色，酢甜。

舍樓伽果

藕根是也。

甤汁

儒追切，音蕤。爾雅云：樲，白桵。郭璞曰：桵，小木叢生，有刺，實如耳璫，紫赤色，可食。本草云：甤子，啖之，亦

止鼻衄。久服輕身。益氣不饑。其木高五七尺。莖間有刺。葉細似枸杞而尖長。花白子紅紫色。又云類烏頭。豆但略圓而匾。外有文理。附其莖而生。類五味子。核入藥。生函谷川谷及巴西。今河東亦有之。本草作甤字。從生從豕言生子之多。莫若於豕。今桵核是也。俗作蕤。甤（棫音域。桵音綏。）

蒲萄

亦作葡萄。蒲陶。廣雅云。蒲陶有白黑黃三種。本草云。張騫因使西域。得種。始到中華。由是郡州盡各栽養。苗作藤蔓而極長。盛者一二本。綿被山谷。葉似蘡薁而極大。開華極細而黃白色。結實有紫白二色。又有似馬乳者。又有圓者。而形亦圓銳。又有無核者。秋熟色紫黑。七月八月熟。取其汁可以釀酒。蓋北果之最珍者。其藤根莖中空相通。故俗呼為木通。逐水利小腸甚驗也。又山蒲萄。即蘡薁子。亦能釀酒。極為香美。西域記云。棗栗椑柹。印度無聞。梨柰桃杏蒲萄等果。迦溼彌羅國已來。往往間植。石榴柑橘。諸國皆樹。若其酒醴之差。滋味流別。蒲萄甘蔗。刹帝利飲也。麴糵醇醪。吠奢等飲也。沙門婆羅門。飲蒲萄甘蔗漿。非酒醴之謂也。（迦溼彌羅國。舊云罽賓。是北印度境。吠奢商客也。醴音李。甘也。所謂醴泉醴酒也。）

襍作

徂合切。音雜。衆物相合也。

飲酢

倉故切。音措。酸漿也。徐鉉曰。今俗作在各切。為醋字非也。

食麴

丘六切。音曲。酒媒也。俗作麯。薩婆多論云。噉麴犯者云。此麴以麥及藥草。以酒和臥之。後乾持行。和水飲之。令人醉也。餘麴無犯也。十誦律云。若噉麴能醉者。隨咽咽波逸提。（有鬼名鑁摩陀。能令人醉。若呼其名。以神呪呪之。即不復嗜酒矣。）（此是共戒。尼同制。）

△水中戲第五十二

嬉戲

嬉。虛宜切。音希。戲也。遊也。蒼頡篇。嬉戲笑也。或作

倡樂也。又從人為倡。樂從女為娼。戲此但借用。不必分從人從女也

澆潰

潰胡誶切。音殨。汗潰也。江南言潰。山東言湔。亦作灒。灒作匈切。叟去聲。水激灒也。亦音叟

末利夫人

然此夫人本守末利園中。善結華鬘。又因末利園中將來。故名末利。增一阿含經云。我聲聞中第一得證。優婆斯。篤言堅固。所謂末利夫人。是因緣詳見八十一戒釋

那陵迦婆羅門

迦或作伽。中阿含經云。那利鴦伽。梵志。增一云。竹膊婆羅門（梵志即婆羅門也）

若箄

步皆切。音牌。大栰也。廣雅云。箄。游筏也。今編竹木以水運為箄。秦人名筏。江南名箄（游音數）

浮法

律攝云。若學浮者。無犯。如世尊說。苾芻應善浮。恐有難緣。不能浮渡

掉臂

掉徒了切。迢上聲。動也。搖之也。又去聲。徒弔切。義同

△擊攊第五十三（此是共戒尼同制）

擊攊

郎狄切。音歷。擊攊者。謂以指挃其肉。令癢而取笑也

△不受諫第五十四（此是共戒尼同制）

不從語

根本律。諸苾芻白佛言。世尊何因緣故。闡陀苾芻見同梵行者如法勸時。不相用語。以言惱亂。遂令僧伽作法訶責。受斯憂惱。世尊告曰。此之闡陀非但今日惱諸苾芻。違善友語。於過去時。亦由言故惱亂善友。自受辛苦。汝等當聽。乃往過去。於一聚池有眾鶴鷺。及以諸龜。同共居止。中有一龜。共彼

二鵝而結親友。甚相憐愛。後於異時。過天大旱。陂水將竭。時彼二鵝俱至鱉所。告言知識。汝可安隱居此泥中。我向餘方更求池水。鱉報鵝曰。與汝久居。情義相得。將遭厄難。棄我他行。斯誠未可。鵝曰。其欲如何。鱉曰。汝等當可將我共去。鵝曰。若為將去。鱉曰。汝等共銜一杖。我齩中央。共至清池。豈非善事。鵝曰。我亦無辭共相攜帶。然汝立性好為言說。不能護口。必當棄杖墜落空中。我見斯已。更益憂苦。鱉曰。我當護口。銜杖不言。鵝曰。斯為善計。即便覓杖。各銜一頭。鱉齩中央。騰空飛去。遂至一城。市上而過。時彼諸人於虛空中見鵝持鱉。各生驚怪。共相告曰。仁等觀彼二鵝共銜一鱉。鱉聞此聲。默忍無語。又到一城。還從市過。時諸男女同聲嗟歎。鱉便自念。我更幾時忍此辛苦。是緊頭護口不言。即便報言。我自欲去。非是偷來。作是語時。遂便失杖。墮落於地。童子共打而致命終。二鵝見已。情懷憂恨。飛空而去。於時空中有天見此事已。而說頌曰

善友利益言　若不能依用　墮落受辛苦

猶如放杖鱉

汝等苾芻勿生異念。昔時鱉者即闡陀是。昔時鵝者即難陀。鄔波難陀是。於往昔時聞善友語不肯依用。遂至命終。乃至今時亦復如是。於同梵行者言不肯依用。或言或默。惱亂諸人。致使僧伽作法訶責

△恐怖佛第五十五

此是共戒 尼同制

[illegible]

未詳翻譯。事云。佛在摩竭陀國莫俱山薄俱羅藥叉殿住

那迦波羅比丘

或作那伽波羅。此翻龍護。亦云象護。此比丘於現生中亦證淨法。增一阿含經云。我聲聞中第一比丘曉了星宿。預知吉凶。所謂那伽波羅比丘是。毘奈耶經云。善果比丘反被拘執怖佛

雨衣

即雨浴衣也

釋提桓因

此云能天主。謂能為三十三天之主。廣如前釋

拘執

或作鉤執。又音拘執。應法師云。此皆梵音訛轉耳。譯顯之垂毛者也。若毛長四五指。若過四五指。不聽私畜。根本部云。長毛毯也（[illegible]毛為之）

貝蠡

貝即海蠡也。大者可容數斗。小者如拳。吹之聲似角。南蠻國亦用吹以為節樂也

波[illegible]

波羅此云護。即守護被士所著也。又翻鎧。鎧亦護士所著也。或云波那婆聲。此當吹擊之樂聲也（鎧音愷。鉀也）

根香

謂一切根香是也。梵言多伽羅。或作多伽留。此云根香。大論云。多伽樓。木香樹也

薩羅樹香

薩羅此云出生。若云薩羅計。即青膠香也

樹膠香

梵云杜嚕。此云薰陸。南州異物志云。狀如桃膠。西域記云。南印度阿吒釐國有薰陸香樹。葉似棠梨。本草云。出天竺邯鄲。南方草物狀曰。出大秦國。樹生海邊沙中。盛夏樹膠流沙上。彩似白膠。類如松脂。黃白色。天竺者色白。邯鄲者夾綠色。香不甚。又云乳香亦其類也。凡是樹脂作香者。皆名膠香也（大秦國是西天竺域）

膚香

芳無切。音孚。皮也。膚革外薄皮。皁膚內厚皮。又云膚淺。如在皮膚不深也。凡是樹皮以為香者。名皮香。樹膚為香者。名膚香。葉。華。果。亦如是

嗅香

許救切。休去聲。以鼻就氣也

若澁

色立切。音瑟。不滑也。本作澀。俗作澁

四分律名義標釋卷第十四

音釋

鹻 音檢。鹵也

驍 音交。勇急捷也

楯 音盾

殳 音殊

蘗 音業

[illegible] 上音綿。下音旁

邯鄲 上音含。下音單。韓趙國之縣名也

失收摩羅山 此云江豬山

四分律名義標釋卷第十五目錄

四分律名義標釋卷第十五

明 廣州沙門釋 弘贊在犙 輯

新安沙門釋 弘麗羅峰 校

△遍浴第五十六 此是共戒尼[illegible]

皰沸

皰或作靤。同披教切。音砲。說文云。面生熱氣也。沸芳未切。音費。熱生小瘡也。通俗文云。體鮮沸曰痱。江南呼為沸子。山東名癀沮（癀音[illegible]沮音沙）

熱時

謂從三月初一日至四月十五日。此一月半是春末四十五日也。從四月十六日至五月十五日。此一月是夏初一月也。此二月半總名為熱時。薩婆多論云。天竺早熱。是名天竺熱時。如是隨處熱時

早晚數取二月半於中浴無犯律攝云若有方處地多暑熱亦隨意浴僧祇律云若無上諸時當作陶家浴法先洗兩髀兩脚後洗頭面腰背臂肘胷披（此爲先從上洗至下方能護淨）律攝云若洗浴時不應輒使不信之人及初信人入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將親行等用揩髀腨不應露體而浴應畜浴裙長四五肘闊一肘半不應複作若複作者恐蟲住內將欲洗時應觀其水無蟲方浴若無裙者應以樹葉掩身屏處而浴若洗浴時蟲著身者此水則不應浴若在河池洗浴竟時應方便以手開掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出若至岸邊暫時蹲住然後徧抽撲除其水不應涅體披支伐羅（三衣也）若拭身巾或以洗裙拭去身水方可披衣如上所說不順行者咸惡作罪（凡浴身洗足皆須用土或灰二三次洗手然後著衣及執捉淨器）

樹株

△露地然火第五十七

（此是共戒尼同制）

專於切音諸木根入土曰根土上曰株也

然火

然如延切音禪燒也別作燃非向火有五過失如律文出僧祇律云然火有七事無利益何等七一者壞眼二者壞色三者身羸四者衣垢壞五者壞牀褥六者生犯戒因緣七者增世俗言論有此七過不聽然火若持炬行欲抖擻炬者不得在末燒地當在灰上若瓦上若炬火自落地即在上抖擻無罪若然髮馬尾駱駝毛等及燒皮餅靑藥皆越毗尼罪若食不消得燒鐵鑠脚按腹無罪律攝云若髮毛爪骨灑唾血等置火中者咸惡作罪

撟戲

夷益切音弋亦音翼奕戲也

糜爛

糜忙皮切音麋爛粥也

△藏他物第五十八

（此是共戒尼同制）

彷徉

彷補光切音旁徉移章切音羊彷徉猶徘徊也又彷徉以逍遙也

衣鉢坐具鍼筒

此是比丘要用資身之六物餘律或以濾水囊替鍼筒爲六物也律攝云但是沙門合畜之物藏者得墮罪不合畜者得惡作罪僧祇律云三衣中若藏一一衣者波逸提若僧祇支及餘衣等越毗尼罪三種鉢中(上中下量)若一一藏波逸提若鍵鎡及餘器越(毗)尼罪藏尼師壇者波逸提藏餘敷具越毗尼罪鍼筒者有鍼合藏波逸提無鍼越毗尼罪藏有線鍼波逸提無線鍼越毗尼罪

△輒著淨施衣第五十九

此是共戒尼同制

著淨施衣

謂比丘淨施他衣後不問彼而自取著便得墮罪若依根本部則受他寄衣輒私著用故招其墮淨施者有二種一眞實淨施謂眞實施與他衣應問彼然後取著二展轉淨施謂對彼作法說淨之衣問以不問隨意著用詳如衣犍度中釋

△新衣不壞色第六十

此是共戒尼同制

靑黑木蘭

靑者非大靑及純靑也黑者是泥染也木蘭者一名林蘭一名牡蘭其木高數丈葉似菌桂亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文以皮染赤色也十誦律云茜即染緋之草也(茜音倩亦作蒨)僧祇律云木蘭者若訶梨勒鞞醯勒阿摩勒如是比生鐵上磨持作點淨是名木蘭根本雜事云靑泥赤靑者極好藍靑律文不許隨時汙色事在開聽泥者謂是赤土赤石或是泥然而不許純爲泥皁斯乃外道之衣也赤者謂是菩提樹皮梵云加沙野譯爲赤色即乾陀類也律攝云靑者取訶梨勒或研或擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水染物成靑非深靑色泥者謂是泥染又云赤石是也赤者謂是樹皮根莖枝葉華果堪染衣者皆得壞色十誦云若比丘得靑衣者應二種淨若泥若茜若得泥衣

者亦二種淨若青若茜若得茜衣者亦二種淨若青若泥若得黃衣赤衣白衣者應三種淨青泥茜五分云應三種色作誌若不作誌著者波逸提若不著宿宿波逸提律攝云下至拭鉢巾拂足巾鉢袋濾羅腰絛等咸須壞色點淨而薩婆多云除三衣餘一切衣但得作三點淨著無過若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍勒外若不現得著若作現處衣蟲不得著赤黃白色色不純大者亦如是除富羅革屣餘一切衣臥具物乃至腰帶等應三點淨若不點淨著用者皆波逸提凡壞色作點淨三種一青二皁三木蘭若如法色衣以五大色作點著者突吉羅除五大色有純色黃藍鬱金落沙青黛及一切青名純色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先衣財時作點淨後染作色成已若更不點淨無咎以先淨故五純色衣不成受持若作三點淨著得突吉羅若先純色後以如法色壞則成受持紫草柰皮袷皮地黃紅緋染色黃蘆木蘗皆是不如法色以如法色更染壓上則成受持若先如法色後以不如法色更染作點淨得著不成受持僧祇律云作淨時極大齊四指極小者如豌豆或一或三或五或七或九不得如華形若浣氎時有泥墮上若鳥鳥泥足蹈上即名為淨若得衆多雜碎新物若合補一處者一處作淨若各各別補者一一作淨若新作僧伽黎緣一角作淨若一條若半條補者亦作淨下二衣及一切衣乃至新細補亦作淨（此中明三種作淨凡得一切不如法色衣皆以三種色染作淨若得一切如法色衣應以三種色點作淨著今勘此云內衣假借稱也非曾律儀色也一曰赤棘也二皖青創是夏收之豆擇乃降黃二曰大赤色也其染衣法如法彼度中寶）

（此是共戒尼同制）

△殺畜生命第六十一

畜生

亦名旁生立世論云梵名底栗車此云畜生由因諂曲業故於中受生婆沙論云生謂衆生畜謂畜養謂彼橫生稟性愚癡不能自立為他畜養故名畜生（問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可為人所養名為畜生耶答曰養者現身雖寬其猶人間及以六天不養者希見處狹惟在人中及山野澤內又古昔陳龍亦為人養具在文史又）

論云畜生少智依人住人所共見故今從畜養偏多處故名畜生 又梵云帝利耶瞿楡泥伽。此云旁行。刊正云。行行不正。受果報旁。負天而行。故云旁行。新婆沙論譯為旁生。其形旁故。行亦旁。以行旁故。形亦旁。是故名旁生。有說彼諸有情。由造作增上愚癡身語意惡行。往彼生彼。闇鈍故名旁生。謂此遍於五趣。皆有。如捺落迦中。地獄有無足者。如蠍矩吒蟲等。有二足者。如鐵嘴鳥等。有四足者。如黑狡狗等。有多足者。如百足等。於鬼趣中。有無足者。如毒蛇等。有二足者。如鳥鵲等。有四足者。如狐狸象馬等。有多足者。如六足百足等。於人趣三洲中。有無足者。如一切腹行蟲。有二足者。如鴻鴈等。有四足者。如象馬等。有多足者。如百足等。於北拘盧洲中。有二足者。如鴻鴈等。有四足者。如象馬等。無有無足及多足者。彼是受無惱害業果處故。四天王眾天。及三十三天中。有二足者。如妙色鳥等。有四足者。如象馬等。有多足者。如寶峰等。無有無足百足等。上四天中。惟有二足。如妙色鳥等。餘皆無者。空居天處轉勝妙故。或有象馬等眾者。以彼天福業力故。作非情數象馬等形而為御乘。以自娛樂也。又俗書云。畜即六畜。謂牛馬羊犬豕雞也。樓炭經云。畜生不同。大約有其三種。一魚。二鳥。三獸。於三中一一無數。魚有六千四百種。鳥有四千五百種。獸有二千四百種。正法念經云。種數不同。有四十億。如此二經。但列總數。不別出名。法苑云。夫論畜生癡報。所感種類既多。條燮非一。稟茲穢質。生此惡塗。頑罷慧明。唯多貪恚。所以蜂蠆蘊毒。蚖蝮懷瞋。鷹隼爭噬。豺狼騁暴。或復被毛戴角。抱翠銜珠。嘴巨鋒芒。爪牙長利。或復聽物往還。受人驅策。犬勤夜吠。雞競曉鳴。牛弊田農。馬勞行陣。肌肉於是消耗。皮膚為之零落。或潛藪草澤。遂被罝羅。竄伏陂池。橫遭罾網。死而復生。其苦難盡。是故智者觀知斯類。當起慈心。永捨怒害。施彼無畏。自他世益。如大論云。好殺之人。有命之屬。皆不喜見。若不好殺。一切眾生。皆樂依附。故持戒之人。命欲終時。其心安樂。無疑無悔。若生天上。若在人中。常得長壽。是為得道因緣。乃至得佛。

住壽無量。殺生之人。今世後世受種種身心苦痛。不殺之人。無此衆苦。是則殺他還是自殺。其有智者肯爲自殺乎

櫨榑椽

櫨。龍都切音盧。榑櫨乃柱上枅也。三蒼云。柱上方木曰枅。一名楮。山東江南皆曰枅。自陝以西曰楮。棟。多貢切東去聲。屋穩屋極也。今山東呼棟爲穩。釋名云。棟中也。屋之中也。穩隱也。以隱桷也。椽。重圓切音傳。說文云。秦名爲屋椽。周謂之榱。齊魯謂之桷。榑音孚。枅音雞。楮音落。榱音催。

不禁

居蔭切今去聲。按禁猶制也。又持也

△飲用蟲水第六十二 此是共戒。尼同制

漉水

盧谷切音六。或言漉。漉亦灑也。謂漉漉去蟲也。僧祇律云。比丘受具足已。要當畜漉水囊。應法澡灌。比丘行時。應持漉水囊。若無者下至受持鬱多羅僧一角。須看水時。不應以天眼看。亦不得使闇眼人看。下至能見掌中細文者。得使看水。看水時當至心。不得太速太久。當如大象一迴頃。若轂竹車一迴頃。無蟲應用。若有蟲者應漉用。若水中蟲極細微者。不得就用洗手面及大小行。若檀越家請比丘食。留時應問汝漉水未。若言未漉應看。前人是可信者應教漉水。若不可信者不得語令漉。莫傷殺蟲。比丘應自漉用。水蟲應著自器中。應問從何處取水。隨來處還送蟲水瀉中。若先取水處遠者。若見有池水七日內不消盡者。得以蟲水著中。若無池水者。當器中盛持來養之。若天大雨有暴流水。以蟲瀉中。作是言汝入大海去。若道中行知井水有蟲。不得持汲水灌器繩借人。若池水汪水當看已用。律攝云。有五種眼不得觀水。一患瞀眼。二睛翳眼。三狂亂眼。四老病眼。五天眼。由彼天眼與人事不同故。不許觀。齊幾許時應觀其水。謂六牛竹車迴轉之頃。或心淨已來。觀知無蟲。設不觀飲亦無有犯。不觀不漉。咸不合用。應知漉物有其

五種一謂方羅。（若是常用須絹三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅隨時大小其作羅者當細須細密蟲不過者方得若是踈薄元不堪用有人用踈絹踈紗紵布之流本無護蟲之意也）二謂法餅（陰陽餅是）。三謂君持迦。（此言餅也以絹繫口細繩繫項沉放水中繩口出半若全沉口水即不入待滿引出仍須察蟲非直君持但是餅口咸須無問大小以絹籠口將細繩急繫隨時取水極是省事不須放生器此爲濟要也）四酌水羅。（斯之樣式東夏元無或如有處即小罐羅子雖意況大同然非本式）五衣角羅。（取密絹方一搩許或繫瓶口漉水或置椀口濾時須非是袈裟角濟而且試單堪濾用但爲諸方行久羅濟指南然此等諸羅皆是西方現用大師慈悲爲濟含生食肉尚斷大慈殺生豈當成佛行者特宜存護誠爲自他之益也）若苾芻無濾羅等，不應往餘村餘寺齊二拘盧舍。若所到之處知無蟲者，不持去者無犯。謂知彼僧祇恒有淨水。若於河井先知無蟲，若同行伴下至一人持羅而去。然共行時應問彼云：羅共用不？或到別路，或爾迴還，能與我羅獨持去不？如其許者，可共俱往。若不爾者，不應共去。若不問者，得惡作罪。若順河流齊五拘盧舍，若不流河齊三拘盧舍，雖無濾羅去亦無犯。（謂其處近中總必無所須）若順流河一度觀水無有蟲者，齊一拘盧舍隨意飲用。然雖中間無別河入。若不流水及逆流河，一度觀時齊一尋內得用。

有五種淨水：一僧伽淨，二別人淨，三濾羅淨，四涌泉淨，五井水淨。若知彼人是持戒者，存護生命，羅不觀察，得彼水時飲用無犯。凡一觀水，始從日出迄至明相未出已來，咸隨受用。若取水時，手捉濾羅，久生勞倦，應用三股立拒，羅繫兩邊。若水駛不停，蟲多悶死，應於羅中安沙承之，令住。若作瓦椀、銅椀，緣穿三孔，各安繩鎖，繫在三竿，其水羅角置之椀內，下以盆器而承其水，瓨內觀蟲，必須器滿。若觀水時，蟲細難見，應草莛示，勿以指示。取水既訖，羅置椀中，若近河池，就彼傾瀉，必居原陸，可放井中。不得懸虛羅翻井上，令蟲隕絕或致損生。應罐爲放生器，作小罐子，上下各安兩鼻，繫以雙繩，羅覆此中，淨水澆灑，應懇觀察，知無蟲已，正沉井內，翻底拔之，再三縱沒，勿令蟲在。縱須淨洗，曬暴令乾。若羅易壞者，應以銅鐵瓦器底安華孔，濶三四指，高兩三指，以絹或氈繩急緊之，隨時濾用。護淨三藏云：水羅是六物之數，不得不持。若行三五里無羅不去，若知寺不濾水，不合餐食，渴死

長途足爲龜鏡夫以懷生者皆愛其生上逮賢智有死者咸畏其死下洎蜎蟲由是彝遊隨事而修慈不捐含識量內身而準物刀杖不加惟以大悲宣揚法化於護生處極致慇懃是佛弟子理應隨作觀蟲濾水是出家人之要儀見危存護乃悲中之拯急如來聖教慈悲爲本所制戒律罪有性遮遮則準事合輕性乃理應從重性罪之內殺生最初是故智人特宜存護若將此爲輕者更復何有重哉若能依教作者現在得長命果報來世當生淨土且神州之地四百餘城出家之人動有萬計於濾水事存心者寡習俗生常見輕佛教不可一一閱到口傳冀諸行人遞相教習設使學通三藏坐證四禪鎮想無生澄心空理若不護命依教奉持終亦不免佛所訶責十惡初罪誰代受之且如見人牽羊入寺不過數口放作長生衆共聚看彈指稱善事知房內用水日殺千生萬生既知理教不輕宜應細羅細察自利利物善護善思復有令人耕田種植規求小利不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪咎欲如之何直如束手泉門任他處分故經云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命多病嗚呼此苦誰當受之脫有能爲善議善謀可謂釋迦末法共結慈念之因彌勒初成俱證無生之果

●律藏卷第十七

△故惱他第六十三 此是共戒 尼同制

初禪

法界次第云若自尸羅皎潔志在禪門專修五法則色界清淨四大自現身中緣是以次第獲得根本四禪種種勝妙支林功德爾乃因超欲網果居色界從初禪至四禪通名爲禪者禪是西土之音此翻棄惡能棄欲界五蓋等一切諸惡故云棄惡或翻功德叢林或翻思惟修又翻爲定今不具釋而言根本者以無量心背捨勝處一切處神通變化及無諍觀慈等種種諸禪三昧從四禪中出故稱根本此初禪有五支一覺支 覺初心在緣名覺 行者依未到地

證初禪色界勝淨色法觸欲界身心大驚悟覺觸時初生身識覺此色觸未曾有功德利益故名覺支。未到地者是欲界定未到色界禪地也。

二觀支。謂細心分別名為觀。行者既證初禪功德即以細心分別此禪定中色法觸法微妙功德境界分明無量饒益復過是等功德欲界之所未有故名觀支。

三喜支。謂欣慶之心名為喜。行者初證禪時乃有喜生但分別未了故喜心未成若觀心分別所捨欲界之樂甚少今獲得初禪利益甚多如是思惟已則歡喜無量故名喜支。

四樂支。謂恬憺之心名為樂。行者發初禪時乃即有樂但分別喜事心息則恬然靜慮受於禪觸怡悅之安快故名樂支。

五一心支。謂心與定法一故名曰一心。行者初證禪時乃卻著定而心猶被覺觀喜樂之法故有細微散若喜樂心息自然與定法一故名一心支。

二禪

二禪有四支。一內淨支。謂心無覺觀之渾濁故名內淨。行者欲離初禪時種種呵責覺觀覺觀既滅則心內淨心與靜色法相應明淨故名內淨支也。

二喜支。謂欣慶之心名之為喜。行者初得內淨支時即與喜俱發喜心未成次心自慶得免覺觀之患獲得勝定內淨之喜歡喜無量故名為喜支。

三樂支。謂怡悅之心名之為樂。行者喜踊之情漸息則恬然靜慮受於內淨喜中之悅樂故名為樂支。

四一心支。謂心與定法一之一心名。受樂心息則心與定一湛淨不動故名為一心支。

三禪

三禪有五支。一捨支。謂離喜不悔此心名捨。行者欲離二禪時種種因緣訶責於喜喜既謝滅即發若證三禪之樂則捨二禪之喜不生悔心故名為捨亦名三禪樂初生時是三界繫一禪生心著心著則墮壞故須行捨。

二念支。念名愛念。行者既發三禪之樂樂從內起應須愛念將息則樂得增長乃至遍身如慈母念子愛念將養故名念支。

三慧支。謂解知之心名慧。行者既發三禪之樂此樂微妙難得增長徧身若非善巧之解慧則不能方便長養此樂得徧身。

四樂支。謂怡悅之心名之為樂。行者發三禪樂既已若能善用捨念慧將護此樂樂既無遍增長遍身怡悅受樂安快三禪之樂三禪為最樂若離三禪餘地更無徧身之樂也。

五一心支。謂心與定法一名曰一心。行者受樂心息則心自與定法一湛然不動名一心支。

四禪

四禪四支。一不苦不樂支。謂中庸之心不苦不樂。行者欲離三禪時種種因緣訶責於樂樂既謝滅則不動之定與捨俱發故內心湛然不苦不樂也。

二捨支。謂厭樂不戀此心名捨。行者既得四禪不動真定則捨三禪離捨之樂不生悔心故名捨支。亦云證四禪不動真定時不應取定起動念心老心行捨則無動念之垢也。

三念清淨支。念者念也。行者既得四禪真定當念下地之過念自功德方便將護令不退失進入勝品故名為念。亦云是四禪中有不動照了正念分明故名念支。

四一心支。謂心與定法一名一心支。行者既得四禪捨俱之定捨不念將息則心無所依湛然凝寂一心在定如明鏡不動淨水無波湛然而照萬象皆現何故此四禪中獨名不動定也初禪覺觀動二禪喜動三禪樂動三禪樂所動是四禪中先離此等今除苦樂故名不動定也。三界勝定無復過此此三乘行人善巧入此了分明則因此定發具無漏有漏外道無漏人方便入此定時不壞身色而滅其心入無想定八謂為涅槃則非涅槃也。從初禪至四禪有十八法皆名支是者為支耶疑也。從四禪中分出二十八何功德故名支也。輔行引婆沙中問初三何故五二四何故四答自古相承云

欲界五欲爲外亂。二禪喜爲內亂。初禪治外亂之始。三禪治內亂之始。故各有五。二禪外亂息。四禪內亂息。是故二俱但立四支也。

△從他覓罪第六十四

此是共戒。尼同制。中有一分不共。謂尼從他波羅夷。自得波羅夷。

初中後夜

如來聖制分一夜爲三時。西國諸俗則別爲四。此方定爲五更。西域記云。時極短者謂剎那也。百二十剎那爲一呾剎那。六十呾剎那爲一臘縛。三十臘縛爲一牟呼栗多。五十牟呼栗多爲一時。六時合成一日一夜。夜三晝三。居俗日分爲八時。晝四夜四。如寄歸傳云。西國大寺皆有漏水。並是積代君王之所奉施。幷給漏子。爲衆警時。下以銅盆盛水。上乃銅椀浮內。其椀薄妙。可受二升。孔在下穿。水便上涌。細若鍼許。量時準定。椀水既盡。沉即便打鼓。始從平旦一椀沉。打鼓一下。兩椀沉。兩下。三椀三下。四椀四下。然後吹螺兩聲。更別打一下。名爲一時也。即日東隅矣。更過四椀。同前打四。更復鳴螺。別打兩下。名兩時。即正午也。若聞兩打。則僧徒不食。若見食者。寺法即便驅擯。過午兩時法亦同爾。夜有四時。與晝相似。總論一日一夜成八時也。若初夜盡時。其知事人則於寺上閣鳴鼓以警衆。此是那爛陀寺漏法。又日將沒時及天曉時。皆於門前打鼓一通。斯等雜任。皆是淨人及戶人所作。日沒之後。乃至天光。大衆全無鳴揵椎法。凡打揵椎。不使淨人。皆維那自打。其餘諸寺漏或有從旦至中。椀沉十六。亦有銅瓮盛水。穿孔下流。水盡之時。即便打鼓。一盡一打。四椎至中。齊暮還然。夜同斯八。總成十六。由斯漏故。縱使重雲闇晝。長無惑午之辰。密雨連宵。終罕疑更之夜。其漏器法。然須先取晝夜停時。以至午時八椀沉沒。如其減八。鑽孔令大。調停節數。還須巧匠。若日夜漸短。即可增其半抄。若日夜漸長。復須減其半兩。然以消息爲度。維那若房設小盃。準理亦應無過。然而東夏五更。西方四節。調御之教。但列三時。謂分一夜爲三分也。初分後分。念誦思惟。處中一時。繫心而睡。無病乖此。便招違教之愆。敬而奉行。卒有自他之

利日藏經第一云初中後夜減省睡眠精進坐禪誦經修道背捨生死向涅槃路不稱他短不說己長謙下卑遜不自憍高衣食知足頭陀精進不放逸行係念思惟心不雜散於一切眾生起慈悲心

麤罪

謂四棄十三殘也律攝云初二部及此方便二篇即二篇方便並從生偷蘭根本律云何故此二名為麤惡自體及因皆麤弊可惡故得麤惡方便者如母經云如人欲作四波羅夷事身所作及口所說無慚愧因此二處必成波羅夷罪是名麤惡又復一處濁重偷伽婆尸沙邊成婆尸沙方便是也是二偷蘭名濁重何者非濁重波逸提提舍尼自性偷蘭遮突吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事方便以是義故非麤惡濁重也自性即獨頭偷蘭遮

△與減年授戒第六十五

此是共戒中有少分不共謂曾嫁女年滿十二即聽授與具足戒

優波離童子

此非持律第一優波離忘人於後亦斷諸煩惱證阿羅漢果若年未滿二十不聽出家受具足戒但得度為沙彌授以十戒薩婆多論云年六十不得受大戒設師僧與授亦不得以其人不任堪苦行道又心智鈍弱惟聽為沙彌年未滿二十不聽者以其輕躁而不耐寒苦若受大戒人多訶責若是沙彌人則不訶故也尼十二得者為夫家所使任忍衆苦加厭本事也

△發起諍事第六十六

此是共戒尼[illegible]

四種諍

謂言諍覓諍犯諍事諍也廣如七滅諍法及犍度中明

△同賊伴行第六十七

此是共戒尼同制

賊伴

梵語娑那此云賊賊者害也凡偷盜劫殺皆曰賊律攝云賊者若竊盜若強奪若偷稅人由路而過僧祇律云比丘欲行時當求車伴人伴賊相貌有

三事可知。謂一香。二色。三莊嚴。香者。在曠野中食熟肉生肉。氣色者。常恐怖色。莊嚴者。終日結束面黑。髮黃。凶惡。似閻羅人。是三種名爲賊相。不應共行。若賊詐稱作好人。著好衣服。到空迥處。便轉相語。今日當入是聚落。破牆壁。劫奪財物。不問沙門婆羅門。一切盡取。當知是賊。是時不得即便捨離。且隨順去。若近聚落。方便捨去。若賊覺者。應語長壽。我正到此耳。若與敫負債人共行。越毗尼罪。五分律云。共惡比丘期行。突吉羅。若諸難緣共期行。不犯。十誦律云。若險難處。賊送度者不犯。根本律云。若以賊爲防援。引導人者。同行無犯。若迷失道。彼來指示者。雖同道去。此亦無犯。

△惡見不捨第六十八（此是共戒尼同制）

阿黎吒

亦云阿利吒。此言無相。是人所以生此邪見者。言須陀洹。斯陀含。皆有妻室。亦不障道。事此自比。故生邪見。言婬欲非障道法也。薩婆多論云。此人先是外道弟子。外道邪見師。遣入佛法中。倒亂佛法。其人聰明利根。不經少時通達三藏。即便倒說。云行障法不能障道。盡其智慧不能令成。

△黨惡見人第六十九（此是共戒尼同制）

止宿言語

律攝云。言說者。謂共論善惡。受白事等。五分律云。共語。共語波逸提。共坐。共坐波逸提。共宿。共宿波逸提。共事。共事波逸提。雖捨惡邪見。僧未解羯磨。亦波逸提。若作惡邪見。僧未羯磨。突吉羅。若不知。及不如法羯磨。不犯。十誦律云。若教他法。若從受法。若與他財。若取他財。共一宿。一切波逸提。通夜坐不臥。突吉羅。

△畜被擯沙彌第七十（此是共戒尼同制）

羯那

此云耳。或作颰那（那音拏）。根本部云。鄔波難陀有二求寂。一名利剌（剌音辣）。二名長大。與異處衆多苾芻共

住，言戲掉，舉身相摩觸。時諸苾芻後生懊悔，便自尅實所犯之罪，應實心者實心而悔，應對說者對說而除，發勇猛心，起決定意，斷諸煩惑，證阿羅漢，獲大神通。後於異時，彼二求寂林中採華，於虛空中見彼苾芻乘空而至，遂遙問曰：仁等是誰？苾芻答言：我是某甲。彼二報曰：仁等豈不昔與我等言戲掉舉，身相摩觸，作諸罪業？云何於今獲增上證？彼便報曰：此事實爾。然我後時情生懊悔，深自尅責所犯之罪，如前具說，乃至獲得道果。求寂聞已便作是念：此諸苾芻昔與我等共作如是如是非法之事，云何于此得增上果？以此因緣，我知佛所說法云：習諸欲是障礙道者，此非障礙云云。鄔波難陀即跋難陀釋子，彼二求寂與諸不守根門苾芻為掉戲事，但作摩觸，未成淫事，故其後時自生追悔，如法懺除，發勇猛心，斷煩惱得證聖果

摩睺迦

此云蟹，睺同睺，胡鉤切，音侯

誘將

誘，云九切，音有，導也，教也，引也，相誠呼也，相勸動

也。僧祇律云：若沙彌為和尚阿闍梨所嫌，比丘不得誘呼共住。我當與汝衣鉢醫藥，當教汝經。若比丘知是沙彌因此還俗者，得嗔語誘取。誘取已，應語沙彌言：和尚阿闍梨恩重難報，汝當還彼目下住。根本律云：若是親族，或時帶病，若復令彼賓給惡見，雖權攝受，並皆無犯。善見論云：沙彌有十惡應滅擯。何者為十？殺、盜、婬、欺、飲酒、毀佛法僧、邪見、壞比丘尼，是名十惡法。惟壞比丘尼淨行永擯，不得出家。餘九戒若能改悔不更作，得出家。此是論意，非律正文。律制四棄，若犯其一，即須擯擯。飲酒、邪見、謗毀三寶，聽令改悔，斷其後作。未見有毀破重戒還復重最之文也。

四分律名義標釋卷第十五

音釋

蛘　同癢

誅　音出，誘也

井水　觀察無蟲方用，有蟲濾用

熏鼻筒　坐具　増各半磔手

四分律名義標釋卷第十六目錄

四分律名義標釋卷第十六

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第十八

△逆諫難問第七十一（此是共戒，尼同制）

難問

難去聲。乃旦切。患也。憂也。畏憚也。難問者。謂以巧言而詰問他。令他不能答。而生憂感畏憚也。方等陀羅尼經云。我於往昔作一比丘。時有居士。設大施會。施於一切沙門婆羅門貧窮下賤。所須珍寶。衣服。飲食。我時貧窮。故詣會所。於其中路。見有大橋。於其橋上。見衆多人。忽忽往來。時諸人中。有一智者。我以愚意。問彼人言。是橋何人之所作耶。是河從何來。今向何處去。此木何林所生。何人所斫。何象所載。此木為是青松白松。如是次第。設於七

千八百問已。爾時智者便語我言。咄癡沙門。居士請汝。但涉路去。至於會所。可得悅意。汝今徒問如是等事。於身無利。咄癡沙門。今且速去。還當語汝。我時聞此。便到會所。食已。盡財物無餘。見已懊惱結恨嗚叫。是何苦哉。却到橋上。見向智人。智人問言。汝為憔悴多不吉耶。答言。我向徒問無益之言。使我果不值於飲食財物。智人語我。夫為沙門。於身無益。理不應問。應觀諸法。於身利者。宜應須問。云何為利。謂不讚己。不毀他。觀平等法。自既利已。復能利他。是時有九十億諸切利天。聽智者說。發菩提心

△輕訶說戒第七十二

此是共戒，尼同制

雜碎戒

雜碎戒者。謂下三篇戒也。善見律云。從二不定。乃至眾學。是名雜碎。薩婆多論云。闍那。謂十二年前。佛常說一偈。今說五篇。名為雜碎

毀呰毗尼

律攝云。於餘經與毗奈耶相應之事。而輕訶者。皆波逸底迦。若不與此毗奈耶相應教。而輕訶者。得惡作罪。薩婆多論云。凡經中有隨律經。說時訶者。若波逸提。除隨律經。說餘經時。隨多隨少訶者。盡突吉羅。問曰。何以說訶戒隨律經等。罪重餘經罪輕。答曰。戒是佛法之平地。萬善由之生。又一切佛弟子。皆依而住。若無戒者。則無所依。一切眾生。由戒而有。又戒入佛法之初門。若無戒者。則無由人泥洹城也。又戒是佛法之瓔珞莊嚴佛法。是故罪重。五百問云。目連白佛言。如來滅度後。誰受持如是毗尼。佛言。惡學毗尼者。當知是人能修行如是毗尼。吾滅度後。若有比丘比丘尼誹謗如是毗尼者。當知是人。是魔朋侶。非吾弟子。如是人輩世世學道不成。不出三界。善見律云。若學毗尼者有五德。一者身自護戒。二者能斷他疑。三者入眾無畏。四者能伏怨家。五者令正法久住。下至五比丘解律在世。能令正法久住。若中天竺佛法滅。若邊地有五人受戒。滿十人往中天竺。得與人具足戒。

是名令正法久住。如是乃至二十人得出罪。是名令正法久住。又持律有六德。一者守護波羅提木叉。二者知布薩。三者知自恣。四者知授人具足戒法。五者受人依止。六者得畜沙彌。若不解律但知修多羅。阿毗曇。不得度沙彌受人依止。以律師持律故。佛法住世五千歲

阿毗曇

此云無比法。謂無漏法慧。為最勝故。四教儀曰。無比法。聖人智慧分別法義。不可比故。新云阿毗達磨。此翻對法。對有二種。一者對向。謂向涅槃。以乘無漏聖道之因。感趣涅槃圓極之果。二者對觀。對觀四諦。謂以淨慧之心。觀察四諦之法。故名對也。法有二種。一者勝義法。謂擇滅涅槃。云云。二法相法。即通四聖諦。云云。又名摩怛理迦。此翻本母。謂本母能生妙慧。妙慧因論而生。故又翻為論也。梵語奢薩怛羅。或云優波提舍。此言論。瑜伽論云。問答決擇諸法性相。故名論。奘師云。正去鄔波弟鑠。舊曰優波提舍。訛也。大婆沙論云。諸佛出世皆說

三藏。謂未種善根者。令種善根。故說素怛纜（契經也）已種善根者。令相續成熟。故說毗奈耶。相續已成熟者。令得正解脫。故說阿毗達磨。出曜經云。佛在波羅奈。最初為五人說契經修多羅藏。佛在羅閱祇。最初為須提那說毗尼藏。佛在毗舍離。獼猴池。最初為跋耆子。說阿毗曇藏。詳如後五百結集法。

四沙門果

婆沙論云。契經說。佛告苾芻。吾當為汝說沙門性。及沙門。沙門果。云何沙門性。謂八支聖道。云何沙門。謂成就此法者。云何沙門果。謂預流果。一來果。不還果。阿羅漢果（八支聖道。即八聖道分）

△詐言始知第七十三（此是共戒。尼同制）

若二若三

謂比丘曾已二三番同作布薩。聽說戒經。今自知有罪。恐餘比丘發舉其事。故詐言始知。律攝云。若苾芻已曾再三聞說戒經。於長淨時。不作知語。若由煩惱。或由忘念。若睡眠。若亂意。隨一一戒不聽

聞者。皆得墮罪。若聞苾芻尼不共戒作如是語。得惡作罪。若共戒。便得本罪。若老耄無所識知。依實說者。無犯。薩婆多云。實先知言。始知犯妄語墮罪。此中正結不專心聽罪也。僧祇律云。若於四事。乃至七滅諍法。中間隨不聽。隨得越毘尼罪。一切不聽。波逸提。此罪不得趣向人悔過。當衆中持戒有威德人所敬難者。於前悔。前人應訶言。長老汝失善利。半月說波羅提木叉時。汝不尊重。不一心念。不攝耳聽法。犯已。波逸提悔過

△違反羯磨第七十四 此是共戒。尼同制

隨親厚

根本云。隨親厚者。何謂苾芻親厚。謂親教師。與弟子。弟子與親教師。又軌範師。與依止弟子。依止弟子與軌範師。同親教師。同軌範師。及餘親友。薩婆多論云。凡衆僧中若執勞苦人。若大德。其貧匱者。若僧和合與。盡得與之。但言不應與。盡犯

△不與欲第七十五

與欲 此是共戒。尼同制

欲者。樂欲也。謂僧羯磨所作如法僧事。非不如法。自心樂欲隨喜。共爲僧事。而自有三寶等緣。身不及往。故隨如法僧事中。而與欲也。凡與欲者。不得稱僧所作之事。但應云。如法僧事與欲。廣如說戒犍度中釋

十八破僧事

如破僧犍度中出

口噤

噤。居飮切。音禁。不能言也。所謂閉口爲噤也。然與欲法有五種。若言與汝欲。若言我說欲。若言爲我說欲。若現身相。若廣說欲。名成與欲。若不現身相。不口說者。不成。應更與餘者欲。五分律云。有病比丘。不能口語說清淨欲。佛言。應身與清淨欲。若舉手。舉指。搖身。搖頭。乃至舉眼。名身與清淨欲

△與欲後悔第七十六 此是共戒。尼同制

後悔

薩婆多論云若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後訶言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不訶後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順毗尼者波逸提若雖是王亂僧制不順毗尼突吉羅僧祇律云若先已與欲羯磨者後當隨喜若僧中與欲已後更違者波逸提若衆多人中若長老比丘前若和尚阿闍黎前與欲已後更違越毗尼罪

△屏聽鬪諍傳語第七十七 此是共戒 尼同制

隱處語

隱者微也藏也私也僧祇律云若二比丘在堂裏私語若比丘欲入者應彈指動脚作聲若前人默然者應還出若前人故語不止者入無罪若一比丘先在堂內坐二比丘私語從外來入堂內比丘不得默然應彈指動脚作聲若默然者堂內比丘應出若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人此比丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲若有客比丘作是言我等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢知事人聞者默然應還還已僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知若比丘多有弟子日暮竊來按行諸房知如法不若聞說世俗談話若說王說賊如是種種言說不得便入訶責待自來已然後論責曰汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法之事此非出家隨順善法若聞論經說義問難答對不得便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義若比丘入聚落行路而去後比丘來不得默然應謦欬作聲若

前人故詣者。隨逃。無罪。若比丘前去。後比丘行語而來。前比丘不得默然。應謦欬作聲。若遶塔時。食後入林中坐禪時。亦復如是。薩婆多論云。往聽鬬諍犯者。以能破佛法。令僧為二部。是故制此。中諍人及餘不諍人來聽。及向人說。不說。皆犯。律攝云。若憎無向背。若怨。遮鬬。若聽其言。欲令銷殄者。此皆無犯

△瞋打比丘第七十八 此是共戒 尼同制

瞋打

根本律云。瞋者。謂憙惱心。起忿惱時。打者。謂打搭也。律攝云。若殺心而打。得窣吐羅。若持戒。若破戒。有苾芻。相起苾芻想。或復生疑。打者皆得墮罪。若非苾芻。作苾芻想。疑。或於柱壁。或於餘事。作掉亂心而打拍者。咸得惡作。無犯者。不必瞋心。為利益事。五分律云。打餘四眾及畜生。突吉羅。僧祇律云。打比丘尼。偷蘭遮。打下三眾。越毗尼罪。下至俗人。越毗尼心悔。若惡象馬牛羊狗。如是種種惡獸來。不得打。得捉杖木瓦石等打地。作恐怖相。若畜生來入塔寺中。觸突形像。壞華果樹。亦得以杖木瓦石打地。恐怖令去

挃者

陟日切。音質。撞也。謂以指觸挃人也

△瞋搏比丘第七十九 此是共戒 尼同制

手搏

搏伯各切。音博。搏猶拊指也。廣雅云。搏擊也。釋名云。四指廣搏。以擊之也。此言手搏者。謂作打心而展其手也。善見律云。手不著身名手搏也。薩婆多論云。此與打擬為異。餘義並同前戒。前戒若打波逸提。舉擬欲打便止。突吉羅。以打不滿故。此戒本意不規打。直欲掌擬。令其惱怖。但擬波逸提。若殺心擬向他死者。波羅夷。不死者。偷蘭遮。不作殺心。但瞋心擬向比丘。波逸提。擬向餘人。突吉羅

溝瀆

溝居侯切。音鉤。渠也。說文云。水瀆廣四尺。深四尺。

(此乃古法深廣今亦不必定也)釋名云田間之水曰溝溝搆也縱廣相交搆也瀆杜谷切音獨溝瀆也爾雅云水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆又江河淮濟為四瀆也

△以無根僧殘謗第八十(此是共戒尼同制)

喘息

喘尺兗切音舛謂息之急疾也

誹謗

誹敷尾切音斐謗也又音非發義同以無根僧殘謗比丘波逸提僧祇律云謗比丘尼偷蘭遮謗下三衆越毗尼罪謗俗人越毗尼心悔薩婆多論云謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅謗一人謗亦犯

△入王宮闕第八十一(此是共戒尼同制)

耶若達多

或云演若達多此云祠授謂其父母從神祠乞得子故名祠授

末羅園

或云摩羅此云鬘謂此華堪結作鬘故譯為鬘或末是末利羅是摩羅二華合名也然摩羅華與末利不同此園植二種華皆堪結鬘故舊譯為鬘善見律云廣州有此華藤生又云此翻黃色華華如黃金色按梵音末利非黃色義但是華名其末利華則白色者多黃色者希有藤生者有樹生者

黃頭[illegible]

律文云從末利園中將來故即號之為末利夫人根本雜事云此女是劫比羅城釋子摩訶男(此云大名)家部下督稅官之所生名為明月智慧聰明儀容超絕後時稅官身死大名收養以守華園常採多華結作勝鬘持奉大名因號此女名曰勝鬘據本律文末利夫人是舍衛城耶若達多婆羅門守華園婢或稅官即耶若達多本律言其未死又按諸經勝鬘是末利夫人女為踰闍國王妃

宮閤

古沓切音蛤內中小門也

門閫

閫。門限也。詳如前釋。或云門閫。閫同梱。坤上聲。出纂云。外言不入於梱。內言不出於梱。是也。薩婆多論云。門者。王宮外門也。門閫者。門前一限木也。律攝云。門閫者有其三種。一城門閫。二王家門閫。三內宮門閫。入初二門。得惡作罪。入內宮門。便得墮罪。

未藏寶

律文云。謂金。銀。真珠。硨磲。碼碯。水精。瑠璃。貝。玉。一切衆寶。瓔珞。而未藏舉。十誦律云。磨夫人次第直宿於王。時末利夫人。下著珠衣。上著磨貝衣。內身外露現。若共王宿時。即著是衣。未藏寶者。未舉藏此莊嚴具。故薩婆多論云。王已出。外夫人未起。其進御時所著寶衣。輕明照徹。內身外現。以發欲意。未藏此衣。名未藏寶。又女為男寶。夫人未以餘衣覆身。亦名未藏寶。五分律云。寶者。所重之物。及諸女色。皆名為寶。未出者。女在宮中未出。未藏者。女在此宮。未使藏隱。根本律云。入王宮者。有十種過失。一者。王與夫人在一處住。苾芻入時。夫人便笑。王即生疑。豈非夫人與彼苾芻於私屏處行鄙惡事。若不爾者。何因見笑。或可存心將為惡事。二者。苾芻入宮。夫人有娠。王生是念。豈非苾芻共為惡行。令其有娠。三者。苾芻入宮。王失珍寶及諸寶類。王作是念。豈非苾芻偷竊我物。四者。王有密語聞徹於外。王作是念。豈非苾芻傳通密語。五者。苾芻入宮。王嗔太子。遷移職位。太子念曰。豈非苾芻於王讒搆。令我今時致此憂慼。六者。苾芻入宮。太子於父為不義事。諸人聞已。豈非苾芻傳通密語。令失孝義。七者。苾芻入宮。王之所重尊勝大臣。被黜職位。便作是念。豈非苾芻於王讒說。令我置在不如意處。八者。卑位大臣。王與重賞。諸人議曰。豈非苾芻為其騰達。九者。王敕出師征伐餘國。人皆議曰。豈非苾芻共王論說。數令我等征伐疲勞。十者。苾芻入宮。王出征伐。告戰士曰。其所得者。悉皆自屬。後既平殄。王便抑奪。諸人議曰。此是苾芻教王奪我。佛告諸苾芻。以此因緣。不應輒入宮內。或

令四兵不得安隱。此非慈愍之所應作

金輦

力展切。連上聲。人步挽車。漢書注云。駕人以行曰

輦

王輿

異俱切。音于。車也。又車底也。謂輪之心為轂。轂中

橫截者為軸。軸末謂之軹。與後橫木謂之軫。軸上

伏兔謂之轐。車軸上有轐。轐尾上載車軫。軫上加

輿字從車。從舁聲。俗作轝

毗舍首陀羅

西國氏族大分四姓。然各妄生計執。言我從梵天

而生。故自稱為梵生。如婆羅門自計從梵天口生。

刹帝利自計從梵天臍生。毗舍自計從梵天脇生。

首陀自計從梵天脚生。以此自計。故分為四族。如

西域記云。族姓殊者有四流焉。一曰婆羅門。淨行

也。守道居貞。潔白其操。二曰刹帝利。王種也。舊曰刹利譌也奕世君臨。仁恕為志。三曰吠奢。舊曰毗舍譌也商賈也。

貿遷有無。逐利遠近。四曰戍陀羅。舊曰首陀譌也農人也。

肆力疇隴。勤身稼穡。凡茲四姓。清濁殊流。婚娶通

親。飛伏異路。內外宗枝。姻媾不雜。婦人一嫁。終無

再醮。自餘雜姓。實繁種族。各隨類聚。難以詳載。成

實論云。是四品人各自有法。婆羅門有六法。一自

作天祠。二作天祠師。三自讀韋陀。四亦教他人。五

布施。六受施。刹利有四法。一自作天祠。不作師。二

從他受韋陀。不教他。三布施。不受施。四守護人民。

毗舍有三法。一作天祠。不作師。二自讀韋陀。不教

他。三自布施。不受施。首陀羅有一法。謂供給上三

品人（五天之地。皆以婆羅門為貴勝。由其守道潔行。離不善法。凡有筵席。並不與餘三姓同行。自外雜類。故宜遠矣。其刹帝利自恃豪貴也。商賈之流。西國時俗。皆亦貴尚。以其興易。不損衆生。不同農夫。雖行人也。由農夫耕墾。多傷物命。又發田居墾壤。是害因每一年中。損害巨億。行蹤自久。不以為非。來生中受苦無極。故其業為人皆不重也。本陀即此方[illegible]典）

（此是共戒尼同制）

△捉寶第八十二

罰謫

謫與讁同。側格切。音窄。責也。罰也。罪之小者曰罰。

廣雅云。謫。折伏也。字林云。謫。過責也。方言云。謫罪

過也。通俗文云。鄙弄者曰謿。

毗舍佉母

毗舍佉。如前釋。根本律云。時諸苾芻。咸皆有疑。以何因緣。毗舍佉母。不失錢財。佛告諸苾芻。汝等應聽。乃至古昔。迦葉波佛涅槃之後。有一老母。奉持戒行。時訖栗枳王宮人遊戲園中。遺瓔珞具。時彼老母。得此瓔珞。繫竹竿頭。欲求本主。時王遣人尋此瓔珞。於老母處得已。奉王。王見物喜。怪其奇異。嗟歎老母問曰。既有好心。理合嘉賞。今何所欲。老母白王。更無所欲。不求現利。願以此緣。於未來世。所生之處。得不失財。報由昔淨心。今受斯果。往時老母者。即今毗舍佉母是。由於往時不藏他物。發願力故。於生生中。雖失珍財。終還獲得。是故苾芻。得他物時。勿盜藏舉。如是應學。律攝云。若於寺外。見他物時。以葉草等蓋覆。令密。不應以此為輕棄。心無主來。索收歸住處。私自舉掌。經七八日。無人索者。收貯僧庫。經五六月。又無索者。應供僧伽。買牢器具。若後主索。應勸喻彼。令施僧伽。若不肯施。應酬本直。若索利者。應告之曰。由佛制戒。還汝本物。更索其利。是所不應。僧祇律云。若佛生時。大會等時。諸人及諸比丘。忘失種種諸物。若比丘見者。當取。取應唱令。問此是誰物。若是主者與。若無識者。應懸著柱上。顯處令人見之。若有人言。此是我物。應問言。汝何處失。答相應者與。若無人識者。應停至三月。已若塔園中得者。即作塔用。僧園中得者。當作四方僧用。若是貴重物。寶瓔珞金銀。若爾時不得露現唱令。若來索者。問彼答不相應者。應語言。此僧伽藍廣大。汝可廣求。若相應者。應出寶示言。長壽。此是汝物。不若言是。比丘不得於一人前與。應集眾多人。教言汝歸依佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼見。猶不可得。若言我此寶邊更有餘物。應言長老。我止得此。更不見餘。應語言。汝是惡人。汝但得此。已為過多。云何方便妄索餘物。誘人若世尊不制戒者。汝尚不能見此物。而況得耶。若如是。猶復不了者。應將至優婆塞邊。作是言。我本止得此物。欲以還歸。而今方見誣謗。爾時優婆塞

應罵言如是如是子汝得此物已爲過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若無人來者至三年如上隨所得處當界用之

●律藏卷第十九

△非時入聚落第八十三 此是共戒 尼同制

摴蒱

摴抽居切音樞。蒱薄胡切音蒲。摴蒱博戲也。博物志云摴蒱老子入胡作今人謂之爲戲

囑授

若比丘爲塔事僧事瞻病事聽囑授非時入聚落當修威儀至一比丘所作如是囑授言大德一心念我某甲比丘非時入某聚落至某甲家爲某緣故白大德令知（一說）僧祇律云若比丘在阿練若處住若欲俱行展轉相白若一人說已行後人復欲行者應白餘比丘若無餘比丘者應作是念若道中若門若聚落若尼精舍見比丘當白白已然後入薩婆多云若寺在聚落外不白出寺至城門犯突吉羅又云入聚落內時若總白入聚落後到隨意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯

△過量牀第八十四 此是共戒 尼同制

如來八指

根本律云佛八指者長中人一肘律攝注云言中人一肘者長芻尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪內法傳云聖制牀量長佛八指以三倍之長中人二十四指當芻尺尺半薩婆多論云八指者一指二寸也此所以不入捨墮者以截斷故截使應量入僧中悔若下濕處聽八指支腳過八指盡犯僧祇律云若客比丘來次第付牀得過量牀隨語知事者言借我鋸來問作何等答言此牀過量欲截令如法若知事者言莫截檀越見者或能不喜若不久住者鑿地埋腳齊量止若久住者應齊埋處木筒盛腳勿使爛壞若至檀越家坐牀腳高者不得懸腳坐應索承足机或索踧木承足而坐

若關僧舍中牀高坐者。無罪（已上僧舍內出一食處）母經云。胡牀唯得一人坐。繩牀受二人。大牀容三人。極大牀得安四人

入陛

部比切。陛上聲。牀陛。階陛。皆作此字。或從木作梐。乃禁獄之名。非此用也。言除入陛孔者。謂除牀脚上入陛木也。毗尼母經云。作牀法。一切牀脚除上入陛下八指也

△兜羅綿貯第八十五（此是共戒。尼同制）

兜羅綿貯

兜羅者。白楊樹華。楊柳華。蒲臺華之都名也。薩婆多論云。兜羅者。草木華綿之總稱也。以是貴人所畜。故又人所嫌。故畜生蟲故。又若臥欺煉上。復得寒及臘鞭時不堪忍。故五分云。此物臭穢。好生諸蟲。律攝云。草木綿者有其五種。一荻莒。二木綿。三楊播華。四羊毛。五睹羅綿等。言貯者。謂於牀上敷布其綿。便用布裍。隨時掩覆。若以淨綿及淨布裍作之時得惡作。罪成者波逸底迦。不淨綿布得惡作罪。凡苾芻應合用者名淨。不合用者名不淨

白楊樹華

按楊樹略有黃白青赤四種。青楊葉長。赤楊霜降則葉赤。材理亦赤。黃楊木性堅緻難長。白楊葉圓如梨。皮白。木似楊。故名白楊

楊柳華

是垂條細楊。謂之柳。葉大短幹直。謂之楊也。本草云。楂木高丈餘許。秋瘁春榮。初生有黃蘂者是華。華瀉乾。絮方出。謂之柳絮。人收取之以爲裀褥。絮之下有黑子。隨絮而飛。得水溼處便生。飛入池沼於陰暗處。即爲浮萍。人嘗以器盛水。置絮其中。數日覆之。即成多積。亦可以捍作氈。以代羊毛。極柔軟清涼之甚。宜與小兒臥。加以性冷也

蒲臺華

或云蒲翠華。蒲應作蒲。臺應作薹。是夫須草也

娵羅耶草

無翻。此土無。故不翻。亦是彼方之柔草也

文若草

十誦律云。文闍草。五分律云。文柔草。即是柔輭草

[illegible]

婆𦚾草

取云婆𦚾草。此草甚柔輭也。按梵音婆𦚾。此翻爲

[illegible]

支鬲

支今作揩同。音枝。支猶隔也

△骨牙角鍼筒第八十六

此是不共戒
尼得突吉羅

鑽[illegible]

具位切。音鑽。之也。鑽也

骨牙角

僧祇律云。骨者。象骨。馬骨。牛骨。駝骨。羆骨。如是諸餘骨等。牙者。象牙。魚牙。摩伽羅牙。豬牙。如是諸餘牙等。角者。黃牛角。水牛角。犀角。鹿角。羊角。如是諸角等。薩婆多論云。鍼筒者。以是小物。故所以不入三十事。又應破故。若還主。主不受。若與他。則生諸施僧。則非法。唯毀棄也。律攝云。應打碎棄之

刳刮

刳空胡切。音枯。刳也。謂空其中也。方言云。刳。努也

刮古滑切。關入聲。削也。努他歷切。音剔

若葦

葦鵠切。音委。大葭也。葦初生名葭。稍大爲蘆。長成乃名爲葦。其華遇風吹揚如雪。聚地如絮。取其莖以爲鍼筒。律攝云。鍼筒有二種。應畜一葦二鐵。復有四種應畜。謂鋼。鐵。鍮石。及以赤銅。音鍼筒者。應密藏舉。若無慚愧苾芻及求寂人借。不應與。能善愛護者。應與。貯畜鐵刀。恐鐵生垢。應以蠟布裹之。雜事云。應用氈片。或於布帛。以黃蠟拭。方裹刀鍼。即不生垢

舍羅草

即是竿蔗草也 岡山有草。大如箸。而中虛。長四五尺。其節上叢毛有甘。故謂之

鏍鏇

竿蔗草也

鏍鏇招切。音飄。謂錫杖柄下之鏍鏇也。經音義云

鐏鑹

釋名謂矛下頭曰鐏音有徂切是江南名鐏中謂之鐓音子亂切律文舊作鑹非體

玦珽

玦居月切音決環之不周者名玦廣韻云珮如環而缺不相連也珽或作鈕同女九切音紐印鼻也廣雅云印鈕謂之鼻今俗安衣上爲勾紐也

衣鋼

謂以骨牙等作篦用刮衣令光直或用剗爲痕使鍼行之以直也按通俗文曰磧砑音胡八切今山東謂刻骨縮紐者爲磧砑子蓋此取爲也

[illegible]

邊迷切音篦謂取藥之篦也今眉篦梓頭篦皆謂之篦

禪鎮

比丘坐禪時聽作禪鎮置額上以自警覺十誦律云禪鎮作孔已以繩貫孔中繩頭施紐挂耳上去額前四指著禪鎮禪鎮一墮應一舒脚二墮二舒脚三墮應起行

熏鼻筩

律攝云吸烟鼻筩此筩法長十二指應以鐵作或一嘴雙嘴吸烟入鼻可治諸疾若鼻中濃出卽以酥油灌之 簡舊作者火卽不嫌今此聽用牙角骨等以避火勢而吸烟也

△過量作坐具第八十七 此是不共戒尼得突吉羅

坐具

十二事中初戒已釋雜事云時諸苾芻不將尼師但那向餘處宿謂犯離衣佛言我制苾芻不應輒離三衣而宿非尼師但那然諸苾芻不應故心而不持去亡念者無犯 摩得勒伽云若離宿不須捨但作突吉羅懺過 又苾芻不應無坐具輒出外行違者得越法罪若其意卽擬還來遇有他緣不及歸者當於彼處宿不應夜行可於同梵行者借替无事若得者善如其無者取七條衣疊爲四重將替席褥少睡多覺以至天明註曰應知文云坐具者卽是氈長於身元擬將爲襯臥之具不令敷地禮拜殊乖本儀若敬違聖言誰當代罪寄歸傳云禮拜敷其坐具五天所

不見行其所須者。但擬眠臥之時。護他氈褥。若用他物新故。並須安替。如其已物故。則不須勿令汙染。斷損信施。非為禮拜。南海諸僧人持一布長三五尺。疊若食巾。禮拜用替膝頭。行時搭在肩上。西國苾芻來見。咸皆莞爾而笑也。天竺黃瓊答宣律師云。元佛初度五人及迦葉兄弟。並制袈裟左臂坐具在袈裟下。云云。後度諸眾徒侶漸多。年少比丘。儀容端美。入城乞食。多為女愛。由是制衣角在左肩。後為風飄。聽以尼師壇鎮上。後外道遮摩多問比丘。肩上片布。持將何用。答曰。擬將坐之。遮摩多云。此衣既為可貴。有大威靈。豈得以所坐之布而居其上。比丘白佛。由此佛制。還以衣角居于左臂。坐具還在衣下。但不得垂尖角如象鼻羊耳等相

增各半磔手

根本律云。長中更增一張手。十誦律云。緣邊益一磔手。薩婆多論云。聽益縷際者。謂從織邊唯於一頭更益一磔手。凡長六尺。廣三尺五分。律云。續方一磔手。若過波逸提。續方一磔手者。截作三分。續長頭餘一分帖四角。不帖則已。僧祇律云。益磔手者。二重三重。對頭却刺。裝餘律多云。長中增一磔手。唯本律云。更增廣長各半磔手。言磔手者。僧祇云。如來磔手長二尺四寸。此約小尺。若準大尺。可二尺許。據根本部止可尺八。如根本律云。佛一張手。當中人三張手。總長九張手。合有四肘半（中人一張手當唐尺六寸。一肘手廣一尺二寸。總約長五尺四寸也）。廣一張手半者。當中人四張手。復有六指（約唐二尺七寸。若依本部律文。長當四尺五寸。廣當三尺六寸）。淨法師注云。此中制意者。尼師但那本謂襯替臥具。恐有所損。不擬餘用。然其大數。與自身等。頂上餘有一磔手在。斯乃正與臥具相當。若其量小。不堪替臥。根本羯磨云。時有苾芻以雜彩物作尼師但那。守持長留。縷網時婆羅門及諸俗侶便生譏笑。佛言。凡為坐具。應作兩重。染令壞色。或青或泥。或乾陀色。於第三分。必須截斷。縫刺為葉。四邊帖緣。律攝云。尼師但那應兩重作。疊為三分。在下一分應截斷作葉。與三衣葉同。十誦云。新者二重。

故者四重不應受卑尼師壇。先受者不應捨。僧祇云。聽兩重作。不得趣爾氈課持小故氈覆及氈量。縮量水灑量。欲令乾已長大。若用欽婆羅一重作。劫貝二重作。此是隨坐衣。不得作三衣及淨施。取新草蓆雜物。唯得敷坐。若道路行。得長疊著肩上。擔至坐處。取坐之。若置本處。當中掩之。南山云。律論制受闕文。應義加云。大德一心念。我比丘某甲。此尼師壇應量作。今受持。（三說。若有餘緣。須捨者應云）大德一心念。我比丘某甲。此尼師壇先受持。今捨。（一說）

四分律名義標釋卷第十六

音釋

醮　音焦。去聲。嫁娶禮也。

四分律名義標釋卷第十七

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘璧羅峰　校

△過量作覆瘡衣第八十八（此是不共戒。尼得突吉羅）

覆瘡衣

梵言建豆鉢喇底車憚那。此云遮瘡疥衣。僧祇律云。此覆瘡衣是隨身衣。不得作三衣及淨施。乃至纏用。欲入聚落時。當先前著。然後著僧伽梨。施紐。出聚落已。脫僧伽梨。抖擻疊舉著常處。覆瘡衣勿令觸脫。剝瘡血出。當合著入水。不得入僧常所浴處。當在屏處浸漬令釋。然後脫之。浣濯令淨。浴已。得持拭身。後日用時。亦復如是。乃至瘡痍瘥已。得作三衣及淨施。餘用。十誦云。乃至瘡差後十日。

若過是畜波逸提。應截斷已悔過。若未截僧應敕令截。凡過量衣準此。律闕受文。准義應云。大德一心念。我比丘某甲。此雨浴衣應量作。今受持。三說。若捨者翻受應知。若依根本部受法。應云。具壽存念。我某甲此臥敷具。我今守持。已作成衣。是所受用。三說。應報云。奧箄迦。譯爾云好。彼云爾。亦是方便。我由此要。數為善方便。能趣涅槃安隱處。自應答云。娑度。譯云善。凡是作法了時。及隨時白事。皆如是報答。若不說者。得越法罪。眾宜普聞。

△過量作雨浴衣第八十九

此是不共戒。尼無雨衣。若浴衣過量波逸提。

雨浴衣

雨浴衣者。謂著在大雨中以洗浴也。僧祇律云。此衣不得受當三衣。不得作淨施。不得著入河中池中浴。不得小小雨時著浴。亦不得倮身浴。當著舍勒。若餘故衣。不得著雨衣種種作事。當須大雨時披浴。若雨卒止。垢液著得著入餘水中浴無罪。若比丘食時欲以油塗身。若病時。若多人行處。得繫兩頭作障。比丘五法成就。僧應拜作分雨浴衣。謂不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知得不得。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘分雨浴衣。白如是。大德僧聽。某甲比丘五法成就。僧今拜某甲比丘分雨浴衣。諸大德忍某甲比丘分雨浴衣。忍者僧默然。若不忍者便說。僧已忍拜某甲比丘分雨浴衣竟。僧忍默然。故是事如是持。羯磨已。應僧中唱言。諸大德是中分衣參差不同。相降四指八指。理不得計。若不唱者得越法罪。從四月一日得雨浴衣。從上座次第付。云云。此雨浴衣四月半受用。至八月十五日應當捨。捨法者。一比丘在僧中唱言。諸大德今日僧捨雨浴衣。如是三唱。若至十六日捨者得越毗尼罪。捨已得受持作三衣。若淨施得作餘用。亦得入餘水中浴。種種著作無罪。薩婆多論云。畜雨浴衣凡有二事。一若天雨時以障四邊。於中澡浴。若天熱時亦以自障。於中澡浴。二以夏月多雨。常裹三衣擔持行來。凡比丘浴當露體。要不共白衣及裸上身。要當著僧支。一當有慚愧。二喜生他欲想。故昔有羅漢比丘洗浴。有一比丘見其身體鮮

淨細輭，便欲心生，後不久男根墮落，即有女根，則休道為俗，生子後還，遇見即便識之，知本所因，即歸情求及羅漢，教令悔過，用心純至，還得男根，故不宜露形洗浴也。四月半受用者，謂從四月初一日受持，至八月十五日也，合前此譯為內衣，似今短衫也，亦可類半泥洹僧[illegible]。

△等佛衣量第九十

此是不共戒，尼得突吉羅。

[illegible] 此云歡喜，是佛弟，姨母大愛道所生，與佛身相似，有三十相，惟少白毫相、垂睡相，身長一丈五尺四寸，四月九日生，佛後度令出家，為說胎經，即越生死海險難之處，至安隱究竟涅槃，獲阿羅漢果，於佛聲聞弟子中，善護諸根，能防外境，最為第一。如根本雜事云：諸苾芻請世尊曰：難陀苾芻先作何業，報得金色身，具三十相，以自嚴飾，望世尊身，但少四指，於淫欲境，極生愛著，大師哀愍，於生死海，強拔令出，方便安置究竟涅槃，唯願為說。佛告諸苾芻：過去世時，九十一劫，人壽八萬歲，有毗鉢尸佛出現於世，與六萬二千苾芻遊行人間，至親慧城王所都處，往親慧林，即於此住。時彼世尊有異母弟，於婬欲境，極生愛著，彼佛於生死海勸令出家，方便安置究竟涅槃。時彼國王名曰有親，以法化世，人民熾盛，豐樂安隱。王與母弟，極就婬染。王聞佛眾住親慧林，將諸王子、親侍大臣及內宮人民往詣佛所，頂禮佛足，退坐一面。爾時世尊為彼王眾宣揚妙法，示教利喜，得殊勝解。其弟耽欲，不肯出門。時大臣子及餘知友採塵之類，詣而告曰：善友知不？王及王子并諸內宮大臣人眾，往毗鉢尸佛所，躬行禮敬，聽受妙法，獲殊勝解。人身難得，汝已得之，如何今時耽著婬欲，不肯出門？彼聞責已，心生愧恥，俛仰相隨，同行而去。時佛弟苾芻見諸徒侶共行而去，問曰：何故君等將此一人共伴而去？時彼同伴具以事白。彼苾芻曰：我是佛弟，昔在家時，於諸欲境極生耽著，幸蒙大師強牽令出，安隱將趣究竟涅槃。更有如是愚癡之輩與我相似，仁等慈悲，強共將去，誠為大善。今可往觀，無

上大師。得至佛所。必生深信。時彼同伴。共至佛所。佛觀彼類。稱根欲性。而爲說法。既得聞已。深起信心。白言。世尊。唯願大師。及諸聖衆。明至我家。入溫室澡浴。佛默然受。彼知受已。禮足而去。遂至王所。白言。大王。我詣佛所。聞法生信。於婬欲境。起厭離心。奉請佛僧。明至我家。入溫室浴。王今宜可灑掃街衢。嚴飾城郭。王言。甚善。告諸臣曰。當可唱令。普告諸人。明日世尊。將入城內。諸舊住者。及遠方來汝等諸人。咸當隨力嚴飾城郭。灑掃街衢。持諸香華。迎大師入。臣奉王教。普告令知。具宣王敕。城諸人衆。如王敕作。時彼王弟。辦諸香湯。及香油等。莊嚴浴室。敷置牀座。毗鉢尸佛。漸欲至城。王及諸臣。太子后妃。宮人婇女。人衆。咸出奉迎。遙禮佛足。隨從入城。時彼王弟。引佛世尊。入溫室內。授香水等。以充澡浴。見佛世尊。身如金色。三十二相。八十種好。周徧莊嚴。見已。歎喜。生深信心。洗浴既竟。著衣服已。即便頂禮世尊雙足。發是願言。我今幸遇最上福田。微申供養。願此善因。於未來世。身得金色。

與佛無異。如世尊弟。於欲境中。深生耽著。強拔令出。得趣安隱究竟涅槃。願我當來。得爲佛弟。義金色。身亦復如是。我於欲境。生耽著時。強奉令出愛染深河。得趣涅槃安隱之處。汝等苾芻。勿生異念。彼親慧王。耽欲之弟。即難陀苾芻是。由於昔時。請毗鉢尸佛。入浴室中。香湯澡浴。淨心發願。彼之善因。今爲佛弟。身作金色。我於耽著婬欲之境。強拔令出。捨俗出家。究竟涅槃。至安隱處。時諸苾芻。復白世尊。難陀苾芻。曾作何業。今身感得三十大丈夫相。佛言。乃往過去。於聚落中。有一長者。大富多財。彼有一園。華果茂盛。流泉浴池。堪出家人。棲隱之處。時有獨覺。出現於世。哀愍衆生。棲處閑靜。世間無佛。唯此福田。于時獨覺尊者。遊行人間。至斯聚落。周旋觀察。屆彼園中。其守園人。既見尊者。告言善來。爲解勞倦。尊者住此。即於中夜。入火光定。放大光明。遍照園內。園人見已。作如是念。此之大德。成斯勝行。即便歸家。具白長者。長者聞已。疾往園中。禮雙足已。作如是言。聖者幸住此園。我常施

食彼見愍愍即便爲受住此園內入勝妙定解脫之樂復作是念我此臭身輪迴生死所應作者前已獲得宜入圓寂永證無生作是念已即昇虛空入火光定現諸神變放大光明上燭紅輝下流清水捨此身已神識不生永證無餘妙涅槃界時彼長者取其屍骸焚以香木復持乳汁而滅其火收餘身骨置新瓶中造窣堵波懸諸旛蓋深生敬信灑三十種衆妙香水幷發大願求諸相好汝等苾芻勿生異念往時長者即難陀是由以勝妙供養敬信業故今受果報感得三十殊妙勝相時諸苾芻復白佛言世尊難陀苾芻曾作何業若不出家棄塵俗者必當紹繼力輪王位佛言過去世時此賢劫中人壽二萬歲有迦葉波佛出現世間十號具足在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中依止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世爲大法王王有三子謂大中小彼迦葉波佛施化事畢猶如火盡入大涅槃其王言敬取佛餘身以諸香木栴檀沉水衆妙香等焚燒既訖滅以香乳收其舍利置金

寶瓶造大窣堵波皆用四寶縱廣正等一踰繕那高半踰繕那安輪相時王之中子親上中蓋汝等苾芻勿生異念時王中子者即難陀是由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業於二千五百生中常爲力輪王化一洲內今此生中若不出家者還作力輪王得大自在時諸苾芻復問世尊難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護根門最爲第一佛言此由願力難陀苾芻於迦攝波佛時捨俗出家其親教師彼佛法中善護根門稱爲第一難陀爾時盡其形壽梵行自持然於現身竟無證悟於命終時便發誓願我於佛所盡斯形壽梵行自持然於現身竟無所證願我以此修行善根如此世尊記未來世有摩納婆當成正覺號釋迦牟尼我於彼佛教法之中出家離俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於斯佛所善護根門最爲第一我亦如是於彼教中守護根門最爲第一由彼願力今於我所諸弟子中善護根門最爲第一（毘鉢尸佛即毘婆尸隨音梁按音見律如來歸還迦毘羅衛國二日已方度難陀七日已度羅睺羅）

黑衣

非是純黑色。以泥染成壞色衣。薩婆多論云。佛弟難陀短佛四指。衣應減長中一尺。廣中四寸。難陀先著上衣。佛著中衣。今不聽過等聽著下衣。常人則下中下。色佛衣色如金。諸施加毛氈色亦爾。故難陀衣宜當屢沙（屢沙者秦言黑色也）。令同比丘衣色。

如來衣量

謂長佛十搩手。廣六搩手。律攝云。長佛十張手者。當中人十五肘。廣六張手者。當中人九肘。手挙減此量作衣。不得本罪。若過五肘已上。皆得惡作。僧祇律云。當隨自身量。僧伽梨有三種。上者長五肘。廣三肘。中者長五肘一不舒手。廣三肘一不舒手。下者長四肘半。廣三肘一不舒手。鬱多羅僧亦復如是。安陀會上中二種亦爾。下者長四肘半。廣二肘一不舒手。律攝云。總有三品。僧伽胝衣上者用自肘量。豎三橫五。下者各減半肘。二內名中。七條五條亦有三品。並同此量。復有二種五條衣。豎二橫五。豎二橫四。但蓋三輪。是謂守持衣。極之小量（謂上但蓋臍下蓋兩膝若肘長者則與此相當如肘短者不及於膝宜依肘長為準）。若身長大而肘短者。依身為量。不依肘量。若翻此者。亦依身量（五分律云。肘量長短不定。佛令隨身分量。律云。度身而衣。故也）。若身絕大者。若褶脈縫作厭縧絡。通受用之。其條數壇隔法者。若安呾婆娑（五條）壇隔法式。一長一短。嗢呾羅僧伽（七條）兩長一短。若無容割截。或是少欲貧人衣財不足。雖不割截。帖葉蘊畜。或現條壇。當縫縷剌等。設是縵條等。守持無罪。其僧伽胝條數九種不同。謂九條。十一條。十三條。十五條。十七條。十九條。二十一條。二十三條。二十五條。壇隔者。初三兩長一短。次三三長一短。後三四長一短。過此已上。便成破納。不堪持故（謂何以長增而短少者。如來說云。法服猶田疇。有淺聖增而凡減也）。其縫剌法。依稻田畦勢而割截之。葉向兩邊。不應一邊。五分云。左條葉左向。右條葉右向。中條葉兩向邊。葉有三別。謂上中下。上者廣四指。或如烏張足。狹齊兩指。二內名中。凡為小壇。當大壇半。應用竹簪。或用鐵籤而記其處。然小壇望大壇。裁割之時。更須增其半葉。一縫作了之後。方始明闊正得相應。異此非也。義淨三藏

云五天法服任剌任縫內葉三指外緣一寸外緣有剌三道內葉悉皆縫合又西國三衣並皆剌葉令合唯獨東夏開而不縫詳觀撿律實無開法親問北方諸國行四分律處俱同剌葉全無開者西方若得神州法服縫合乃披諸部律文皆云剌合南山問天人云比見西域僧來多縫衣葉者何答此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刀內衣葉中詣王所外道告王沙門釋子內藏利刀欲將害王因告檢校出此諸比丘一時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合爲絕命難此乃彼方因事制許佛所開也十誦律云若比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安緣若五若七若九乃至若過十五律本云若得縵衣廣長足截割作便少佛聽作帖葉諸比丘作割截安陀會襯體著葉邊速破塵垢入葉內佛聽作不割截安陀羅會摩得勒伽云僧伽黎應割截成餘二衣聽不割截南山云安陀會有四種謂割截襵葉襵葉縵作就中有正從二品先明正有三種謂割截襵葉襵葉也從有二十一種謂縵作一中衣二大衣十八也從生摩會正既云加缺大衣下二衣有長者開時作從若下二衣缺者準此應知鬱多羅僧正有三種謂割截襵葉七條也從有二十二種僧伽黎正有十八種謂割截襵葉各有九品從有六種準上應知若得正衣應加法受持如佛言三衣應受持若疑捨已更受若有衣不受持突吉羅然律不出受捨之文今準十誦受法應具修威儀對一比丘云大德一心念我某甲比丘此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說若作襵葉襵葉二種衣者加受文時餘詞同上但改下襵葉衣持若受鬱多羅僧者應如是說大德一心念我某甲比丘此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說若襵葉衣準此應改若受僧伽黎應云大德一心念我某甲比丘是僧伽黎若干條衣受若干長若干短割截襵葉衣持三說乃至九條準上例受若缺安陀會上二衣有長者開將作從受持應如是加法云大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持如是三說乃至九條七條準此取解其鬱多羅僧僧伽黎各有正從加受是互準上可知若受縵安陀會應如是加云大德一心念我某甲比丘此縵安陀會受持三說若作鬱多羅僧僧伽黎者並準安陀會法唯約衣上下增減爲異僧祇律云有緣須捨者具修威儀加云大德一心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先受持今捨

一說便止下二衣乃至尼五衣亦須捨亦得　五分律云。獨住比丘。三衣中須有換易者。具修威儀。手執衣。心生口言。加法云。我比丘某甲此僧伽黎若干條。今捨。三說已然後受所長之衣如前威儀加法云　我比丘某甲此僧伽黎若干條受。三說餘二衣等受捨亦爾所捨長衣應作心念淨施法餘四衆受捨並皆準此心念淨施法者應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言　我比丘某甲此長衣淨施與某甲。於五衆中隨意與之　隨彼取用。得至十一日當如前威儀言　我某甲此長衣從某甲取還。得至十日復如初言　我某甲此長衣淨施與某甲。隨彼取用。如是捨故受新十日一易　律本云。若作新衣。聽一重安陀會。一重鬱多羅僧。二重僧伽黎。若故衣者。聽二重作安陀會鬱多羅僧。四重作僧伽黎。若糞掃衣。隨意多少重數。薩婆多論云。三衣破。但緣不斷不失受持。五分律云。若衣下壞。亦令倒著。上下安鉤紐。律攝云。顛倒任披。並成非犯。若衣緣斷壞者。應以物帖。或用線綴。若衣欲破。應以長線而縫絡之。若見有孔。應可補帖。若在內爛。兩重帖疊如總爛壞不堪料理者。應作燈柱。或可斬碎。和牛糞作泥。用塞柱孔。或泥牆壁。如是用時。能令施主所捨福田。任運增長。如裂衣爲拂後入碎破亦應和泥等用地敷若壞和泥塗拭經行處　苾芻不截衣。不帶鉤紐。不應入村。除有難緣。若入外道出家人舍。不截無犯。若身著衣。不應於礙硬地。木石糞掃無坐物處放身而坐。應作木枯措踏令淨。或爲草稕。以物纏裹。隨意大小。用以爲座。若作務時。應須著護。勿令泥土汙衣。若遊行時。有糠穢處。應可褰衣。莫令垂破。若應浣不浣。應縫染不縫染。皆得惡作。著僧伽胝。不應作務。不在道行。不褰膊坐。及披而臥。不赤體披禮拜之時。衣勿掃地。不褰膝頭。亦不於下二衣上坐臥。若無餘物。聽用爲襯。坐臥無犯。凡著衣服。應捨三種心。一喜好玩飾心。二輕賤受用心。三矯覓名稱心。詐著弊衣。欲令他知有德有行。如是三心。皆不應作。但求壞色趣得充身。順大師教。進修善品。應生五種心。一知量度量而用。勿使傷損。二知闕隙不可頻著。一衣臭而疾破。三知恩勞來處極難。作報恩心。受用之時勿爲非法。四知時寒熱適時受用合度。五知數十三資具足得資身。多畜貯衣長貪癡業。十三資具如餘

標處

○四提舍尼法

詳觀四法事同貪惱由生二過故佛禁之一以飲食長自煩惱二因無厭退他信敬今此悔篇雖次墮章然其罪事逾於遮提如根本律云是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔律攝問云自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名答曰謂於住處現有苾芻者須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪如是應知咸由貪累夫爲貪者諸惑中最是生死根將來有故成論云衆生以飲食婬欲等覆心則能受生又是貪於十不善道及四縛中名貪欲貪欲名欲得他物而此貪欲爲害善法所以者何深欲著者則不顧戒及種性教法威儀名聞不受教化不見衰患不觀罪福如狂如醉不知好醜亦如盲人不見福利以不除貪故爲害非一若於飲食而生貪者即當觀厭作不淨想如大論云當觀是食從不淨生

如肉從精血水道生是爲膿蟲住處如酥乳酪血變所成與涕唾無異廚人汗垢種種不淨若著口中腦有爛涎二道流下與唾和合然後成味其狀如吐從腹門入地持水爛風動火煮如釜熟糜滓濁下沉清者在上譬如釀酒滓濁爲屎清者爲尿腰有三孔風吹膩汁散入百脈與先血和合凝變爲肉從新肉生脂骨髓從是中生身根從新舊肉合生五情根從此五根生五識五識次第生意識分別取相籌量好醜然後生我我所心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食工夫甚重計一缽之飯作夫流汗集合量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變爲屎尿本是美味惡不欲見行者自思如此弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五欲譬如有一婆羅門修淨潔法有事緣故到不淨國自思我當云何得免不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母日日作餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作餅初

時自淨後轉無色無味即問老母何緣爾耶母言
癩瘡瘥故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人
陰處生癰以麵酥猪之癰熟膿出和合酥餅日日
如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰瘥我當
何處更得婆羅門聞之兩拳打頭椎胸乾嘔我當
云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行
若亦爾著是飲食歡喜樂噉不觀不淨後受苦報
悔將何及四縛一欲愛縛二瞋恚縛三戒取縛四我見縛

△受非親尼食第一 此是不共戒尼突吉羅

義讓
而亮切若去聲謙也先人後已謂之讓又不敢當
故讓也

浣濯
濯直角切音濁浣使光潔清淨也

波羅提提舍尼
此無正翻義翻為向彼悔優波離問經譯者解云
或言應說法或言應發露也婆沙律云此戒體無

罪名一人邊一說悔過餘如上釋

△受尼指示食第二 此是不共戒尼突吉羅

若無一比丘
若無一比丘者謂極少限齊皆得本罪也此戒以
比丘受比丘尼所教與食而得斯罪律本云有比
丘尼指示與食若無一比丘語彼比丘尼是比丘
應向諸比丘悔過餘律皆云若諸比丘中無有一
比丘語是比丘尼者是一切諸比丘應向諸比丘
悔過五分律云若有比丘尼教益比丘食第一上
座應語若不用上座語第二上座次應語如是轉
下乃至新受戒者僧祇律云不滿三訶而食者越
毗尼罪滿三訶不止食者無罪一人訶已一切食
無罪婆沙律云若二部僧共坐一部僧中若有一
人語是比丘尼者第二部僧亦名為語若別入別
坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘
何比丘尼是中教檀越與比丘食答言某甲應問
約敕未答言已約敕是入比丘亦名約敕有諸比

丘出城門時入城比丘應問出者若出者已約敕入者亦名約敕所云約敕者應言大姊且止須比丘食竟或言且止少時待諸比丘食竟或言小住待諸比丘食竟或言小卻待諸比丘食竟

△學家受食第三

此是不共戒尼突吉羅疏云多云此戒與尼共

學家

學者謂除三果惑漏未盡還須學斷若阿羅漢諸漏已盡所作已辦即名無學家者四姓家也律攝云學家者謂預流果一來果不還果惟此學人處在居家非無學人也五分云若婦是聖人婿是凡夫或婦是凡夫婿是聖人皆不應與作學家羯磨若夫婦俱是聖人無慳貪心財物竭盡然後乃與作學家羯磨僧祇律云若僧以作學家羯磨者不得如鳥鳥避射方絕不往應時時往看為說法論法事若學家欲布施者應語且置汝邊我自知時若學家言尊者何故不受是施謂我貧耶爾時應語汝不貧如世尊所說須陀洹人成就四法於聲聞中為最大富何等為四一者於如來應正遍知生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞二者於法生堅固信根三者於僧中生堅固信根四者於戒生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞是名四法成就如來聲聞中不貧最為大富

△恐處受食第四

此是不共戒尼突吉羅以尼不應齎若恐怖處住故

俱棃

亦云拘棃是其種姓也按根本十誦若有恐怖險難處皆令白二羯磨差一比丘為觀察看守者如根本律云佛言於險林處應差苾芻五法成就令其看守無愛恚怖癡善知道路先應問能以事勸喻若言能者以白二法而差遣之其看守苾芻所有行法我今當說看守苾芻於寺四邊半踰繕那內十五里內悉應觀察若有怖處應可放煙或懸幡幟或於路中橫布樹葉或書字告知若無怖處應懸白旛此之行法不依行者得惡作罪若看守人須食者於小食時隨情食餅須伴應與白二羯磨者應如是

作大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林怖畏之處於其道路善能觀察若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀察人白如是羯磨准白成薩婆多論云所羯磨人必使勇健多力能却賊者若不能却一切僧盡應至有賊處若復不能應語擯越令多人防護

○式叉迦羅尼法

夫沙門釋子者四儀符制萬行偕規越五邪之非徑造八正之平衢內凝眞智外法他模自利利他變溢大心之行虛我我所潛入般若之門大小雙修性遮齊護怖浮囊之小泄愼滴滿之大愆遵正命而嚴聖種奉道法以警宣揚覩像末猶覺世觀支提如尊在仰龍城之初範恭鶴林之重囑學該三藏慧貫五乘捨獨跟心負兩田行備歷三祇而無倦荷拯六溺以忘疲具斯妙行是眞釋子亦曰薩埵弘心若而偏學則事理廢融或執大而誹小或習小以詆大或持事而棄理或存理以非事彼此乖徑還成外徒故摩訶衍中斥小心爲外道賊人貶大爲學者之偏惡名增上慢人如寶積經云若諸菩薩作是思惟唯依般若波羅蜜而得解脫更無餘法而得出離名增上慢此法甚深此非甚深名增上慢此法是淨此法非淨名增上慢此諸佛法此緣覺法此聲聞法名增上慢此法應作此不應作名增上慢此是深法此非深法名增上慢菩薩戒本經云若菩薩於如來波羅提木叉中毗尼建立遮罪護衆生故令不信者信信者增廣同聲聞學何以故聲聞者乃至自度乃至不離護他令不信者信信者增廣學戒何況菩薩第一義度又菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯是犯染汙起不犯者專學菩薩藏未能周及又若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不學一向修習聲聞經法是名爲犯衆多犯是犯非染汙起又若菩薩犯突吉羅不懺者障菩薩戒勝天王般若經云菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善知一切威儀戒行善學聲聞戒辟支佛戒菩薩戒既修戒行若

見威儀不得衆者卽應遠離非處不行若有沙門戒行威儀卽應親近涅槃經云若有說言無四波羅夷十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四懺悔法衆多學法七滅諍等無偷蘭遮五逆等罪及一闡提若有比丘犯如是等墮地獄者外道之人悉應生天何以故諸外道等無戒可犯是故如來示現怖人故說斯戒乃至云如來雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百萬歲墮在地獄是亦如來示現怖人習波羅夷至突吉羅輕重無差是諸律師妄作此言言是佛制必定當知非佛所說如是言說是魔經律若復說言於諸戒中若犯小戒乃至微細當受苦報無有齊限如是知已防護自身如龜藏六若有律師復作是言凡所犯戒都無罪報如是之人不應親近如佛所說

若過一法　是名妄語　不見後世　無惡不造」

是故不應親近是人我佛法中清淨如是況復有犯偷蘭遮罪或犯僧殘及波羅夷而非罪耶是故應當深自防護如是等法若不守護更以何法名

爲禁戒我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提如經所說理實非虛大師親言豈容不信若知而故違則沉淪在邇竊而弗學則解脫無期既是弘心奘智何畏現未行持外衛百家尚由博習而況內典諸律範耶 此衆學法者部有百事按餘諸部或增或減皆無定制隨非一事各隨異然此蓋是行護威儀不同前之四篇犯有故誤懺階兩列故則向彼說悔誤乃自責心懺斯之百法尼皆共制其有不共者惟一二戒於下隨文注出今此學當不能一一別列對相備約百事通開十例以成二類用時衣第也一著衣事二入村水三坐起事四啖嚼事五護鉢事六便利事七說法事八塔像事九護行事十升雜事

齊整著衣裙二十一　入村十一坐二六

威儀事有二十一　護鉢二十事便利三

三說法說二十　敬塔房像合二十六

遊行二事升樹一　斯皆沙門應學法

式叉迦羅尼

迦羅亦作勵賴善見律作尸沙迦羅尼尸沙者學也迦羅尼者應學作今以義翻爲應當學應當學者是應學事也外國稱音云尸叉罽賴尼胡僧翻

爲守戒言此罪微細持之極難故論學隨守以立
者毗婆沙律問云餘篇不言應當學而此戒獨爾
答曰餘篇易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對
首悔此戒難持而罪輕脫爾有犯心悔念學不結
罪名直言應當學也若於此衆學戒中設故違犯
皆作突吉羅懺如律本云故作者犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
準諸律論皆明故誤二心其故作者應對一人懺
誤作者但自責心悔過後當慎之如律攝云若苾
芻不依佛教不順羞恥欲爲非法者捉衣開張得
責心惡作若披著身得對說惡作若苾芻有煩惱
心而著衣不如法或是忘念或時無知非法著者
惟犯責心惡作又按諸律論多言佛結五篇戒此
篇最初薩婆多論問曰結既在初何今在後答曰
佛在初結後集法藏者詮次在後何以故罪名雖
一而輕重有五以重戒在先輕戒在後此戒於五
篇中最輕是故在後又以一是實罪二是遮罪以
實在初遮在後又以一是無殘二是有殘是故重
者在初輕者在後

涅槃僧

或云泥洹僧或云泥婆珊或云泥伐散那西域記
云泥縛些那唐言裙舊曰涅槃僧訛也既無帶襻
其將服也集衣爲襵束帶以絛襵則諸部各異色
乃黃赤不同（餘如下釋）根本律云佛在婆羅痆斯仙人
墮處施鹿林中時五苾芻雖復出家尚同俗服威
儀容飾甚不端嚴爾時世尊作如是念過去諸佛
云何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如
淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所
說事無差異即告苾芻曰汝從今後應同淨居天
圓整著泥婆珊薩婆多論問云五篇戒中佛何以
止制著泥洹僧著三衣觀去來現佛及淨居天耶
答曰佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天但
年歲久遠文字漏落餘篇盡無此中獨有又結五
篇戒此最在初後結集法藏者詮次在後以此篇
貫初故餘篇不說又此戒於餘篇是輕者將來弟
子不生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨

居天而後結也。使來世衆生不生慢罪。復次三世諸佛結戒有同不同。於五篇戒中不必盡同。此著泥洹僧袈裟。三世諸佛一切盡同。是故此戒觀諸佛及淨居天。餘篇不觀也。

多羅樹葉

舊云貝多。或云貝多羅。此翻岸。其形如此方椶櫚。亦似嶺南之葵扇樹。直而高聳。大者高七八十尺。華如黃米子。其葉長廣。其色光潤。天竺書寫。莫不采用。今之所云貝葉者。乃略名也。大論云。多羅樹高逾百肘。上亦少葉。其形如蕈。實幹雖長。果實甚少。律云。作多羅樹葉著涅槃僧者。垂前二角。按僧祇律云。垂兩角。是魚尾著。多羅樹葉著者。攝起如多羅樹葉。律攝云。謂捉裙邊細疊成襵。腰邊總聚。形若多羅葉。上聚下散者是也。似此方俗裙上襵下散。然彼著時為襵倦異耳。

四分律名義標釋卷第十七

音釋

屆　音介。至也。

辦　音見。拧㳒也。

䵩　古擧切。音記。

椶櫚　上音宗。下音廬。

四分律名義標釋卷第十八目錄

富羅　　　佛塔
都子婆羅門村　　高座
持鉢　　持蓋　　現前毗尼
憶念毗尼　不癡毗尼　自言治
覓罪相　　多人覓罪　如草覆地

四分律名義標釋卷第十八

明　廣州沙門釋弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋弘選羅峰　校

齊整著湼槃僧

（廣如律文釋）內法傳云其著裙法式聊陳大況即如有
部裙製橫五肘豎兩肘絁絹及布隨有作之西國
並悉單為神州任情複作橫豎隨意繞身既訖擡
使過臍右手牽其左邊上角在內牽向腰之右邊
左邊上裾取外邊而掩左畔（近右手邊為右畔近左手邊為左畔）兩
手二畔舉使正平中間盡直即成三襵後以兩手
各感至腰俱將二疊向後掩之兩角各搕三指俱
插向脊使下入腰間可三指許斯則縱未繫條亦

乃著身不落後以腰條長五肘許鉤取正中舉向
臍下抹裙上緣向後雙排交度前抽傍牽左右各
以一手牢壓兩邊纏彼兩條可令三度有長割却
少則更添條帶之頭不合燃綵斯謂圓整著裙成
薩婆多之部別鉢履曼荼羅著泥婆娑即其眞也
譯為圓整著裙矣其條濶如指面則靴條繩帶之
流或方或圓雙亦無損麻繩之流律文不許凡踞
坐小牀及枯之時牽裙上裙下角急抹裙緣壓於
膝下但掩雙膝露脛無傷高須上蓋臍輪下至踝
上四指斯乃俗舍之儀若在寺中半腨亦得此之
剃限佛自親制非是人意輒為高下事合故違教
言自顯凡情所著裙衣長伸拂地一則損信心之
淨施二乃慢大師之格言設若殷懃誰能見用萬
人之內頗一存心西國裙衣並皆橫著彼方白㲲
幅寬二肘若其半故貧者難求即須縫兩頭令相
合劃內開以充事此著衣儀律文具有其制但且
略陳綱要細論非而不可然四部之殊以著裙表
異一切有部則兩邊向外雙襵大眾部則右裙感

在左邊向內插之不令其墮西方婦女著裙與大眾部無別上座正量制亦同斯但以向外直翻傍插為異腰絛之製亦復不殊尼則準部如僧全無別體（四部者一大眾部二上座部三根本說一切有部四正量部西國相承多此四部）

襵皺

襵質涉切音摺衣襵也皺側救切音縐襞也襵皺者謂多作細襵也

脚踹

亦作腨同柱兗切音傳字林云腓腸也即足肚也

齊整著三衣

（僧祇律文）爾時舍利弗入白衣舍患風吹割截衣墮肩佛言聽角頭安鉤紐內法傳云其著法衣及施鉤紐法式依律陳之可取五肘之衣疊作三襵其肩頭疊處去緣四五指許安其方帖可方五指周刺四邊當中以錐穿為小孔用安衣鉤其鉤或絛或帛麤細如衫鉤相似可長兩指結作團心餘者截却將鉤穿孔向外牽出十字交繫便成兩鉤內紐此中其角前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也

先是本制略準大綱若欲妙體其法終須對面而授衣之下畔鉤紐亦施隨意倒披是聖開許兩頭去角可八指許各施一鉤一紐此為食時所須反攝胸前紐使相合此成要也凡在寺內或時對眾必無帶紐及籠肩披法若向外遊行并入俗舍方須帶紐餘時但可搭肩而已屏私執務隨意反抄若對尊容事須齊整以衣右角寬搭左肩垂之背後勿安肘上若欲帶紐即須通肩披已將紐內鉤迴向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式出行執傘形儀可愛即是依教齊整著上衣也其傘可用竹織之薄如竹簟一重便得大小隨情寬二三尺頂中復作擬施其柄其柄長短量如蓋濶或可薄拂以漆或可織蓋為之或如藤帽之流夾紙亦成牢矣神州雖不先行為之亦是其要驟雨則不濕衣服赫熱則實可招涼既依律而益身擊之固亦無損斯等所論要事益多詎神州不行袈裟角垂正當象鼻梵僧縱至皆亦雷同良為絹滑隨肩遂令正則

謂替後唐三藏來傳搭肩法。然而古德嫌者尚多冥蒙之迷在處皆有。其三衣若安短紐而截長條。則違教之愆現免。著橫帖而去腰縧。乃鍼線之勞交息。所有瓶鉢各挂兩肩。繞至腋下。不合交絡。其襟不長。但容穿膊而已。若交絡胷前。令人氣急。元非本制。即不可行。北方速利諸人多行交絡。隨方變改。實非佛制。設有餘衣長搭肩上。然後通披覆其衣鉢。若其向寺及詣俗家。要至房舍安置傘蓋。方始解紐。擡其衣鉢房前壁上。多置象牙。勿使臨時安物無處。然其薄絹為袈裟者。多滑不肯著肩。禮拜之時。遂便落地。任取不斷物為之紐。紬白㲲即其要也。其僧脚崎衣。即是覆膊。更加一肘。始合本儀。其披著法。應出右肩。交搭左膊。房中恒著。唯此與裙出外。禮尊任加餘服(其著僧脚崎法式，如尼戒中詳釋)

入白衣舍

母經云。比丘入檀越家之所行法。不應調戲。不應自恃憍慢。不應輕躁。不應無忌難所說。不應雜亂無端緒語。不應坐處遠。故低身就他共語。復不應相逼坐共談。不偏蹲踞坐。不大喚而坐。雖執威儀。不應示現有德相貌而坐。不應累髀而坐。不應累膝而坐。不應累脚而坐。不應用手左右撈摸而坐。不應動脚。不住而坐。不大努器上而坐。不與比丘尼獨靜房內而坐。不與女人獨房內坐。不得下處坐為高坐人說法。比丘應一切剎利中常應忍辱。是名入家中比丘坐法。又比丘有九事。知檀越心。不應坐說法。一若比丘入他舍時。檀越雖為禮拜。知不實生恭敬心者。不應坐。二雖往迎逆。心不慇重。亦不應坐。三雖讓令坐。知心不實。亦不應坐。四雖請令坐。安不恭敬處。復不應坐。五設有所說法言。及非法言。心不採錄。亦不應坐。六雖聞有德不信受之。亦不應坐。七若有所求索。知有甚多而少與者。亦不應坐。八到其舍時。設有美食不施設之。而辦麤食。亦不應坐。九雖供給所須。如市易法與亦不應坐。(反上九事，應坐為說法) 比丘若入白衣舍時。如月光喻。攝心若入聚落行時。應卑恭慚愧而行。不應高心放逸。無有慚愧。散亂而行。攝心之法。譬如人

是蹈高山懸嶮絕險方寸之處。念念生怖。更無餘念。亦如有人於峻極之處。臨於深淵。但生怖心。更無餘念。入聚落時。攝心不散。亦應如此。諸比丘。汝等攝心入聚落時。如迦葉入聚落行也。如世尊說。若有比丘欲入聚落時。生如是念。檀越所有盡施於我。莫與餘人。處願多與我。莫與我少。願施好者。莫與我惡。心恭敬故施。莫不恭敬而與。作是念已。入聚落中。所求種種皆不如願。於所求處。皆生退心。愁憂慚愧苦惱不樂。若有比丘欲入聚落乞時。不作如此念。所得多少好惡。如此等不生愁憂慚愧苦惱之心。諸比丘。迦葉入聚落時。終不生如此等念。不生此念故。於好惡多少一切事中。不生退心。乃至不生苦惱不樂之心。世尊即時動手於空。告諸比丘。著此手今空中迴轉。無礙無緊縛。諸比丘行世心無礙無緊縛。亦應如此。若人求財者。作心制身。然後乃得。若欲求福。緊心苦身。後乃得報。若有比丘於好於惡。心生平等。見他得利。如己所得。心生隨喜。如此比丘。堪為世人作師。諸比丘。迦葉入聚落時。不礙不縛。不取欲得利者求利。欲得福者求福。如自己得利歡喜。見他得利歡喜。亦復同之。如手空中轉。無礙無緊縛。

脅虛業切。險入聲。謂身左右腋下也。肋歷德切音勒。骨也。釋名云。肋勒也。所以檢勒五藏也。

●律藏卷第二十

惡獸

舒救切。收去聲。飛曰禽。走曰獸。又在野曰獸。在家曰畜。惡獸者。謂一切惡牛馬犬虎狼獅象等

蹲坐

徂尊切。音存。踞也。謂尻不至地也。梵云。蹲屈竹迦。此譯為蹲居。即是雙足履地。兩膝皆豎也。(尻苦高切考平)(踞誰也。乃存 聚盡處趕也)

驕奢

驕堅姚切。音嬌。逸也。恣也。傲也。自矜也。奢詩遮切。音賒。侈也。泰也。

壓肘

匷匧尫切匡去聲應法師云相承匧放切橫學附也未詳字出禮記云並坐不橫肱是也

戾身

力舜切音例斜也曲也字從犬出戶而身曲戾也律云不得搖身行搖身者左右戾身趨行比丘尼犯波逸提

趨行

逡須切音咀釋名云疾行曰趨疾趨曰走

暴象

或作虣同蒲報切庖去聲猛也暴也猝急也

摶飯

摶徒官切音團以手團之也

時噎

於歇切音謁食窒氣不通也若噎時索水應語須水僧祇律云若食上二師上座喚時咽未盡能使聲不異者得應若不能得者咽已然後應若前人嫌者應答言我口中有食是故不卽應若放恣諸根含食語者越學法

齧半食

或作嚙同蔑列切音孽噬也僧祇云若餅若歡團大當手中分齊令可口

菴婆羅果

或云菴羅或云菴羅婆利正云菴沒羅此云柰也羅師注云其果似桃而非桃苑師云狀貌似此土柰其味如梨也纂要云舊譯爲柰誤也此果多華子甚少其葉似柳而長一尺餘廣三指許果形似梨而底鉤曲生熟難知可以療疾彼國名爲王樹謂在王城種之或翻爲難分別大經云如菴羅果生熟難分此總有四句釋難分義一內外俱生二外熟內生三外生內熟四內外俱熟又云菴羅樹及閻浮樹一年三變有時生華光色敷榮有時生葉滋茂蓊鬱有時凋落狀似枯死

閻荷果

亦作閻婆中本起經云閻逼果此方無故不翻若依閻婆音翻之此云雙

欒棗心

蘂如累切諸上聲華心鬚也華外曰萼華內曰蘂亦作蕊

●律藏卷第二十一

揵度

或云乾度或云婆犍圖此云法聚謂以氣類相從之法聚爲一段也今此一部律藏中義類相從者分爲二十聚初從受戒聚乃至雜聚僧祇律云跋渠跋渠此翻品品者法也類也亦謂其法義相同者聚在一處名爲品也

胡桃

梵云播囉師此云胡桃漢張騫使西域還至羌胡持其種歸植之秦中後漸生東土故曰胡桃其樹株大厚葉多陰結實有房秋冬熟時敗採碎殼取肉食之頻食健身生髮多食動風生痰實上外包青皮染髮及帛皆黑樹皮染褐色甚奇（俗云核桃）

椑桃

布眉切音悲又音卑亦名椑柹其葉似柹而更大更厚實有毛開華黃白結實似柹而青黑長大狀似牛心南土有青黃兩種荊州謂之烏椑食之則潤心肺止渴久服令人寒也亦可爲膠漆嶺南謂之牛心柹

風梨

按梨種類甚多名亦不一所謂鵝梨乳梨消梨紫煤梨赤梨鹿梨桑梨紫梨青皮梨香水梨棠梨禦梨等凡梨之症皆屬冷利勿恣噉之令人寒中須食則消風痰熱除煩除渴兼以去痰多食又能動脾故曰梨者利也流利下行之謂也

噏飯

歙噏二形同許及切音吸亦與吸同氣出爲吹氣入爲吸引也飲也謂引食入也廣雅云吸飯也律云噏飯者張口遙呼噏老子曰將欲歙之必故張之是也

蘇毗羅漿

毗尼母經云治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器盛之著水經二三日小酢也澤漉飲之但不聽灌著瘡上摩得勒伽云取根莖

華果漿藥著一器中酢已澄淸無濁朝受乃至初夜飲後夜亦如前說僧祇律云作蘇毗羅漿法者取麴麥麵擣却芒塵土勿令頭破以水七遍淨淘置淨器中臥此漿時不得著東及北應著南邊西邊開通風道勿使臭氣來不得安著塔院中及顯現處以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒蓽茇羅如是比盡壽藥等置中以淨氎覆之以繩雞足繫以木蓋上受此漿時隨漿多少以水中解然後飲不解不聽飲若麥頭不破時及非時得飲若破時得非時不得也善見律云先取阿摩羅呵羅勒鞞醯勒穀者七穀取粇米爲初作餘甘蔗子一切木果一切笋魚肉蜜沙糖石鹽三蘇如此之物悉和合爲一或內堈或內小器皿頭蓋泥置三四年中待其熟熟時色如蜜色以此治病風病如是病爲初若服此藥飲食時皆須肥味一切諸藥無過此藥擬爲第一過中得服若無病者以水和得服但不得灌著於上已上諸藥果名釋在藥犍度及饒益此不須注

苦酒

卽醋也因有苦味俗呼爲苦酒按醋應作酢而造有多種故著多名謂米醋蜜醋麴醋麥醋麵醋桃醋葡萄醋大棗蘡薁諸雜果醋及糟糠等醋諸醋中惟米醋是正也此等醋物飲用之時應以少水淘之作淨絹氎羅漉之色如竹荻察知無蟲者時與非時病及無病隨意飲用

[illegible]

俗作舐同上紙切時上盤以舌取食也僧祇律云不得反覆舐手食若酥油蜜石蜜著手者當就鉢緣上概聚著一處然後取食不得嗽指食若食藥服甜膩物著指不得嗽如上概聚取食之蜜石蜜塗著指頭得嗽無罪[illegible]音與試也

扞手捉食器

凡一切飲食器不得扞手執捉若現爲垢行後受穢殃當須愼重如護淨經說五百問云昔有一執事比丘恒知處分當作飲食當手拄器言取是用是日日常爾不懺命終墮餓鬼中有一比丘名無著於夜上廁聞呻喚聲問曰汝是誰答言我是餓

鬼。問曰本作何行墮餓鬼中。答言於此寺中爲僧執事。問曰汝不精進何由墮此。答言不淨食與衆僧。問曰云何不淨。答言衆僧有種種飲器盛食見以指抆器教取是用是物。犯墮罪三。說教誡而不悔轉至重以是故墮餓鬼中。兩手擘胷烈皮肉搏喉吹喉。問曰何以擘胷。答言蟲噉身痛故復。問何以呻喚。答言饑極欲死故。問曰欲食何物。答言意欲食糞而不能得。問曰何故不得。答言以諸餓鬼推排不能前。無著言。我知奈何。鬼言願僧見爲呪願。無著即還向衆僧說。衆問曰彼本精進何墮惡趣。答言以不淨食與僧而不悔故。願與呪願後便得糞食不復呻喚。以是證之故知大比丘不得手造飲食及扗觸僧器物。若非僧器手受得行與僧無犯

棄洗鉢水

僧祇律云。若洗鉢時不得一粒瀉棄地。若有者應聚著板上。棄上若細粒若麨不可得聚者。無罪。五分律云。有諸白衣新作屋。欲得比丘鉢中水灑地以爲吉祥。比丘不敢灑。佛言聽諸比丘以鉢中無食水灑地。根本律云。佛言若有人來乞鉢水時應洗淨鉢置淨水。誦阿利沙伽陀呪之三徧授與彼人。或洗或飲能除患疾。注云阿利沙伽陀者謂是佛所說頌出聖教中。若讀誦時有大威力但是除處令誦伽陀者皆此類也。即如河池井處洗浴飲水之時或暫於樹下偃息取涼而去。或止客舍或入神堂。蹈曼荼羅。踐佛塔影或時已影障蔭尊容或大衆散時。或入城聚落。或晨朝日暮禮拜尊儀或每食罷時。或灑掃塔廟。諸如此事其類實繁皆須口誦伽陀奉行獲福。若故心違慢咸得惡作之罪。但以東川法衆比先不行。故因註言知聖教之有在。其伽陀者如有頌云

世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂
千分不及一　由集能生苦　因苦復生樂
八聖道能超　至妙涅槃處　所爲布施者
必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂

洟唾

洟應作濺他計切蒼鄭鼻液也涕他禮切音體淚
也非此義唾吐臥切抱去聲口液也律云不得生
草菜上大小便涕唾僧祇律云當在無草地若夏
月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬等行處
及甎瓦石上乾草葉上如上次第無者當以木枝
承令糞先墮木上後墮地若大小便涕唾汙手腳
得拭生草不得大小便涕唾水中若雨時水卒浮
滿當在土塊上及瓦石上若竹木上先墮木上然
後水中若汙手腳得水洗水中洗大小行無罪若
入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄
善見律云若水人所不用或海水不犯水雖中用
曠遠無人用不犯律攝云若棘刺叢處無犯若大
林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草田悶無
空處應持乾草葉布上便利若無可得者無犯凡
洟唾時勿作大聲亦不應數爲洟唾若性多洟唾
者應向屏處比丘尼生草菜上大小便涕唾波逸
提

不立大小便

五天竺人小行之時並是蹲踞至於蕃胡諸國亦
多符此其惟東夏方處不同事非一定而立者多
蹲者寡若非蹲鄉而蹲者唯爲不男設非立方而
立者見之亦不爲怪且如律制不律爲覆頭著屣
者說法然而此處以嚴冠備履者爲恭五天則却
之是敬據此二途如何得不違聖禁即宜順時方
如五分及說一切有部俱有略教是佛臨將涅槃
乃爲說之故五分律云雖是我所制而於餘方不
以爲清淨者皆不應用雖非我所制而於餘方必
應行者皆不得不行準此教意則宜從方爲淨無
逆聖意免被俗譏持者得無留難既有據聞此說
不深思察妄符聖旨取餘定禁當同斯教此則非
制而制是制而開廢教之罪難免智者深須觀之
故行宗云大千界內佛爲法王律是佛敕唯聖制
立自餘下位但可依承良以如來行果圓極窮鑒
衆生輕重業性等覺已下猶非所堪況餘小聖輒
敢擬議猶如國家賞罰號令必從王出臣下僭越
庶民失信亡敗無日佛法亦爾若容他說羣生不

。奉法不久住故也

木屐

鞨戟切音極。草曰屝。皮曰屨。麻曰屩。木曰屐。或有帛屐。謂以帛為之。僧祇律云。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言為我說法。不應語令脫屐。恐生疑故。若邊有淨人者。應作意為淨人說。王聽無罪。五分律云。若多人著屐。革屣。不能令脫。但因不著者為說。不犯（屝音費 屩音覺）

宮羅·

或言腹羅。或作福羅。應法師云。正言布羅。此譯為短靿靴。五分云。不應深作。聽至踝上。不得靴如靴。應開前（靿音拗 鞾音靴）

佛塔

塔託甲切音榻。戒壇圖經云。原夫塔字。此方字書乃是物[illegible]。（[illegible]物覆 落[illegible]也）本非西土之號。若依梵本。瘞佛骨所。名曰塔婆。新云窣堵波是也。西域記云。窣堵波。所謂浮圖也。舊曰鍮婆。又曰塔婆。又曰私鍮簸。又曰數斗波。皆訛也。有翻為方墳。又翻為圓冢。

◆續藏[illegible]夾

或翻高顯義。翻為靈廟。魏書釋老志云。佛既謝往。香木焚屍。靈骨分碎。大小如粒。擊之不壞。焚亦不焦。而有光明神驗。謂之舍利。王臣取奉。竭香華。致敬慕。建宮宇。謂之為塔。猶宗廟也。故時稱為塔廟者是矣。今以浮圖翻為聚相。又名制底。亦名支提。或云支徵。或云脂帝。或云制多。此皆梵音輕重之翻轉也。舊翻為可供養處。或翻滅惡生善處。雜心論與僧祇律云。有舍利名塔。無舍利名支提。文句云。支提無骨身者也。按此亦不可以有無則立其名。凡西方佛及聲聞說法入滅諸處。皆造立之。名窣堵波。及名制底。淨法師云。大師世尊既涅槃後。人天並集。以火焚之。眾聚香柴。遂成大積。即名此處以為制底。是積聚義。據從生理。遂有制底之名。又云一想世尊眾德俱聚於此。二乃積甎土而成。之辟傳字義如是。或名窣堵波。義亦同此。舊總云塔。別道支提。斯皆譌矣。或可俱是眾共了名。不論其義。西方釋名略有二種。一有義名。二無義名。有義名者。立名有由。即依名義而釋也。名體一向相

稱如釋善人之名者初依蹤跡即是依義立名文云或共了知即是不論其義但據世人共喚為善人即是無義之名阿含經明四支徵謂佛生處得道處轉法輪入滅處也目得迦云給孤長者請世尊曰我以如來髮爪造窣堵波若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作不知云何而作佛言始從覩史多天下生贍部化導有情乃至涅槃本生聖跡隨意應作八大靈塔經云世尊告諸苾芻我今稱揚八大靈塔名號汝當諦聽何等為八所謂第一迦毗羅城龍彌你園是佛生處第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下佛證道果處第三迦尸國波羅奈城轉大法輪處第四舍衛國祇陀園現大神通處第五曲女城從忉利天下降處第六王舍城聲聞分別佛為化度處第七廣嚴城靈塔思念壽量處第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處如是八大靈塔若有善男子善女人等發大信心修建塔廟承事供養是人得大利益獲大果報具足稱讚名聞普遍甚深廣大乃至諸苾芻亦應

當學（毗奈耶即毗尼）

都子婆羅門村

或云都夷婆羅門聚落元是迦葉佛本生處（此村及[illegible]）

（塔法[illegible]度中）

高座

粗臥切坐去聲坐位也廣韻云牀座也僧祇律云高牀卑牀有二種一者下牀名卑二者[illegible]等亦名卑高者二種高大名高妙好者亦名高

持鉾

鉾古文作我今作矛三形同莫侯切音謀兵器如鋋而三廉也酋矛長二丈夷矛長丈二尺而無刃又夷矛長二丈四尺僧祇律云若比丘險道恐怖處行時防衛人言尊者為我說法為說無罪（[illegible]）

（矛也殳[illegible]）

持蓋

僧祇律云蓋者樹皮蓋多羅葉蓋多梨葉蓋竹傘蓋疊傘蓋孔雀尾蓋如是種種能遮雨日者皆名傘蓋若法師律師風雨寒雪大熱時捉蓋為說法

無罪

○七滅諍法

夫欲滅四諍　備俱七種法　隨事以消殄
當須善觀察　言競二法除　覓罪四可息
犯罪應用三　事諍與一切　斯是牟尼尊
善知諍論式　若有訟言興　此實能除滅
勿以諍止諍　令諍轉熾盛　如欲息炬火
豈可復添薪　諸有黠慧人　願從世尊誡
當修六和敬　鬪諍自然解　愚闇盲冥者
違訓而含瞋　堅懷癡惡習　棄捨五停心
忿恨既不捐　累劫覓讎殃　苦集異熟時
果報如影響　欲滅怨結者　應修和忍教
毗婆尸佛說　是爲第一道　觀彼忍辱仙
歌利割其體　得道誓先度　鹿園初唱知
既云釋迦子　當持無我智　鬪諍結長冤
爲稱[illegible]子義　要除生死業　護戒守靜慮
慧日彰四諦　涅槃圓寂備　若求正覺果
常懷赤子行　永劫與同伴　至共轉法輪

若有諍事起。當以七法。順大師教。如法如律而除滅之。尼皆共學。

△現前第一

現前毗尼

時諸比丘。人不現前。便作羯磨。佛言。不應人不現前而作羯磨。若作羯磨。不成。得突吉羅。云何現前。法。毗尼。人。僧。界。云何法現前。所持法滅諍者是。云何毗尼現前。所持毗尼滅諍者是。云何人現前。言義往返者是。云何僧現前。同羯磨和集一處。不來者囑授。在現前得訶而不訶者是。云何界現前。在界內羯磨作制限者是。若諍事滅更發起者。波逸提。若後來比丘新受戒者。謂是初諍而更發起者。與欲已後悔者。皆波逸提。摩得勒伽論有十種不現前作羯磨。一覆鉢（謂俗人謗比丘等。僧應與作羯磨）二捨覆鉢。三學家。四捨學家（治罰不相往來。若自見過。行懺悔心。求僧乞解。僧應羯磨爲解。如懺過法中釋）五作房（謂以故廢寺地。羯磨與居士。任其處爲僧作房舍也）六沙彌（謂擯惡見沙彌。已上皆謂未受具人。不得聞羯磨法。故推二解及作房沙彌。但令在眼見耳不聞處立）七狂（謂無知故。不須現前）八不禮拜。九不共語。十不供養（比謂

丘爲非法觸惱比丘尼尼不得面治比丘但爲遮作不禮拜等三種羯磨

△憶念第二

憶念毗尼

時有比丘不犯重罪。諸比丘皆言犯。問言汝憶犯重不。彼不憶犯。答言我不憶犯。長老莫數詰問我。諸比丘故詰問不止。佛聽僧爲作憶念毗尼。白四羯磨。云何憶念毗尼。彼比丘此罪更不應舉。不應作憶念。薩婆多論云。此是守護毗尼。餘比丘不應出其罪過。不應令憶念。此罰由他數數令其憶念。故佛令聽作憶念毗尼。使不復更問也。

△不癡第三

不癡毗尼

時有比丘癡狂心亂。多犯衆罪。後還得心。諸比丘詰問不止。佛聽僧與作不癡毗尼。白四羯磨。云何不癡毗尼。彼比丘此罪更不應舉。不應作憶念者。是薩婆多云。此是守護毗尼

△自言第四

自言治

時比丘以天眼見他比丘犯戒。不取自言。便牽出門外。佛言不應如是。若於異時亦不應如是。令彼伏罪。然後與罪。云何自言說罪名罪種。懺悔者是。云何治語言自責汝心。生厭離者是

△覓罪第五

覓罪相

時比丘犯罪。前後相違。佛言聽僧與彼比丘作罪處所。白四羯磨。應如是與集僧已。爲作舉。作舉已。爲作憶念。作憶念已。與罪（作法如諍犍度）作羯磨已。行三十五行。云何罪處所。彼比丘此罪與作舉作憶念者。是根本律云。求罪自性。應得勸御。云實覓罪者。先犯罪已發露。後覆藏。薩婆多云。此是折伏毗尼（三十五行如律文出）

△多人語第六

多人覓罪

若諸比丘諍事現前不能滅者。應多求知法比丘。行籌滅諍。以籌多表語。云何多人語。若用多人說。持法。持毗尼。持摩夷者。是薩婆多云。多覓毗尼者。

多求因緣斷。多處求斷。從多處斷。故名多覓毗尼」

△草覆地第七

如草覆地

時諸比丘共諍。多犯衆戒。非沙門法。亦作亦說。出入無限。彼諸比丘。後自作是念。我曹若還共問此事。或能令此諍事轉深重。經歷年月。不得滅除。令僧不得安樂。以是白佛。佛言。應滅此諍。猶如草覆地。（如法作律文）云何草覆地。此罪更不稱說罪名罪種懺悔者。是鼻奈耶律云。有所犯過。於比丘僧中。如草布地悔過。重悔過。五分律云。彼鬬諍比丘。應來至僧中。偏袒胡跪。陳說其事。乞草布地悔過。三乞已。皆舒手脚伏地。向羯磨師一心聽受羯磨。何謂草布地。彼諸比丘。不復說鬬原。僧亦不更問事根本。十誦律釋云。布草有二種義。一。鬬諍數起。諍人亦多。其事轉衆。推其原本。難可知處。佛聽布草除滅。如亂草難可整理。亂來棄之。二者。有聽上座勸諭諍者。使向兩衆。羊皮四布悔過。二衆者。各有所助。故令各在一處。毋經云。若比丘共諍。欲除罪者。先共鬬者懺悔。如草敷泥上。令人過不汙。共和合懺悔。覆惡上。得生善。然後悔過所犯也。律攝云。若彼此兩朋。共相紛競。各執已見。恃怙慢情。有善苾芻。於彼此朋。各令息諍。更相懺謝。說悔其罪。起卑下心。不相舉發。以草敷法而除滅之。（此七滅諍法。詳見滅諍犍度中）

所言諍者。律云。有四種諍。言諍。覓諍。犯諍。事諍。云何言諍。比丘共比丘諍。言引十八事。法非法。乃至說不說。若以如是相共諍。言語遂彼此共鬬。是爲言諍。云何覓諍。（五分云教誡）比丘與比丘覓罪。以三擧事。破戒。破見。破威儀。見聞疑。作如是相覓罪。是爲覓諍。云何犯諍。犯七種罪。波羅夷。乃至惡說。是爲犯諍。云何事諍。言諍中事作。覓諍中事作。犯諍中事作。是爲事諍。是中云何除滅其言諍者。以二毗尼滅。謂現前多人語。或一毗尼滅。（謂現前也）覓諍。以四毗尼滅。謂現前。憶念。不癡。罪處所。（或現前憶念。或現前不癡。或現前罪處所）犯諍。以三毗尼滅。謂現前。自言治。草覆地。（或現前自言治。或現前草覆地）事諍。以一切毗尼滅。隨所犯。律攝云

於四諍事。七法能除。是故名爲七滅諍法。既識諍事及除滅法。苾芻要行。當總言之。此別解脫戒經。統明首末。體義大綱。要有其十事。謂遮止不忍。不淨。依仗僧伽。淨信女人。受用資具。苾芻苾芻尼。俗人相涉。取食受請。威儀軌範。共相詰問。若苾芻依此十相。修行之時。有二種煩惱。或客生。起由忘正念。便憶曾經遠境。起染愛心。造衆過失。復由觀前近境。起染愛心。而犯衆罪。苾芻了知。起犯緣已。即於此事。生對治心。令其除滅。若染緣强盛。不能除遣。應就尊宿及閑三藏有德行者。所請受教。誡作意。蠲除若仍不息者。勤於晝夜。讀誦聞思。簡擇深義。於三寶所。至誠供養。師長等處。忘自劬勞。盡心供給。或遊他方。或復減食。於時時中。制斷飲食。或往屍林。獨居蘭若。修不淨觀等。或爲四念住。或作無常死想。數令煩惱。因斯除滅。若仍不除者。應生慚恥。作如是念。我所爲非。戒不清淨。犯小隨小。不能一一如法護持。而復受他信心施主四事供養。又復諸佛世尊。及有天眼。同梵行者。并諸天神。悉觀見我知我破戒。爲此不應造衆罪業。當自責。如救頭然。於清淨境。觀除其罪。勿致後悔。如上所說。不能依行。及受信心所有衣食。皆得惡作罪。若作如前對治行時。性多煩惱。未能殄息。雖受信施者。無犯。然應審自觀察。雖作種種折伏方便。仍煩惱不能除者。即應捨戒。而爲白衣。勿令有罪受他信施。由受用時。更造衆多罪惡之業。定感當來苦異熟果。如經廣說。應善修持。如是比丘復有修行解脫綱要如律本五十二卷大小犍度并增一法中當廣修學此不能具言異熟者一切不善有漏法爲因能感無記之果異果復別名異任運因名熟果異因熟故名異熟又因感果時勢力成熟異於前位名爲異熟舊言果報者是也

四分律名義標釋卷第十八

音釋

齏　音齊也。

繖綵　上音傘去聲。下音采。五彩也。

胯　音跨。股也。

騳　音犢。奔也
撈　音牢
噀　音孫。嘆也
瘞　音意。藏也
桀　音傑
五乘　佛乘。菩薩乘。緣覺乘。聲聞乘。人天乘

四分律名義標釋卷第十九目錄

世尊　毗舍離　獼猴江
名字比丘尼　相似比丘尼　自稱比丘尼
善來比丘尼　乞求比丘尼
善割截衣比丘尼
破結使比丘尼　白四羯磨比丘尼
二形　黃門　偷蘭遮
突吉羅　式叉摩那　沙彌
沙彌尼　滅擯
最初未結戒等　羅閱城　耆闍崛山
聚落　墜死　[illegible]人

邪活　過人法　入聖智勝法
大師　增上慢　舍衛國
祇樹給孤獨園　豪貴
大善鹿樂長者　偷羅難陀　阿姨
捉嗚　[illegible]　從腋
若捺　捉捺　阿[illegible]
尼師壇　革屣　僧伽婆尸沙
沙樓鹿樂長者　屏處　相倚
八事　手挽　夜叉
有刺　堀舍難陀　明相
命難　梵行難　拘睒彌國
瞿師羅園　闡陀比丘　慰天比丘尼
教增戒心慧　非法別衆　非法和合衆
法別衆　法相似別衆
法相似和合衆　毗尼　無根
異分事中取片　阿蘭若　精舍
[illegible]　一念頃　波斯匿
梵志　[illegible]者　王舍城

僧伽藍　摩竭國　瓶沙王
種姓者　羯磨　褻衣
鬬燒　差摩比丘尼　拘薩羅國
蹹粱　羹羹　提舍難陀
販賣　堇食　胡麻
黑石蜜　飯麨　摩尼
毗琉璃　珂貝　珊瑚
生像　乾闥婆　同一師學
如水乳合　法語律語　二比丘尼
戲謔　箏笛　倡伎
唱和　俳說　鼓簧
吹貝　伴啟　或嘯
沙門釋子　婆羅門　四種諍
迦絺那衣　長衣　淨施
尼薩耆波逸提　衣已竟　除僧羯磨
非時衣　非親里
先不受自恣請　我曹　執事人
僧伽藍民　優婆塞　口可受

五綴　寶玉　求縷
酥油生酥　蜜石蜜　檀越
五衣　婆伽婆　憒鬧
猨猴　六枚　大釜
大瓮　涅槃僧
栴檀輸那比丘尼　橛上
象牙杙　破戒見威儀　染著
迦羅比丘尼　張氎
跋陀迦毗羅比丘尼　價直四張氎
十六條

四分律名義標釋卷第十九

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第二十二

○比丘尼法

惟夫女人心弱。情欲恣放。諂僞多過。嫉妬無恒。故佛世尊。以應其機。防之而密。禁之以牢。是每立戒。

倍逾於男。凡爲遮制毀。必加僧苟非宿植妙因。曷由獲斯聖訓。既捨俗姨。稱爲釋女者。當效能夊之毒鬘。服蔽形蔬食資身。寡步少言。獨情滅逐。內外根塵。使無相涉。如善護龜。巧而藏六。持戒則吉羅無犯。澄心乃觸物無移。於三藏中。方便勤學。修五分與八敬。拔三毒與七支。心存圓悟。志在上乘。視四生如赤子。念三塗若己苦。早求成道。以法濟之。具如斯行。現則人天之良友。終爲三界之舟航者也。

凡比丘尼受大戒已。即應熟讀戒本。使無差脫。方閱律藏。令曉持犯。若智有餘。乃學僧律。便知二部戒尼共不共別。今此尼戒所有名句。多同僧律。如前詳釋。茲復出者。以恐女志多劣善忘。不能記習僧律。故今重出。於而釋之中。有不同者。隨文詳注。然此律文多是節鈔名句。無幾不能一一條列釋相。但出篇目。以便稽討。若欲廣知。當閱僧律。

○八波羅夷法

世尊

梵音路迦那他。此云世尊。是佛十號後之一號也。謂具上九號。爲物欽重。故曰世尊。天上人間所共尊。故舊稱衆祐。謂有衆德自祐。復能祐諸有情。故稱衆祐。祐猶助也。

毗舍離

此云廣博嚴淨。謂其國寬平。名爲廣博。城邑華麗。故名嚴淨。

獼猴江

獼音迷。猴音侯。此獸無脾。以行消食。江應言池。此池在毗舍離宮城外五六里。是昔衆獼猴爲佛穿作此池也。

名字比丘尼

此以名爲稱。非眞比丘尼也。或是比丘尼種族。或世間人與男女立字。喚作比丘尼。

相似比丘尼

若人剃髮。不受佛戒。以其形貌威儀。似比丘尼也。

自稱比丘尼

謂人實非比丘尼。自言我是比丘尼。或是賊住者。

賊住謂自剃髮。不受佛戒。盜聽僧衆說戒。共羯磨布薩。名爲賊住。此人後不聽與出家

善來比丘尼

謂有女人。具信樂心。來至佛所。欲求出家。佛即喚言善來比丘尼。頭髮自落。成比丘尼。性如摩登伽

女等毗尼母經云。佛在舍衛國。摩登祇女來到佛所。禮世尊足。退坐一面。佛即為說法。深悟法性。得須陀洹果。求佛出家。世尊告曰。聽汝於我法中善修梵行。盡諸苦際。佛言已訖。須髮自落。法服應器。忽然在身。威儀詳序。如久服法者

乞求比丘尼

梵言比丘尼。此言乞士女。凡稱比丘。皆是乞求義也。如諸俗女婦人等。從他乞求時。亦言我是比丘尼。是謂乞求比丘尼。非真比丘尼

著割截衣比丘尼

謂以諸貴價衣等。割截壞色。然後披著。名為能著割截衣者。是名比丘尼。雖著割截衣。不受戒。非真比丘尼

破結使比丘尼

一切煩惱名為結使。若人出家。或滿二十歲。或不滿二十歲。破諸煩惱。盡一切漏。得阿羅漢果。即名得具足戒。名為比丘尼

白四羯磨比丘尼

謂受戒者。無諸障難。善法成就。於比丘比丘尼二部僧中。秉白四羯磨。得具足戒。去為白四羯磨比丘尼（一白三羯磨名白四羯磨）。已上諸比丘尼。惟取此中比丘尼制戒

二形

亦名二根。謂人一身俱有男女兩根也

黃門

謂諸不能男者。此略有五種。一者生。二者犍。三者妒。四者變。五者半。詳如第三卷釋

偷蘭遮

此云大障。謂能與善道作大遮障。後墮惡道。亦名麤罪

突吉羅

此云惡作。身犯者名惡作。口犯者名惡說

式叉摩那

此云學法女。謂於二年中。學其六法及比丘尼諸戒威儀也

沙彌

此云息慈。謂息世染之情。以慈濟萬物也。梵音云室羅末尼羅。此云求寂。男謂欲求趣涅槃圓寂之處也。

沙彌尼

尼者女也。正梵音名室利摩挐理迦。此云勤策女。亦云求寂女。餘如上釋。

滅擯

滅者絕也。沒也。擯者斥也。棄也。謂犯此戒即應除去。不問不治。永絕捨棄。滅沒其名。更復不得入道也。

最初未結戒等

謂最初犯戒人。佛未制戒。故不得罪。如須提那子。及癡狂心亂者。痛惱之所迫纏者。由彼失於本性。於自身中皆無比丘尼想。故無犯也。(初事竟)

羅閱城

此云王舍城。是摩竭國城名也。

耆闍崛山

此云鷲頂山。謂其山頂形似鷲鳥也。

聚落

巷陌街衢。住處名為聚。聚外遠家名為落。又有市名聚落。無市名村也。(二事竟)

[illegible]

譽音豫。謂稱人之美曰譽也。

咄人

咄音獨。嗚也。呵也。

惡活

活桓字入聲。生也。不死也。(三事竟)

過人法

亦名上人法。謂四聖果等法。此法過於一切凡愚之上。人中無以等者。故名為過人法。亦言入涅槃法。此法是佛辟支佛羅漢法也。

入聖智勝法

謂佛及四果殊勝之法。非由色力及以聰明而能獲者。皆由行者精進不懈。勝妙力故而能證入也。

大姊

姊音子。女兄也。本作姉。俗作姊。姊四姓出家。同歸

姪釋是爲法中姉妹

增上慢

謂未得證聖而謂巳得以其聖智是增上行於此出世增上法中起心生慢名爲增上慢也此以其內心實爲巳得巳證此心增上而慢於他是爲增上慢若自知未得上人之法詐他言得是爲妄語故此除增上慢不犯四事竟

舍衛國

此言聞物國此乃城名非是國號以其城名出人物好行道德五天共聞故名聞物國號憍薩羅

祇樹給孤獨園

祇是祇陀此云勝給孤獨是須達長者之稱須達長者將金錢布地與祇陀太子買園爲佛建寺太子心喜以林樹施之以二人同心施故故共稱名爲祇樹給孤獨園

鬻賣

古作賫今作賣

大善鹿樂長者

五分律云毗舍佉母壻名鹿子其孫名尸利跋尸利跋常繫念偷羅難陀比丘尼梵云尸利跋此言吉善大善吉善義皆一也鹿樂是父名也壻是女夫今俗作婿

偷羅難陀

亦云偷蘭陀或云吐羅難陀又云鍮盧此皆梵音之輕重誤轉也偷羅義多不可翻難陀此翻歡喜亦釋種女然此比丘尼解通三藏善閑說法六羣尼中之最者亦是大權菩薩示現致佛結戒也

阿姨

阿阿葛切音遏俗呼爲亞姨今稱比丘尼爲阿姨者有云以大愛道比丘尼是佛姨母故傚喚阿姨餘如比丘尼揵度中釋

捉嗚

嗚謂嗚唼其口也卽口之相近也

酸棗

五分律云彼問言汝須何物尼答言我須乾棗便買與之比丘尼以手捧棗問言汝見是乾棗不答

言。見比丘尼言。若人繫心於不可行欲處。謂明乾
縮亦如此也

從腋

腋音亦。是左右肘腋之間也

若捺

捺音納。搦也。手按之也

捉髀

髀音彼。兩股也

阿修羅

此翻無端正。謂男醜女端正故也。又翻非天。謂此
神果報最勝。鄰次諸天。而非天也

尼師壇

此云坐具。或云隨坐衣。又云隨足衣。謂將隨行坐
臥不得離故也

革屣

屣音徙。皮屣也。熟皮曰韋。生皮曰革。也韋曰屣。
曰屩。皮曰屧（屧音燮。屩音腳）

僧伽婆尸沙

僧伽。此云衆。婆尸沙者。是餘殘義。總略言之。名僧
殘。如人為他所殘。尚有咽喉。名之為殘也。如二人
共入陣鬪。一為他所害命絕。二為他所害。命根少
在不斷。若得好醫良藥。可得除瘥。若無。不可瘥也。
犯僧殘者。亦復如是。有少可懺悔之理。若得清淨
大衆。為如法說懺悔除罪之法。此罪可除。若無清
淨大衆。不可除滅。是名僧殘也（五事記）

沙櫻鹿樂長者

鹿樂。或云鹿子。此亦鹿子長者兒也

屏處

屏音平。屏者。是隱蔽處也

相倚

倚音倚。依也

八事

一捉手。二捉衣。三入屏處。四共立。五共語。六共行。
七身相倚。八共期

牽挽

挽音晚。牽引也

夜叉

此云勇健。亦云暴惡。有光忽飛如流。世人見光。謂之流星。口中出烟焰。世人云落星。一念能至百千

由旬

有剎

剎音大直偽也。大事覺

坻金羅陀

坻金是星名。或過此星直月而生。故以爲名也。坻音邸。

明相

謂東方已赤也。此約日未出前二刻爲曉。是明相也。又以觀見掌文爲限也。

[illegible]

謂恐有失命因緣也

梵行難

謂恐有破戒因緣也七事覺

拘睒彌國

中天竺境。周六千餘里。國大都城周三十餘里。

音閃

瞿師羅園

瞿師羅。此云美音。是長者名也。園在城之東南。不遠

闡陀比丘

又名車匿。佛未出家時。爲佛守馬人也。

鄰次比丘尼

或名[illegible]。是闡陀妹。有云是其姊也。怒亦作政

教增戒心慧

教增戒者。謂教增五篇戒學。教增心者。謂教增得四禪。教增慧者。謂教增明見四諦。又教增戒者。教律藏。教增心者。教經藏。教增慧者。教論藏。

非法別衆

謂同一住處羯磨時。有不來者。應與欲而不與欲。在前應呵者便呵。此名別衆 彼作白二羯磨。作白四羯磨。白此事乃爲彼事羯磨。此名非法 是爲非法別衆羯

[illegible]

非法和合衆

謂同一住處和合一處羯磨。應與欲者與欲。在現前應得呵者不呵。（此名和合）作白二羯磨。作白四羯磨。白此事乃為彼事作羯磨。（此名非法）是為非法和合眾羯磨

法別眾

謂同一住處羯磨時。有不來者。應與欲而不與欲。在現前應得呵者呵。（別眾）彼作白二羯磨。白四羯磨。如法作。（是法）是為法別眾羯磨

法相似別眾

別眾如上釋。法相似者。作白二白四羯磨。前作羯磨而後作白。（此是法相似也）是為法相似別眾羯磨

法相似和合眾

和合眾如上釋。法相似亦如上釋。已上五種羯磨皆不如法。若僧作此等羯磨者。以不如法故。不犯。

毗尼

此云善治。謂自治婬怒癡。亦能治眾生惡也。亦云滅惡。謂佛所說作無作戒。能滅身口之惡。故云滅惡也（八事覺）

○十七僧殘法

無根

根者。謂見聞疑根也。見根者。實見彼於八波羅夷中犯一事。若他見者從他聞。是謂見根也。聞根者。若聞彼犯梵行。乃至於八業中隨犯一事。若彼說從彼聞。是謂聞根也。疑根者有二種生疑。一從見生疑。若見與男子入林出林。乃至手捉刀血汙與惡知識伴。是謂從見生疑。二從聞生疑者。若在暗地若聞牀聲。乃至聞言我得上人法。是謂從聞生疑。除此三根已。更以餘法謗者。是謂無根也。不問前人清淨不清淨。無此三根謗時。皆名無根（以後四波羅夷謗者亦爾）

異分事中取片

異分者。八波羅夷是。此中若犯一事。即非沙門。非釋女。失比丘尼法。涅槃無有其分。以涅槃乖生死故。故名異分。片者。諸威儀中小小事也。謂取波羅夷法中小小之罪。謗他言犯波羅夷也。

阿蘭若

●須下疑脫臾字

此云閑靜處。謂離村落五里之處也

精舍

所謂精舍者。非以其舍精妙。由其精練修行者所居故。謂之精舍也

詣官

詣音藝。至也。善見律云。若人偷比丘尼衣。不得言是賊。但言此人取我道衣去。若人當劫奪尼。得就王乞護身。不得稱名字。若道名字。犯。又云。若人入尼寺。所伐樹木。不得奪刀斧及打壞。若打壞。應還直。若不還。計直多少犯罪

一念頃

一念中有九十剎那。一剎那經九百生滅。僧祇律云。二十念名一瞬頃。二十瞬名一彈指。二十彈指名一羅豫。二十羅豫名一須臾。日極長時有十八須臾。夜極短時有十二須。（夜長日短反上應知）

波斯匿

此云勝軍

梵志

即婆羅門也。其人種類自云從梵天口生。四姓中勝。故獨取梵名。以爲是梵天苗裔也。唯五天竺有。餘國皆無

[illegible]

此云皮薄。亦云同皮

王舍城

即羅閱城

僧伽藍

此云衆園。謂生植佛子道種根芽聖果處也。此方名寺。又名院。又名精舍

摩竭國

此云善勝國。亦云無惱國

洴沙王

此云影勝王。亦云勝身王

種姓者

舍夷（貴姓也。釋迦所住處。以住處而立其姓也） 拘離（亦作拘梨。是羅摩伽國人種姓也） 彌寧（未詳） 跋耆（此云金剛） 滿羅（或作摩羅。又作末羅。此云力士） 灑摩（此云月）

羯磨

此云作法辦事

褰衣

褰音牽所謂褰裳涉水是也

觸嬈

嬈音鳥戲弄也

差摩比丘尼

差摩亦作讖摩此云安隱此比丘尼得慈心三昧智慧聰明於五百阿羅漢比丘尼中最為上首

拘薩羅國

是舍衛城之國號乃波斯匿王所治之境也拘亦作憍

蹹梁

蹹音搭登也蹈也梁者橋梁也

羹𩱧

𩱧音耕五味和羹也羹同鬻

●律藏卷第二十三

提舍難陀

提舍即坻舍

販賣

販音泛賤買貴賣曰販

莖食

莖音恒草木幹也說文云枝柱也枝生於莖故曰枝柱

胡麻

一名巨勝本生胡國故名胡麻黑色俗呼為黑芝麻是也八穀之中最為大勝故曰巨勝也

黑石蜜

是甘蔗糖之堅硬者有黑白二種

飯麨

麨音炒謂粳米粟米麥米等炒以磨粉為麨或散麨或以糖蜜搏之

摩尼

此云如意珠又云離垢由其寶光淨不為垢穢所染此寶珠在龍王頂中人得此珠毒不能害入火不燒按此寶天上人間俱有惟人間功德相少不具足耳

毗瑠璃

毗或作吠。或無毗字。瑠或作琉。古字但作流離。後人加其玉。原是梵語。何勞加玉。此翻為青色寶。亦翻不遠。謂天竺有山。去波羅奈城不遠。山出此寶。因以為名也。或云紺瑠璃。紺者謂青而含赤色也

珂貝

珂音軻。一云瑪瑙。潔白如雪者。一云螺屬。生海中。或云貝大者曰珂

珊瑚

梵語鉢攞娑福羅。此云珊瑚。形如枯樹。赤色。大論云。珊瑚出海中石樹。外國傳曰。大秦西南漲海中。可七八百里。到珊瑚洲。洲底盤石。珊瑚生上。人以鐵網取之。述異記曰。珊瑚樹碧色。生海底。一株數十枝。枝間無葉。大者高五六尺。小者尺餘(大秦即波斯國)(在西天竺外。今東海亦有珊瑚)

生像

外國喚金為生。稱銀名像。謂金生色本自黃。故云。生像者。似也。謂銀可以染色似金。故云像

乾闥婆

此云香陰。亦云陵空之神。即天帝樂神也

同一師學

謂同一如來大師教法中學。十二部經體無別故

如水乳合

謂如來十二部經體無有別。行與理順。一相無差。如水與乳合。為一體。無別色味也

法語律語

法語者謂語詞圓足。律語者合理無差。又能引實義名曰法語。出柔軟言名曰律語也

二比丘尼

一名蘇摩(蘇字上聲如上聲)。二名婆頗夷(或云婆頗)。律云。一名眞檀。是釋家女。二名鬱多羅。此云上也

[illegible]

漑音既。漑灌也。灌音貫。漑也。澆也

華鬘

華音鬘。梵言磨羅。此云鬘。天竺結鬘。多用蘇摩那華。行列結之以為條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。

或首或身以爲飾好

倡妓

倡俗作娼同音昌女樂也妓音許亦女樂也

唱和

唱音暢引先也發歌謂之唱也和禾字去聲謂聲音相和前後之相隨也

俳說

俳音牌俳優雜戲也

鼓簧

簧音黃謂笙竽管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲名之爲簧故笙竽皆謂之簧也

吹貝

貝乃蠡之大者吹之以爲節樂也

伴跛

伴音半詐也跛波字上聲足行不正也

或嘯

音笑蹙口而出聲也

沙門釋子

沙門此云功勞言其修道有多勞也又翻勤行謂勤行衆善止息諸惡也佛法及外道凡出家者皆名沙門釋是釋迦此云能仁今言沙門釋子者謂揀餘沙門也此總有四句以別沙門義是釋子非沙門乃王種也是沙門非釋子婆羅門也(諸外道出家修行者)是沙門是釋子乃比丘也非沙門非釋子二下姓也(一兩頁二處作)增一阿含經佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋子所以然者生由我法生成由我法成其由四河入海無復本名同名大海又長阿含經佛告比丘若有人問汝誰種姓當答彼言我是沙門釋種子也親從口生從法化生現得淸淨後亦淸淨當來彌勒弟子皆稱曰慈子

婆羅門

此云淨行亦云梵志乃天竺四姓中之一姓或出家或居家以修道爲務餘如上釋

四種諍

一言諍者比丘尼共比丘尼諍言引十八諍事共

諍言語遂彼此共鬭。二覓諍者比丘尼與比丘尼覓罪。三犯諍者犯七種罪波羅夷乃至惡說。四事諍者言諍中事。作覓諍中事。作犯諍中事。作名爲事諍也十八諍事如滅僧犍度中出

○三十捨墮法

迦絺那衣

此云功德衣。七月十五日自恣竟。十六日受。受此衣已。得畜長衣。離衣宿。別衆食。展轉食。得食前食後不囑授餘尼入聚落。至十二月十五日捨。是名衣已捨。捨已不復得五事利益

長衣

長音場去聲。餘也。剩也。若布長一尺六寸。闊八寸。即名長衣。此謂長衣中極少之量也

淨施

淨施有二種。一眞實淨施。謂眞實施與他。二展轉淨施。謂對彼作法。文如餘處釋

尼薩耆波逸提

尼薩耆此云捨。波逸提此云墮。謂犯此罪已。其物應捨與僧乃至一人。餘有墮罪。應對一淸淨比丘尼悔過

衣已竟

謂五衣已竟也

除僧羯磨

若有病緣。糞掃衣重不堪持行。應僧中三乞不失衣羯磨。僧作白二羯磨。與彼不失衣法。故此除僧羯磨不犯詳如大律

非時衣

時者謂不受迦絺那衣。有一月名時七月十六日至八月十五日。受迦絺那衣。有五月名時。七月十六日至十二月十五日。若此二時中所得衣者。名爲時衣。除此二時。於餘時所得衣者。名爲非時衣也

非親里

謂非父母親里。乃至七世無親也。若親里者。父母親里。乃至七世有親也

先不受自恣請

謂先未曾受施主恣意隨意請許尼求索也

我曹

曹音漕平聲。輩也。衆也

執事人

謂執作衆務給事比丘尼之淨人也

僧伽藍民

謂守護寺門人。或自發心。或檀越雇來

優婆塞

此云近事男。謂受五戒者

口可受

謂口言。諾即置地受也

五綴

綴音惙。合聯也。連補也。雜事云。諸苾芻尼隨處安鉢。鐵落生垢。或因打觸。多有損壞。佛言。應以薄錫鍱鉢而用。彼便以錫遍裹其鉢。佛言。不應以錫遍裹其鉢。可為小鍱。緣承鉢底。彼作種種奇異形勢。佛言。不合。鍱有二種。一如菩提樹及多根樹葉。二如手掌（多根樹即尼拘律樹）

貿至

貿音茂。交易也

求縷

縷音樓。綫也（綫線同）

酥油生酥

酥者是牛羊等乳。抨鑽成之。油者。謂胡麻蔓菁等油。生酥者。謂牛羊等諸生酥。淨漉洗。無食氣。一受得七日服

蜜石蜜

蜜謂諸蜂蜜也。石蜜如上釋

●律藏卷第二十四

檀越

檀是梵音。此云施。越是此方之言。謂人能行施。即得超越貧窮海矣

五衣

一安陀會。二鬱多羅僧。三僧伽梨。四僧祇支。五覆肩衣。根本羯磨云。一僧伽胝（即僧伽梨）。二嗢怛羅僧伽（即鬱多羅僧也）。三安怛婆娑（即安陀會）。四厥蘇洛迦（下裙）。五僧腳欹（掩腋衣）。此五衣者。尼所要用。三衣如舊。餘二須論。

厥蘇洛迦正譯名篇意取形狀立目（以其兩頭縫合形如小筩）也即是尼之下裙長四肘寬二肘兩頭縫合著時入立擡上過臍各壓兩邊雙排後掩繫以腰絛在臍上二指此是西方尼衆著裙之儀惟此一裙更無餘服以是煗地无事長道不同寒國重叠須多舊云厥修羅或云祇修羅者皆譌也（裙絛之式量與僧同如衆學法中釋）僧脚踦者即是此方覆髆更長一肘正當其量用掩肩腋佛制恐汙三衣先用遮覆兩肩然後於上通披法服繞頸令急級鉤紐於肩頭其鉤紐與衫鉤相似衣總覆身元不露膊雙手不出斂在胸前同阿育王像乃至禮敬三寶及受大戒噉食之儀僧不慨許露出胸膊尼在寺時法皆如是僧亦同此然噉食禮拜之時僧便露膊五天皆爾不見僧尼披覆膊者若在寺中無帶鉤紐法由氈布輕澀肩頭不墮此方絹滑施帶胸前自是一家容儀非關佛制則但由先來翻譯傳授不體其儀云僧祇支復道覆肩衣然覆肩衣者即僧脚崎喚作僧祇支乃是傳言不正此二元是一物强復施其兩名祇支似帶本音覆肩律無斯目又此方古舊祇支亦非本樣合是厥蘇洛迦而纔偏開一邊事當下裙也此等非眞各有參差皆用亦未閑其軌則略註大綱廣如餘處自非親觀西國誰復委的元由設有見此告[illegible]改者爲中有一即似三衣之類也既如前同執舊不肯隨新斯乃知而故爲違教之愆誰代之也

婆伽婆

此是世尊有大功德至聖之名體含多義不可直翻如智論云婆伽秦言德婆言有是名有德又婆伽名分別婆名巧巧分別諸法總相別相故名婆伽婆又翻有名聲謂無有得名聲如佛者或云婆伽梵新云薄伽梵釋陀羅尼云婆伽梵者男聲呼也婆誐嚩底女聲呼也二俱會意釋云世尊若依聲明敵對釋者婆伽云破梵翻爲能能破四魔名婆伽梵又云薄阿梵依聲明論云薄名爲破阿名無生梵名爲證智能證阿名爲阿梵由阿梵故能破煩惱故佛世尊不生不滅不來不去不一不異

不斷不常不增不減具如是德名薄阿梵又云薄伽梵薄伽云福智梵名為具會意釋云由具福智莊嚴滿足名薄伽梵又薄伽梵亦是男聲呼佛地論云薄伽梵聲依六義轉一自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴頌曰自在熾盛與端嚴名稱吉祥及尊貴如是六德義圓滿是故彰名薄伽梵其義云何謂如來永不繫屬諸煩惱故具自在義猛燄智火所燒鍊故具熾盛義妙三十二大士相等所莊飾故具端嚴義一切殊勝功德圓滿無不知故具名稱義一切世間親近供養咸稱讚故具吉祥義具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故具尊貴義已上廣釋為欲令知如來有此衆德故也

憒鬧

憒音膾亂也鬧古鐃去聲不靜也擾也

狼籍

狼音郎獸名也似犬銳頭白頰高前廣後其性多貪故曰貪狼躁擺其草使之雜亂故曰狼籍籍音寂草不編雖披雜亂也擺音罷反罷也

六枚

枚音梅箇也數物幾箇曰幾枚

大釜

釜音輔鍑屬無足大口古時釜量六斗四升本作鬴字

大瓮

瓮亦作罋同音翁去聲汲水瓶缸也

涅槃僧

此云裙也

栴檀輸那比丘尼

栴亦作旃旃檀是香名輸那者苑法師云輸宜借上聲呼正曰輸羅此翻為勇猛也增一阿含經云降伏外道立以正教所謂輸那比丘尼是

橛上

橛音掘木段以木段安牆壁上也

象牙杙

杙音亦橛也謂牆壁間杙翹上如象牙也

破戒見威儀

破戒者。謂犯波羅夷僧殘偷蘭遮。破見者。謂破於正見起於六十二見。謂邪見等。破威儀者。謂犯波逸提悔過法突吉羅惡說也

黎耆

即黎耆。如上釋

迦羅比丘尼

迦羅。此云黑色

張㲲

㲲音牒。細布也。天竺白㲲。幅寬二肘。若是大㲲。則與袈裟量同。亦為一幅。似西洋布。此方皆無

跋陀迦毗羅比丘尼

跋陀。亦云跋陀羅。此翻為賢。迦毗羅。此云黃色。言此比丘尼身體金色。端正細軟。猶如天身。或云迦毗羅是姓。即大姓迦毗羅婆羅門女也

價直四張㲲

五分律云直四大錢。按此四㲲價直四迦利沙波拏。言錢者非也。迦利沙波拏原是數名。非錢號。僧祇律云四羯利沙槃者。四四十六故。錢即十六分也。毗尼母經云冬天遮寒極重價衣。用四迦羅沙畔作。不得過羯利沙槃舉羅沙畔迦利沙波拏。此皆一號。由音有輕重之異耳

十六條

按天竺一迦利沙波拏。分為四分。一分有五磨灑。一磨灑有八十貝齒。四分共有二十磨灑。總得一千六百貝齒。此是一迦利沙波拏。為一千六百貝齒之數也。今此十六條。即十六分。是四迦利沙波拏。四四十六分。共有八十磨灑。總得六千四百貝齒。此是四迦利沙波拏之大數也。餘如大僧初篇中釋磨灑亦是數名。是貝齒許八十個名。若言一分。則有五磨灑。五磨灑大數總有四百貝齒。貝齒俗呼名海巴。小兒常帶壓驚。又呼為壓驚螺。上古皆為貨用。至梁乃廢貝行錢。今摩竭國猶現用也

四分律名義標釋卷第十九

音釋

媟嬻　上音屑。下音讀。慢也

五分　謂一戒。二定。三慧。四解脫。五解脫知見

三毒　貪。瞋。癡

七支　殺盜婬妄言綺語兩舌惡口
四生　胎卵濕化
三塗　地獄餓鬼畜生
蠡　同螺
蹙　音促
訥　音納
烹鑊　上音烹下音劐
鑊　音霍大釜也

四分律名義標釋卷第二十目錄

轉鹿輪卜　治腹內蟲病呪

治宿食不消呪　治毒呪

婆羅　六法　[illegible]髀跋

瘖瘂　安陀會　鬱多羅僧

僧伽梨　僧祇支　覆肩衣

癰疽　白癩　乾痟

二形　三[illegible]　正受

須陀洹　斯陀含　阿那含

阿羅漢　[illegible]業　具足戒

曾嫁婦　由延　果蓏

賊寇　迦毗羅長老　所諱

[illegible]　羖羊衣　用[illegible]

劫貝　俱遮羅　[illegible]摩

野蠶綿　手脚釧　限處

擎蓋　跣行　作[illegible]

洟唾　二道合　一錢

闍那絺[illegible]國　多羅葉　立塔

優婆夷　伽羅旃檀陀輪那

波羅提提舍尼

四分律名義標釋卷第二十

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

〇一百七十八單提法

釋翅搜（[illegible]）迦維羅衛國（亦釋[illegible]也）尼俱律園（無節樹園也）

此是佛本生國也

波逸提

此云墮。謂墮在燒煮覆障地獄也。

毀呰

呰音子。訶也。口毀也。

[illegible]罪

謂初二篇及二篇中方便罪也。

[illegible]

此因比丘尼自犯衆罪。復於他俗家作無利益事。三諫不止。聽僧作白二羯磨差。比丘尼往白衣家說其罪過。唯除此羯磨差往。已說罪實罪。而說無

犯

實者

謂自實得過人法。向未受大戒人說。波逸提。若未得妄言。得波羅夷。

五六語

五語者。謂五陰法及所有五語相應之法。六語者。謂六根及所有六語相應之法。此等皆是爲彼解說。如云色無我。乃至識無我。眼無常。乃至意無常。

有知女人

謂識知善惡。能解人情語言意趣。可作證明者。又要是白衣。一切出家人亦不得。以事同故也。

鬼神村

村者聚也。謂一切鬼神依託而住。猶若人村。故名草木爲鬼神村也。

坐蓐

蓐音肉。薦也。以茭蒲等草爲之。今借音爲因蓐字。別作褥非。

嫌罵

嫌音賢。不平於心。恚憎也。罵音[illegible]。[illegible]也。過也。

澆泥

澆音[illegible]。[illegible]也。

戶扉

戶是門戶。扉音非。戶扇也。以木爲之曰扉。以葦爲之曰扇。

窻牖

窻音窗。牖音有。在牆曰牖。在屋曰窻。穿壁爲之也。

覆苫

苫音閃平聲。亦音扇。蓋也。又編茅覆屋曰苫。

施一食處

謂有檀越於無住處村建立福舍。凡有出家者至。限施一食。或與一宿。無病比丘應受一食。不得過受也。

非時

從旦至日中名爲時。從中至暮。乃至明相未出。皆名非時也。

食家

食者。男以女爲食。女以男爲食。謂男女行交會時。更相受用。故名爲食也。若白衣舍行婬欲處。更無別人。於此處强坐。令他夫婦所欲不得隨意者。故得罪。若斷婬家受齋家。若有尊重人在屋。若此舍多人出入處。並皆無犯

四月

謂夏四月。此亦不必定。應隨施主請。或春四月。或冬四月。或半月。一月。乃至四月。但不得過彼所請之限。若過限索者。得罪。除常請等不犯

軍陣

陣音振。師旅軍兵行列也

鬪戰

鬪音斗去聲。競也。爭也。戰音旃去聲。鬪也

擊攊

攊音歷。擊攊者。以指搖其肉。令癢而取笑也

淨施

二種淨施。如上釋。眞實淨施者。要問主然後得著。展轉淨施者。問與不問。隨意著用無犯

青黑木蘭

青者。非大青及純青也。黑者是泥也。木蘭者。此是木名。取其皮以染赤色也

重罪

重罪者。謂波羅夷中偷蘭遮罪。及僧殘。僧殘中偷蘭遮罪。若覆他波羅夷。即自得波羅夷

若二若三

謂比丘尼。曾已二三番同作布薩。聽說戒經。今自知有罪。恐餘比丘尼發舉其事。故詐言始知也

與欲

欲者。謂僧如法羯磨斷事。自心樂欲共同。而自有三寶等緣者。即應與欲（具修威儀對一比丘尼言）大姊一心念。我某甲比丘尼。如法僧事與欲（一說若布薩時應言與欲清淨若自恣時應言與欲自恣）

手搏

搏音博。謂作打。心擬手向彼。惟不著其身耳

剎利

此云田地主。此是世界初之王種也。今若立王時。

取四大海水灌其頂上。故名為剎利水澆頭王。斯其嫡也。若餘種姓。以水灌頂立為王者。亦名為剎利水澆頭王

未藏寶

謂夫人共王宿時。齎金銀眾寶瓔珞。而此寶未藏舉時名未藏寶

門閫

閫音域。門限也。謂門下橫木。為外內之限也

八指

謂如來八指也。如來八指。當常人二十四指。又言如來一指闊三寸。八指當一尺六寸也

陛孔

陛音皮上聲。牀陛也。言除入陛孔者。謂除牀腳上入陛孔木也。毗尼母論云。作牀法。一切牀腳。除上入陛下八指也

兜羅綿

兜羅者。草木華綿之總稱也

●律藏卷第二十五

啖蒜

蒜者。葷辛菜也。凡物辛臭者。皆曰葷也。有物葷而非辛者。阿魏之類是也。有物辛而非葷者。薑芥之屬是也。有物葷而復辛。五辛是也。佛戒五辛。以其臭穢能障聖道。食之者。必招無間之業。今人不能戒即是不欲見聖道。而甘為無間之罪輩者。如楞伽經。佛告大慧。如是一切葱韭薤蒜臭穢不淨。能障聖道。亦障世間人天淨處。何況諸佛淨土果報。又楞嚴經云。熟食發婬。生啖增恚。十方天仙嫌臭遠離。諸餓鬼等。舐其脣吻。常與鬼住。福德日消。長無利益。大力魔王現作佛身。來為說法。非毀禁戒。讚婬怒癡。命終為魔眷屬。永墮無間。故涅槃經云。食者當生苦處。汙穢不淨。又金棺敕誡經云。飲酒食肉五辛之人。雖造經像。勞而少功。主匠無益。諸天不祐。又雜阿含經云。食五辛人。觸穢三寶。死墮屎糞地獄。出為野狐猪狗。若得人身。其體腥臭。又決定經云。若人食酒肉五辛入伽藍。墮豬胎中。後得人身。常患腋氣。報應經云。七眾不得食肉葷辛。有

病開在伽藍外白衣家服滿四十九日。香湯澡浴。然後還歸。不犯罪。僧祇律開病比丘服蒜。聽七日在一邊小房。不得臥僧牀褥。講堂處大小便處皆不得到。不得僧中食。不得就佛禮拜。得下風遙禮。七日滿澡浴。薰衣方得入衆。若稱蒜若山蒜如是此蒜及餘一切。若生若熟若葉若皮。悉不得食五辛

者一葱二薤三韮四蒜五興渠興渠者梵音稍訛正云形具此方本無惟葱嶺三藏自西域將至于闐方見餘國不識其根如細蔓菁根而白臭如蒜彼國人嚼取根食之時三藏多到彼國不見其枝葉耆

九[illegible]嘗救

摩訶波闍波提

此云大生主。亦云大愛道。是佛姨母也

胡膠

胡國多出此膠。故名胡膠。是彼方之樹膠也

適意

適音釋如也。自得也。廣雅云適善也。謂事物善好。稱人心也

茄蓋草

此是梵音。西國草名。非取草頭為蓋。經音義作結縷字。言上林賦云布結縷攢戾莎。爾雅傅續目縷。炎云三輔曰結縷。今關西饒之。俗名句屢草也

鳥銜

銜音鹹。凡口含物皆曰銜也

問訊

訊音信。言也。謂發言慰問以伸敬誠也

謦欬

謦音卿上聲。欬音慨。謦欬之聲也。又經曰謦重曰欬

樹株

株音豬。木根入土曰根。土上曰株也

汪水

汪音枉平聲。汪水池水也。又停水曰汪。又深廣也

巷陌

巷音學去聲。里中巷也。直曰街。曲曰巷。陌音麥。市中街也

摩納

此云年少。或云那羅摩納。此云人。皆一也

墼上
音吉。未燒甎坏也

壍上
音漸。塹土也

●律藏卷第二十六

讖摩比丘尼
亦作差。摩義如前釋

呪詛
詛阻字去聲。盟詛也。孔氏曰。詛小於盟。釋文云。以禍福之言相要曰詛。今言呪詛。謂呪願使之沮敗也

南無
或作南摩。或作曩謨。又作那謨。此云歸命。亦云歸依。謂舉自身命而歸依。以顯誠敬之極也。善見論翻為歸命覺。覺即佛也。般若經云。佛言若有一人稱南無佛。乃至畢苦其福不盡。智論問曰。云何但空稱名字。便得畢苦。其福不盡。答曰。是人曾聞佛功德。能度人老病死苦。若多若少供養。及稱名字。

得[illegible]

[illegible]比丘尼
根本尼律云。黑色苾芻尼。本是外道。常與諸尼共

[illegible]

[illegible]
椎音垂。擊也。然西國俗士終殁臨喪。方以拍額椎胷。哀號相泣。顯其不吉。出家之人永絕斯模。豈得趣釋父之門。而返著俗形儀。設有為之。即非釋女也

食噎
噎音謁。食塞。氣不通也

[illegible]
亦作婆祇提。又婆伽陀。即摩竭提國。是中天竺境

如上釋

襯身衣
襯音藽。近身衣也。近身而著者。名襯身衣。臥時襯身上。亦名襯體衣。此有三種。作上者。從覆頭下至踝。舒覆左手。掩令等。沒中者。從覆頭下至半𦟛。舒

攞左臂。掩等至腕。下者從覆頭下至膝。舒覆左臂。

掩等半肘

㬥風

亦與暴同。蒲報切。庖字去聲。暴暴卒起貌。又猛也。猝也。急也。此與曝㬥之㬥不同。曝㬥字從米

汎漲

汎音泛。漲音障。大水泛溢也。

蹹殺

蹹。踏。蹋。三形同。達合切。談字入聲。踐也。

反叛

叛盤字去聲。背叛。跋扈也。跋扈乃強梁之義

模法

模音謨。模範也。規模也。

盪漬

漬音恣。浸也。

磔手

側格切。音窄。張也。開也。謂張指盡兩端也。佛一磔手廣二尺。又云佛一磔手者中人三磔手。此當常人一肘半也。

六難事

毗尼母經云。一父母難。二兄弟姊妹難。三六親難。四國王大臣難。五盜賊難。六野獸難。

●律藏卷第二十七

跋難陀

此云歡喜賢。亦云近歡喜。

[illegible]

袈裟是赤色義。亦是赤色草木之名。因將此草以染衣。使作壞色。故就而號之為袈裟。即壞色衣。壞其五大色而成沙門之服也。

出迦絺那衣

謂至十二月十五日。衆僧羯磨共出此衣也。若出此衣已。五事利益不復得。餘如上釋

舂磨

舂。椿音。擣米也。持杵臨臼為之舂也。磨。眉波切。摩去聲。北方名磑。江南呼磨也。此亦方土物異名號不同故也。

炊飯

炊音吹。爨也。取其進火謂之爨。取其氣上謂之炊。

嘿音實

咄笑

咄。拙知切。音䳽。廣雅云。咄。輕也。謂相輕笑也

自手紡績

紡。妃兩切。音倣。說文云。網絲也。績。資昔切。音迹。緝麻也。十誦律云。苦爲縫衣縷綫。乃至六兩。不犯。內法傳云。縈鉢乞食。足得養身。雖曰女人。有丈夫志。豈容恒營機杼。作諸雜業。廣爲衣服。十重五重。溷濯彌營。不致心驅驅鎮懷。情志同俗耕飾。不顧戒經。宜可門徒共相撿察。西國尼衆。斯事全無。並皆乞食資身。居貧守素而已。高曰。若爾出家尼衆。利養全稀。所在居寺。多無衆食。若不隨分經營。活命無路。輙違律教。便爽聖心。進退兩途。如何折中。身安道盛。可不詳鬬。答曰。本契出家。情希解脫。絕三株之害種。偃四瀑之洪流。宜應畢志杜多。除苦樂之邪徑。敦心少欲。務閑寂之貞途。奉戒昏旦。斯即道階。覺念身安。將爲稱理。若能守律。決錄貞疎。則龍鬼天人自然遵敬。何憂不活。徒事辛苦。至如五衣瓶鉢。足得全軀。一口小房。彌堪養命。閒人事省。門徒若玉。處泥如蓮在水。雖云下衆。實智等上人矣

杜多即頭陀。此云抖擻

支節呪

或云解支節呪。支謂體之四支也。節謂身筋節也

此戒不得誦習世俗呪術。後錄六十九戒不得學世俗伎術

刹利呪

此呪出天竺刹利書也

鬼呪

謂起尸鬼呪也

吉凶呪

謂知人吉凶生死之相也

解知音聲

謂解知一切禽獸音聲也

轉鹿輪卜

亦名轉禽獸輪卜。謂作諸禽獸形像。周帀行列旋轉。以卜吉凶。亦出天竺鹿輪書。然天竺異書總有

六十四羅世術無不備焉

治腹內蠱病呪

腹內蠱病者。即是蠱病也。今用厭蠱鬼名呪治之
睺睺　奴吒毫睺睺　尼多那睺睺　阿若兜睺
睺　阿吒毫睺睺　毗律多睺睺　奴吒毫睺睺
莎訶

三升水。銅盆上。以白練覆上。以七枚楊枝縱橫安
上。呪三七徧。用竟。棄之廁中　或用毗那羅呪。或用六字大陀羅尼呪呪之。即差。凡誦持呪法。必須專心至誠。信而無疑。即隨念所求。無有不遂驗者

又觀世音菩薩說除卒得腹痛陀羅尼呪

南無勒羅利蚍蚍　南無阿利蚍　婆睺吉埵舍
伏羅蚍　菩提薩埵蚍　摩訶薩埵蚍　多擲哆
究之究之　羅之羅之　阿羅三婆陀尼移　莎
訶

若人卒得腹痛病困。宜急呪鹽水三徧。令腹痛者
飲之。其痛即差

治宿食不消呪

六字大陀羅尼呪曰

斯須何切　地除棘切　梯吐稽切　曇徒甘切　安於耐切　茶徒嫁切　㨯
一般茶徒嫁切　隸二葛羅𨅝除寄切　稽由隸薩帝婆帝
三耶隸婆帝四　底闍婆帝五　頻頭摩帝六

佛告阿難。是呪能令宿食不消。尋得消化。能除吐
下等病。能除風病。熱病。冷病。雜病。能滅一切諸邪
呪術。能滅起屍。能滅一切形像厭蠱。阿難。若有人
知此神呪姓名者。彼則不怖畏王。難不怖畏怨敵
難。不怖畏賊難。不怖畏火難。不怖畏水難。若於城
邑聚落。及在曠野。悉無所畏。亦不為他人伺求其
過。無過可說。若食毒藥。毒不能害。轉為利益。此六
字大陀羅尼呪。乃是七億三佛陀所說。亦是梵
王婆婆主釋提桓因。四大王所說。亦皆隨喜。破諸
呪術。消伏死屍。一切形像厭蠱。皆悉破壞斷滅

又佛說神水呪。療一切病

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛　南
無諸佛　南無諸佛弟子　南無諸賢聖師　南
無諸賢聖弟子蒙誦七佛名字　第一唯衛佛　第二唯式
佛　第三隨葉佛　第四拘留秦佛　第五拘那

含牟尼佛　第六迦葉佛　第七釋迦牟尼佛

此是佛說神呪。隨呪并池河泉呪之三徧。飲者百病皆除

治毒呪

如藥犍度中。持自護慈念呪。以免蛇毒是也。如佛說偈。令人誦得長壽。（以此護身。能免一切毒害。并得長壽）

我慈諸龍王　天上及世間　以我此慈心
得滅諸毒恙　我以智慧䅽　用心殺此毒
味毒無味毒　破滅入地去

此偈佛說。恆發朝。時稍淨已。誦一七徧。得無量功德。滅一切惡。能令人長壽

又觀世音菩薩說除中毒。乃至已死。陀羅尼呪

南無勸盞利蚍蚍　南無阿利蚍　婆路吉埏舍
伏羅蚍　菩提薩埵蚍　摩訶薩埵蚍　多䊆哆
莎梨莎梨　毗莎梨毗莎梨　薩婆毗沙　那含
尼　莎訶（蛇同邪音上五　句同大悲呪）

若人被諸雜毒中。毒欲死者。已死者。急以此呪呪於耳中。即差。縱暴死。還蘇

婆羅

此云牢實。亦云力

六法

六法如律文出。今述頌曰

染心相觸盜四錢　斷畜生命小妄語
非時噉食及飲酒　是名式叉學六法

時諸比丘尼輒度人出家。不先授與二歲學戒。便受大戒。愚癡無知。不能學戒。不知戒相。以不知故。造作非法。佛言應與二歲學戒羯磨。十誦中輒度好身女人。佛言與二歲羯磨。可知有無。謂以六法淨心。二歲淨身也。今按律意。不問有身無身。法爾應與二歲學戒。聽十八童女十歲曾出嫁者。各二歲學戒。至年滿二十及十二。方與授具足戒。謂十八童女以不經勞苦。志節未成。未堪授以大戒。應與二歲學法。設過十八。亦應與之（餘如下釋）。佛言式叉尼一切大尼戒應學。除自手取食授食與他事。鈔云。式叉尼具學三法。一學根本。謂四重是。二學六法。羯磨所與者。謂染心相觸。盜四錢。斷畜生命。小

妄語。非時食。飲酒也。三學行法。謂大尼諸戒。及威儀。並隨學之。但不得向說五篇罪名。若犯根本戒法者。即應滅擯。若學法中犯者。更與二年羯磨。若進行法。直犯佛教。即須懺悔。不壞本所學六法也。僧祇律云。式叉摩那。在一切大尼下。一切沙彌尼上坐。於式叉摩那不淨。於大尼淨。於大尼不淨。於式叉摩那亦不淨。大尼得與式叉摩那三宿。式叉摩那得與沙彌尼三宿。式叉摩那得與大尼授食。除火淨。生種。取金銀錢。自從沙彌尼受食。尼不得向說波羅夷。乃至越毗尼罪。得語。不婬不盜等。式叉摩那。毛布薩。自恣日。入僧中胡跪合掌。作是言。阿梨耶僧。我某甲清淨。僧憶念持。如是三說而去。後四波羅夷。犯者更從始學。十九僧殘已下。若一犯。隨所犯作突吉羅悔。若破非時食。停食食。捉錢金銀。飲酒。著華香。五戒者。隨犯日數。更學二歲。學戒滿已。名受具者。和尚尼應白僧乞畜弟子羯磨。然後二部僧中受具（阿梨耶此云聖者，或翻尊者）

癃躄跛

癃音隆。罷病也。罷病即殘病。古云吾有罷癃之疾是也。躄音碧。跛波字上聲。躄者兩足俱廢。跛者一足廢也。

瘖瘂

瘖音因。瘂音鴉。瘖瘂不能言也。

安陀會

此云下著衣。亦云中宿衣。即五條衣也。

鬱多羅僧

此云上著衣。即七條衣也。

僧伽梨

此云重複衣。即九條至二十五條衣也。

僧祇支

或云僧腳跨。應法師云。正言僧腳差。僧此云掩。覆腳差此云腋。名掩腋衣。律文作僧祇支。或僧竭支。或僧迦支。或僧迦鵄。皆譌也。義淨三藏云。僧腳跨者。即是此方覆髆。更長一肘。正當其量。用掩肩腋。佛制。恐汙三衣。先用通覆兩肩。然後於上通披法服。繞頸令急。綴帢紐於肩頭。其帢紐與衫帢相似。

衣總羅身。元不露膊。雙手不出。斂在胸前。乃至禮敬三寶。及受大戒。噉食之儀。曾不輒許露出胸膊。尼在寺時。法皆如是。僧亦同此。然噉食禮拜之時。僧便露膊。五天皆爾。不見僧尼披覆膊者。若在寺中。無帶絢紐。法由氎布輕滑。肩頭不蹬。此方絹滑施帶胸前。自是一家容儀。非關佛制。則但由先來翻譯。傳授不體其儀。云僧祇支。復道覆肩衣。然覆肩衣者。即僧脚踦。喚作僧祇支。乃是傳言不正。此二元是一物。强復施其兩名。祇支似帶本音。覆肩律無斯目。又此方古舊祇支。亦非本儀。合是厥蘇洛迦。而複偏開一邊。事當下裙也。此等非眞。各有參差。著用亦未閑其軌。則南海諸國尼衆別著一衣。雖復制匪西方。共名僧脚踦服。長二肘。寬二肘。兩頭縫合。留一尺許。角頭剩著一寸。擧上穿膊貫頭。拔出右肩。更無腰帶。掩腋蓋乳。下齊過膝。若欲此服。著亦無傷。線則唯費兩條。彌堪擁障形醜。若不樂者。即可還須同大苾芻著僧脚踦服。其寺內房中。厥蘇洛迦及僧脚踦。兩事便足。僧脚踦取一幅半。或絹或布。可長四肘五肘。如披五條。反搭肩上。即其儀也。若向餘處。須好覆形。如在屏房。祖膊非事。春夏之節。此可充軀。秋冬之時。任情煖著。擧鉢乞食。足得養身。雖曰女人。而有丈夫之志矣。南寄

是南天竺境。厥蘇洛迦亦作俱蘇洛迦。如下文釋

覆肩衣

裟此一服。準如上說。即是祇支之別名也。既其二衣同是一服。則尼之五衣。而缺其一。須知一是裙也。如十誦律尼衆五衣。其三衣並同名目。後之二衣。一云覆肩。二云俱蘇羅。或云祇修羅。然俱蘇羅是俱蘇洛迦音同也。此即尼之下裙。今律不言裙而云覆肩祇支者。斯必譌也。故尼陀那云厥蘇洛迦。此譯爲篅。皆云祇修羅者。人皆不識其事。此則形如小篅。是尼五衣之數也。應譯爲裙。寄歸傳云東夏諸尼衣皆涉俗。所有著用。多並乖儀。準如律說。尼有五衣。三衣同僧。四僧脚踦。五裙。上之四衣儀軌與大僧不殊。惟裙片有別處。梵云俱蘇洛迦此譯爲篅衣。以其兩頭縫合。形如小篅也。長四肘

寬二肘。上可蓋臍。下至踝上四指。著時入內攝使遶臍。各遶兩邊。雙排摩脊。縈繞之法。量與僧同。脊臍之間。迴無縈抹。假令少壯。或復衰年。乳高內起。減在無過。豈得違人不遵教撿。漫為儀飾。著脫招愆。臨終之時。罪如濛雨。萬中有一。時復能改。然其出外。及在僧前。并向俗家。受他請食。裳裳繞頸。覆身不合。辯其肩。橫不露胸。臆下出手。聲祇支偏袒。衫褲之流。大聖親遮。無宜服用。準撿梵本。無覆肩衣名。即是僧腳踦衣。此乃祇支之本號。既不道裙。多是傳譯參差。應捨違法之服。著順教之衣（簏音綠竹圓盛穀器也）

癰疽

癰音雍。疽音苴。癰者六腑不和之所生。疽者五臟不調之所致。陽滯於陰則生癰。陰滯於陽則生疽也

白癩

癩音賴。疥也

乾痟

痟音宵。亦云乾枯病。又云痟瘦病。謂身肉枯竭。痟瘦也

二形

亦名二根。如初篇中釋。大論云。二根人結使多。襍亦行男事。亦行女事。其心邪曲。難可勉濟。譬如稠林曳木。曲者難出。以其心多邪曲。故不任為道也

●律藏卷第二十八

三昧

此云調直定。亦云正定

正受

非邪曰正。領納曰受。故名正受也

須陀洹

此云預流。亦云入流

斯陀含

此云一來。亦云一往來

阿那含

此云不來。亦云不還

阿羅漢

此云無學亦云無生又云無著

腐爛藥

腐音釜朽敗也即是陳故朽敗之藥也謂出家之士衣食任緣四大虛假無宜縱恣設有病緣隨餌可療不得勉求美好生憍妨道以乖解脫之本也」

具足戒

謂五戒八戒十戒未足具足惟比丘比丘尼戒乃名具足戒又受大戒已即是具足涅槃行也亦云近圓戒苾芻尼律云苾芻尼者謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何近圓謂白四羯磨於所作事如法成就將近涅槃故名近圓又其進受人以圓滿心希求具戒要期誓受情無悲恨以言表白語業彰顯究竟滿足故名圓具（近圓圓具二義俱通也）

曾嫁婦

謂曾已嫁適他人識知欲與非欲能妨他染自力任持能事二師於二師處凡有片事咸堪代為故許十歲與其六法滿十二已爲受具足若減十歲輭弱性昏不能勞習故不與法設過十二亦須二歲學戒式叉摩那雖滿二歲而癡闇懶惰無知不能學戒亦不得與授具足戒也（有部要年滿十二方與六法十四與受大戒）

由延

亦云由旬此有三別大者八十里中者六十里下者四十里若西國俗用以三十里爲一由旬聖教所識當六十里常用則四十里也

●律藏卷第二十九

果蓏

蓏音裸植生曰果蔓生曰蓏有云木實曰果草實曰蓏

賊寇

寇音扣羣行攻劫曰寇殺人曰賊

迦毗羅長老

迦毗羅此云黃頭謂頭面俱如金色

所諱

諱音薉避忌也隱也又護短曰諱又生曰名死曰諱

麻滓

滓音子。澱也。濁也。(澱音殿)

袴䠒衣

袴同對音主綿袈裟衣也。䠒胯髂三形同苦瓦切。

胯上聲亦音誇兩股間也。今以袈裟袴衣名袴䠒

衣。僧祇律云。䠒衣者。珂貝。瑠璃。眞珠。玉。金。銀。摩尼。

如是比莊嚴。陰衣不聽著。下至結縷作。陰想越毗

尼罪。然彼婦女著此等衣。欲令男子生愛念心故

也

用毳

吹字去聲。是獸毛耎細者。可以為布及作袈等餘

[illegible]

劫貝

或云吉貝。木綿也

俱遮羅

亦云拘遮羅。又云鳩夷羅。可用作衣。此方無故不

翻也

鉗摩

麻之類也

野[illegible]

郎絲綿也

手腳釧

釧音串。臂鐶。腳鐶也

隈處

隈音威。隈隱蔽之處也。律多作猥處。猥音委。鄙也

[illegible]

。蓋傘蓋也

跣行

跣音蘚。赤足也。徒足履地也

作屧

悉協切。音燮。說文云。履中薦也。又屧子。製如芒屧。

而卑下也。今江南婦女猶著屧子。俗作屧非

●律藏卷第三十

[illegible]

洟音剃。鼻液也。自目出曰涕。自鼻出曰洟。唾音拖

去聲。口液也

二道合

謂大小便道合為一道。小便時。大便出。大便時。小便出。或小便道與糞道合。此等皆名不能女。雜事律。傑言此是非男非女。不應出家。縱受近圓。不發律儀。護可速擯出

一錢

天竺以一大錢。分為十六分。若負他人一分。即不得與出家

周那羅國

未詳

多羅葉

如大僧。戒一百事中釋

立塔

尼不得在比丘僧伽藍中起塔。若先起塔。後作伽藍者。無犯。凡僧尼亡者。當依佛教。應為四種殯法。謂焚燒。水葬。地埋。棄林也。及乎喪禮之儀。全不預俗。不可妄為。以啟非法。故寄歸傳云。死喪之際。僧尼漫設禮儀。或復與俗同哀。將為孝子。或房設靈

凡用作供尊。或披鬱布而乖恆。或留長髮而異則。或拄哭杖。或寢苫廬。斯等咸非教儀。不行無過。理應為其亡者淨飾一房。或可隨時權施蓋幔。讀經念佛。具施香華。冀使亡魂託生善處。方成孝子。始是報恩。豈可泣血三年。將為賽德。不餐七日。始符罔極者乎。斯乃重結塵勞。更嬰枷鎖。從闇入闇。不悟緣起之三節。從死趣死。詎證圓乘之十地。然依佛教。苾芻亡者。觀之決死。當日與向燒處。尋即以火焚之。當燒之時。親友咸萃。在一邊坐。或結草為座。或聚土作臺。或置甎石。以充坐物。令一能者。誦無常經半紙一紙。勿令疲久。然後各念無常。還歸住處。寺外池內。連衣並浴。其無池處。就井洗身。皆用故衣。不損新服。別著乾者。然後歸房。地以牛糞淨塗。餘事並皆如故。衣服之儀。曾無片別。或有收其設利羅。為亡人作塔。名為俱攞。形如小塔。上無輪蓋。然塔有凡聖之別。如律中廣論。豈容棄釋父之聖教。逐周公之俗禮。號咷數月。布服三年者哉。曾聞有靈裕法師。不為舉發。不著孝衣。追念先

亡爲修福業京洛諸師亦有遵斯轍者或人以爲
非孝寧知更符律旨（纔輯一敎籍中禮格涉俗然彼乃數一時之說令如師僧恩務之懷云彼無父無君之親不可依斯以爲常途軌則違於解脫之恒規也謹書僕諸青黑色也誰稍羅此骨身骨也凡塑塔別釋在雜揵度法中無常經出北藏孝字函南藏參字函亦已翻流行自當對閱并臨終方訣）

優婆夷

此云近事女謂親近承事諸佛及比丘尼也

伽羅旃檀陀翰那

伽羅即木香也旃檀陀即旃檀香是也翰字宜借
上聲呼之正曰翰羅此翻爲勇猛此比丘尼有妹
在外道法中出家

○八提舍尼法

一乞酥二乞油三乞蜜四乞黑石蜜五乞乳六乞
酪七乞魚八乞肉

波羅提提舍尼

義翻爲向彼悔除如大僧戒中釋其一百應當學
法及七滅諍法與大僧無異故不出

稽夫中邊得戒始末源由中制十人受具邊許五
人得戒中是中天竺天竺之東際白木調國南際
靖善塔西際一師黎仙人山北際柱國自此四外
名爲邊國震旦乃在白木調東二萬七千餘里聞
持律五人得授大戒昔漢明帝初摩騰法蘭二法
師來至此土與人出家唯翦鬚髮披縵條衣授彼
五戒十戒而已以不滿五人不得受具後至漢桓
帝一百餘年內猶三歸五戒十戒遞相傳授桓帝
已後北天竺國有支法領等五沙門來至漢地始
於長安與人授具足戒其時大律未有唯口誦出
戒本一卷羯磨一卷流行此土時尼衆來求受戒
五僧曰如律所明唯開邊地五人僧受具戒不論
尼衆是時諸尼辭退而還泣淚如雨曹魏初三年
中天竺曇摩迦羅（此云法時）至雒陽譯出戒律立羯磨
受法準用十僧於是佛法大行震旦爲東夏受戒
律之始也時漢末魏初東天竺國有二尼來到長
安見諸尼衆問曰汝等誰邊受戒尼衆答曰我到
大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼衆悉
未有具即爲還本國化得一十五人來三人在雪

山。死二人墮黑澗死。唯餘十人到此。諸尼悉赴京師。與授具戒。後到吳地。亦與彼尼衆受具。西尼思慕本鄉。遂附舶南海而還。及至上船。唯有七人。三人命終。來去經逾十有餘年。又按高僧傳。宋元嘉十年。西天僧伽跋摩。至建康。敕住平陸寺。爲京師沙門慧照三百七十人。渡蔡洲岸。於船中再受具戒。或問其意。照曰。以疑先受。若中。若下。更求增勝。故須重受。依本臘次。十一年。求那跋摩。於南林寺立戒壇。爲僧尼授戒。爲震旦戒壇之始。時師子國比丘尼八人來。未幾。復有尼鐵索羅三人。至足爲十衆。乃請僧伽跋摩爲師。爲景福寺尼慧果等。於南林戒壇。依二部重受具戒。度三百餘人。噫。古人忘身爲法。不憚數萬里而來。然此方得戒者。豈可不生難遭想哉。惜夫。今當末法。知法衆羯磨者難得。而二部僧尼受戒。失傳久矣。昔摩騰羅漢。升諸賢哲。多是果位聖人。尚不敢違律。僧不滿數。與人授具。一部僧而與尼授大戒。我等何人。敢違佛教。滅佛正法。致他永失比丘比丘尼性。得虛假名。授

受俱成非法矣。順治十四年。余在廣州羊城。時各縣諸尼來求受具。余辭不獲。已因立二部僧。各滿十人。與授大戒。自後十人難得。但有五人以上。亦與爲授。要須持律清淨。故云邊地持律五人得受具戒。其尼親教師。要滿十二夏。而羯磨教授二師。及餘證人。無論歲臘。事須解律。縱律未能精練。其羯磨者。必是持律明了。方許秉法。若不如是。寧與他授。令佛蘇戒不露身。罪非小也。雖云邊地五人僧受。不論尼衆。斯乃古人慎重。邊地僧尚難得。尼衆何能易有。茲以竊推。律既許。僧尼必預列。昔迦旃延尊者。在西天竺阿槃提國。有長者子名億耳。出家求受具戒。時彼國無十人僧。不得受具。乃往白佛。佛聽邊地五人得受。時因緣在僧。故未及論尼。況今末法。出家遇正教者實難。若不論尼。則尼部全缺。八敬誰修。雖是邊地。而有持律清淨十人。別揀五人。律文不聽。知非持戒清淨。方任揀擇。以受戒事大。一不如法。則戒體斯失。今諸方叢席。爲人授具。既不知作法結僧大界。戒壞突立。則戒無

出得矣。故云：若不結界，一切羯磨受戒等法，俱是空作。復不依律作白羯磨，唯師自心，在沙彌白衣前杜撰唱說，非法為法，以譌傳譌，遞相踵習，沿波日久，不覺其非佛言。若有秉羯磨說戒，則正法未滅，世間又云：毗尼藏住，佛法亦住。是故弘紹之寶，特賓遺教，俾正法而恒存，木叉而永固也。戒壇，即戒場。然等以疑，先受中下之根，不得戒，故求勝重受，不失本體。今人尚未發求戒真切之心，惟甚衣鉢不擇如法師僧，戒何由得？又常離衣宿，衣亦久失，不覺現前袈裟顯然，當來鉢累纏身，嗚呼！復有一類，受已戒本不識持犯，然亦自謂言一戒諸頭，何持何犯。然有受即有持犯，既無持犯，求受一戒奚益？六祖傳衣鉢，猶尚求西國如法師僧臨壇為授，我等何人，妄謂大言，離佛離祖，自取罪累於長劫也。

四分律名義標釋卷第二十

音釋

廬　音盧，偏舍也。

慁　音胡。

囤　音屯，小廩也。

斅　音屑。

儸　音羅。

咷　音逃，哭也。

四分律名義標釋卷第二十一目錄

四分律名義標釋卷第二十一

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘嶷羅峰　校

●律藏卷第三十一

○受戒犍度法

聞夫三才叙就。尚無君臣夫婦之啓。四族既興。遂有王侯父子之序。是故大人一舉。則帝輪萬紹。剎利之姓。於斯建始。素世營累。隱迹居貞。婆羅門種。因茲立目。遷居逐利。故有毗舍之流。肆力田疇。是為首陀之類。由是四姓斯彰。而未聞解脫之氏。所以諸佛如來。舒無緣慈。次第與世。啓法化之至。我調御大師。運弘悲願。以妙湛之常軀。寂谷之圓音。降神兜率。垂象王宮。現四八之儀。顯十力之洪智。駕雲駒逾毗羅。步蹊苦林。停光六載。生緣既感。移身道樹。受吉祥以跏趺。抑魔怨而斂坐。覩明星悟菩提。號為覺者。於是三千大千世界。流光燦爛。四峰八嶽。勞蹤生輝。龍神鼓舞。沉陸歡騰。欲色界天。霧飛星羅。萬億梵王。紛紜奔從。同聲讚仰。請轉法輪。遂而遷趺鹿苑。闡解脫之玄宗。則五人證道。從迹靈河。啓尸羅之妙躅。而千賓獲果。至於王城。赤澤。受益者無窮。鷲嶺獨江。悟法者非數。爰濟九居。弘拯六潮。一音演說。十二部別。無幽而不燭。無微而不說。織之則八萬多羅。卷之則總歸三學。所謂戒定慧也。戒乃斷三惡之干將。定是絕諸流之堅器。慧即破惑業之明炬也。然慧假定發。定藉戒生。生戒之功。由乎稟受。稟受若乖。戒無由得。得戒之源。緣乎心境。心境片虧。無表不攝。不攝則道果無因。借資靡分。所以戒為生死之舟航。涅槃之基本。佛法之綱領。聖賢之命脈。是故如來啓為三藏之首。因斯特須尊重。如心地觀經云。若善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。一日一夜出家修道。二百萬劫不墮惡趣。常生善處。受勝妙樂。遇善知識。永不退轉。得值諸佛。受菩提記。坐金剛座。成正覺道。然出家者。持戒最難。若能持戒。是真出家。誠如經說。可不珍敬木叉者哉

大人

爰此世界初成。大地為一海。水由風鼓。激和合一類。猶如熟乳。既其冷已有凝結。生其海水上。亦復如是。上有地味。色香美味悉皆具足(出根本部)。時光音諸天。或有福盡來生。或樂觀新地性多輕躁。以指嘗之。如是轉三。得其甜味。食之不已。漸生麤肥。失天妙色。神足光明。冥然大暗。後有黑風。吹彼海水。深出日月。置須彌邊。安日道中。遶須彌山。照四天下。時諸人輩。見出則歡。見入則懼。自茲以後。晝夜晦朔。春秋歲數。終而復始。劫初成時。諸天來下為人。皆悉化生。身光自在。神足飛行。無有男女尊卑。衆共生世。故名衆生。有自然地味。味如醍醐。亦如生酥。味甜如蜜。其後衆生。以手試嘗。遂生味著。漸成摶食。光明轉滅。無復神通。食地味多者。顏色麤悴。其食少者。顏色光澤。遂生勝負。因緣勝負。便生是非。地味稍歇。咸皆懊惱。又生地皮。狀如薄餅。地皮又滅。又生地膚。地膚滅故。又生自然地肥(出阿含經)。地肥不生。便生兩枝荊蔔。其味亦甘。久久食多。共相形笑。荊蔔不生。便生粳米(出樓炭經)。不種自生。無有

糠糩。長於四指。旦暮收刈。苗即隨生。至旦暮時。米便成熟。雖復數取。而無異狀。以此充食。長壽而住。時彼有情。由段食故。滓穢在身。為欲蠲除。便成二道。由斯遂有男女根生。便生染著。由染著故。遂相親近。因造非法。諸餘有情。見此事時。競以糞掃土石而棄擲之。不共同居。擯於衆外。由彼時人。驅擯出故。樂行惡者。遂共聚集。造立房舍。覆蔽其身而作非法。此為最初營立家宅。便有家室。時諸有情。若日暮時若日朝時。由饑取稻。每日充足。不令餘殘。有一有情。為懶墯故。且起取稻。遂乃兼將暮時稻來。至暮時有一同伴。喚共取稻。此人報曰。汝自取去。我且來取稻。已兼兩時。穩詎時彼同伴。聞斯語已。心便讚曰。此亦大好。我今取時。兼二日糧來。如是彼此遞相倣斆。取二日。三日。七日。乃至半月一月。稻來漸漸倍於前數。由此貪心日增盛故。遂令稻中生諸糠糩。一刈之時。更不再生。設生之時。其實漸惡。於是諸人競來收採。以貪心積聚故。其稻小惡。糠糩轉盛。其稻無力。收採不生。或有遺餘。

諸人見已。更相告曰。我等分取地界。便各各分之。因此諍故。世間田地。始爲耕種。遂立疆畔。時一有情雖自有田。私盜他穀。再三不休。遂推往衆中。陳說其事。彼反嫌責。言爲少稻故。對衆辱我。由此緣故。大衆共集。遞相告曰。不知二人。是誰有罪。我等意欲衆中。揀一有情。顏色端正。形容具足。智慧通達。立爲田主。有過者治罰。無過者養育。我等衆人。所種之田。各各依法。六分之中。與其一分。爾時衆中。揀得一具足德人。即立爲地主。彼即如法治罰養育人衆。既衆立爲地主。故得大同意名(即大人王)。能擁護劣弱。故得剎帝利名(出緣本部)。由此因緣。有剎利名。爾時一衆生作是念。言世間所有家屬萬物。皆爲刺棘癰瘡。今宜捨離。入山行道。靜處思惟。時彼即入山樹下。思惟。日日出山。入村乞食。村人見已。加敬供養。衆共稱善。此人乃能捨離家累。入山求道。以其能離惡不善法。守道居貞。潔白其操。因是稱曰婆羅門。由此因緣。世間有婆羅門種。彼衆生中。習種種業。遷居逐利。以自營生。因是世間故有

毗舍之種(商賈)也。又彼衆生中。有肆力田疇。習諸雜藝。以自生活。因是世間有首陀羅種(緣行農人。出阿含經)。由此緣故。有斯四姓。而剎利爲先。大人是最。釋迦之種。繼自大人。今準本律。編次王嗣。俾尋閱者而易見之(四姓。詳如壹書八十一卷)

第一王名大人(經云平等主)

第二王名善(經名珍寶)

第三王名樓夷(經名好味)

第四王名齊(經名靜齋。齊字古作齊。後人於其下加立心。以別之)

第五王名頂生(經名曼默多。此云我養。經從王頂肉皰而生。故翻云我養)

第六王名遮羅(經名宅行。經以此爲第七王)

第七王名跋遮羅(經名善行)

第八王名微(經名妙味)

第九王名微躋陀羅(經名味帝)

第十王名鞞醯黎(外仙)

第十一王名舍迦陀(白智)

第十二王名樓脂(善欲)

第十三王名修樓脂(善欲)

第十四王名波羅那(斷結)
第十五王名摩訶波羅那(大斷結)
第十六王名貴舍(寶藏)
第十七王名摩訶貴舍(大寶藏)
第十八王名善現
第十九王名大善現
第二十王名無憂
第二十一王名光明
第二十二王名黎那([illegible]生)
第二十三王名彌羅(山嶽)
第二十四王名末羅(此云力經名帥天)
第二十五王名精進力(進力)
第二十六王名牢車
第二十七王名十車
第二十八王名百車
第二十九王名堅弓
第三十王名十弓
第三十一王名百弓

第三十二王名能師子(經名共收)
第三十三王名眞闍(經名善思) 自眞闍王後。有十族轉輪聖王相續
第一輪王名伽㝹支(次第相承有五王)
第二輪王名多樓毗帝(次第相承有五王)
第三輪王名阿濕卑(次第有七王)
第四輪王名乾陀羅(次第有八王)
第五輪王名伽陵迦(次第有九王)
第六輪王名瞻婆(次第有十四王)
第七輪王名拘羅婆(次第有三十一王)
第八輪王名般闍羅(次第有三十二王)
第九輪王名彌悉黎(次第有八萬四千王)
第十輪王名懿師摩(次第相承有百王) 從懿師摩次第百王後有王名大善生。此卽懿師摩後第九十四世之王。爲釋迦如來第七世之祖也。次下序佛七世祖王
第七世祖名大善生
第六世祖名懿師摩(同上第十輪王名。經名爲婆羅)

第五世祖名憂羅陀

第四世高祖名瞿羅

第三世曾祖名浮羅

第二世祖名師子頰

第一世菩薩父名悅頭檀（此云淨飯。亦云白淨）

金輪王名菩薩悉達　鐵輪王名羅睺羅

（從初大人王凡八萬四千二百五十四王。後至於菩薩。若據餘經論。互有參差。數亦不等。難以校計。唯本律與長阿含樓炭經大同也）

菩薩祖師子頰王有四子

一淨飯王　有二子。長名悉達（即世尊）次名難陀

二白飯王　有二子。長名調達。次名阿難

三斛飯王　有二子。長名摩訶男。次名阿那律

四甘露飯王　有二子。一女。長名婆婆（恒星也）次名跋提（賢也）女名甘露味。（甘露味有子名施婆羅。經云世尊姑子名低沙比丘是也）

菩薩於四月八日日初出時生。有云三月八日。有云二月八日。此由世代遷遠。年月更移。或以建子建丑建寅為歲首。譯人前後至此。據時翻經。故致斯異。按周書異記云。昭王二十四年甲寅之歲四月八日。江河泉池忽然泛漲。井皆溢出。宮殿人舍山川大地咸悉震動。其夜即有五色氣入貫太微。偏於西方。盡作青紅之色。昭王即問羣臣曰。是何祥耶。羣臣莫測。太史蘇由筮之。得乾之九五。由曰。有大聖人生於西方。故現此瑞。王曰。於天下何如。由曰。此時無他。至千年外聲教被此。昭王即遣鐫石記之。埋在南郊天祠前。後至漢明帝辛酉之歲。帝夢金人身長丈六。項佩日輪。飛至殿庭。且集羣臣。令占所夢。通人傅毅奏曰。臣按周書異記。昭王甲寅四月八日。西方有大聖人生。後一千餘年。聲教及此。以年計之。至今辛酉一千一十年也。陛下所夢。將必是乎。帝信以為然。即遣中郎將蔡愔博士等一十八人。西訪其道。至大月氏國。果遇迦葉摩騰竺法蘭二三藏。持優填王第四造白氎像并四十二章經。愔等奉迎而歸。戊辰十二月十三日至於洛陽。明帝問摩騰法師曰。佛生日月可知否。騰曰。昭王二十四年甲寅之歲四月八日。於嵐毗尼園內波羅樹下右脇而誕。以此徵之。即四月八

日無疑矣。大善權經云：菩薩欲不由胞胎一暝成佛，為防人疑，恐是變化不受法，故現受胎生云云。毗奈耶律云：始從地主大王，乃至羅睺羅，斷其繼嗣。何以故？以羅睺羅證無生果，斷生死種，故為此斷其繼嗣（梵毗尼或云流鞞尼或云[illegible]毗尼此云解脫[illegible]亦云斷亦云滅謂斷滅煩惱故）

雪山

雪山者，踞五天竺境之北，在波斯貨羅之東，居突厥香山之南，處震旦羌胡之西。然五天竺境有七十餘國，迦毗羅城在中天竺之北，而近北天竺界。北天竺國居雪山之側，迦毗羅國是贍部洲地之中央也。起世經云：雪山衆寶所成，頂有四金峰，中一高峰，峰有龍池，廣五十由旬，即阿耨達池也。

三十二大人相

按諸經中，處處如來自說三十二相，今依法界次第出之。如來應化之體，現此三十二相，以表法身衆德圓極，使見者愛敬，知有勝德可崇，人天中尊，衆聖之王，故現三十二大丈夫相也。

一足安平立相。（謂足下安立皆悉平滿猶如奩底香奩底也）二千輻輪相。（輻是車輪中之輻也謂足下轂輞輪紋眾相圓滿猶如千輻輪）三指纖長相。（謂手指纖細圓長端直傭好指節參差光潤可愛勝于餘人也）四手足柔輭相。（謂手足極妙柔輭勝餘身分也）五手足縵網相。（謂手足指中間縵網交合文同綺畫鏤如鵞王之足若合時網即不現而無微縵開時便現而無[illegible]念也）六足跟滿足相。（跟足圓也謂足[illegible]圓滿具足也）七足趺高好相。（謂足趺高起如真金色趺上毛如青瑠璃色[illegible]種莊飾妙好圓滿也）八如伊尼延鹿王腨相。（伊尼延者此云金色鹿王也腨股肉也謂足腨漸次纖圓膝皆平正無節如彼鹿王之腨纖好第一）九手過膝相。（謂雙臂修直平立過膝也）十馬王陰藏相。（謂陰相藏密如彼馬王陰不可見也）十一身縱廣相。（謂身體端正豎縱橫廣無不相稱也）十二毛孔生青色相。（謂身諸毛孔一孔一毛生相不亂右旋上向紺色柔輭也）十三身毛上靡相。（謂身諸毛皆右旋上向而偃伏也）十四身金色相。（謂身皆金色光明晃曜如紫金聚衆相莊嚴微妙第一也）十五身光面各一丈相。（謂身圓光自然光明四面各照一丈）十六皮膚細滑相。（謂皮膚細滑塵不受塵水不停蚊蚋也）十七七處平滿相。（謂兩足下兩手兩肩項中七處皆平滿端正也）十八兩腋滿相。（謂左右兩腋下平滿不凹也）十九身如師子相。（謂身體平正威儀嚴肅如師子王也）二十身端直相。（謂身體端正平直不傴曲也）二十一肩圓滿相。（兩肩圓滿而豐腴也）二十二四十齒相。（謂常人但有三十六齒惟佛具足四十齒）二十三齒白齊密相。（謂四十齒皆白淨齊密根復深固也）二十四四

牙白淨相。(謂四牙最白而大，堅密鮮淨也。)二十五頰車如師子相。(謂兩頰車隆滿，如師子王也。)二十六咽中津液得上味相。(謂咽喉中常有津液，上妙美味，如甘露流注也。)二十七廣長舌相。(謂舌廣而長，柔軟紅薄，能覆面而至髮際也。)二十八梵音深遠相。(謂音聲和雅，近遠皆到，無處不聞也。經云：山谷中有迦陵頻伽鳥，出妙音聲，如是美音，若天若人、緊那羅等，無能及者，惟除如來音聲過之。此云妙音鳥。)二十九眼色如金精相。(謂眼目清淨明瑩，如金色精也。)三十眼睫如牛王相。(睫者，目旁毛也。謂眼睫殊勝，猶如牛王也。)三十一眉間白毫相。(謂兩眉之間有白玉毫，清淨柔軟，如兜羅綿，右旋宛轉，常放光明也。)三十二頂肉髻成相。(謂頂上有肉高起如髻，亦名無見頂相。謂一切人天二乘菩薩皆不能見也。)

涅槃經云。佛言。若菩薩摩訶薩持戒不動。施心不移。安住實語。如須彌山。以是業緣得足下平如奩底相。若菩薩摩訶薩於其父母和尚師長乃至畜生。以如法財供養供給。以是業緣得成足下千輻輪相。若菩薩摩訶薩不殺不盜。於父母師長常生歡喜。以是業緣得成三相。一手指纖長。二足跟長。三其身方直。如是三相同一業緣。若菩薩摩訶薩修四攝法。攝取衆生。以是業緣得網縵指。如白鵝

王。若菩薩摩訶薩父母師長若病苦時。自手洗拭。捉持按摩。以是業緣得手足軟。若菩薩摩訶薩持戒聞法。惠施無厭。以是業緣得節踝臃滿。身毛上靡。若菩薩摩訶薩專心聽法。演說正教。以是業緣得鹿王腨。若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心。飲食知足。常樂惠施。瞻病給藥。以是業緣其身圓滿如尼拘陀樹。立手過膝。頂有肉髻。無見頂相。若菩薩摩訶薩見怖畏者為作救護。見裸跣者施與衣服。以是業緣得陰藏相。若菩薩摩訶薩親近智者。遠離惡人。喜問答。掃治行路。以是業緣皮膚細軟。身毛右旋。若菩薩摩訶薩常以衣服飲食臥具醫藥香華燈明施人。以是業緣得身金色。常光明曜。若菩薩摩訶薩行施之時。所珍之物能捨不吝。不觀福田及非福田。以是業緣得七處滿相。若菩薩摩訶薩布施之時心不生疑。以是業緣得柔軟聲。若菩薩摩訶薩如法求財。以用布施。以是業緣得缺骨充滿。師子上身。臂肘臃纖。若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心。以是業緣得四十齒。白淨齊

薩若菩薩摩訶薩於諸衆生修大慈悲以是業緣得二牙相若菩薩摩訶薩常作是願有來求者隨意給與以是業緣得師子頰若菩薩摩訶薩隨諸衆生所須飲食悉皆與之以是業緣得咽中上味若菩薩摩訶薩自修十善兼以化人以是業緣得廣長舌若菩薩摩訶薩不訟彼短不謗正法以是業緣得梵音聲若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於喜心以是業緣得目睫紺色若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其善以是業緣得白毫相若菩薩摩訶薩修習如是三十二相業因緣時則得不退菩提之心持地論云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尙不得下賤人身況復大人相報薩遮尼犍子經云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身（譬如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始成如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相復加百倍始成蠡聲功德如來身中復有八十種好如經論所釋）

萍沙

萍蒲明切音平即瓶沙王如盜戒中釋

衛邏

衛于貴切音位護防也邏郎佐切羅去聲巡也

紺青

紺古暗切甘去聲紺者含也謂深青而含赤色也

顧盻

盻攀去聲顧視也（又目睛黑白分明爲盻俗混作盼律舊作眄非）

班荼婆山

或云槃荼山或云般塔山佛所行讚經譯爲白山

姓日

日姓之種經律互出因緣非一今按有部律自劫初大同意王（即大人王）次第相承後有王名吉枳爾時迦葉如來出現於世彼王有子名善生善生王次第相承一百一代最後王名耳生耳生王有二子一名喬答摩二名波羅墮闍喬答摩見父王非法治國即辭父往黑色仙人所出家波羅墮闍嗣位爲王後喬答摩於山中食諸果草遂便得病即往近城結菴而住時有賊將私殺婬女投刀菴前捕者見刀即捉喬答摩縛至王所王令巡城示衆置

尖木上時黑色仙人來覓見已情甚悲傷問言汝今被傷於諸法行身心退不答曰身雖被傷心無損害師曰我何得知答曰若我心行實不改者願師黑色變爲金色時彼仙人卽變爲金色復白師曰我今捨命當得何道師曰如外道法說無子者不得善道卽令其念愛世婬慾之事遂於身中有兩滴精血從身落地以業力故便成兩卵日光暖炙生二童子傍有甘蔗園遂往園內遊戲仙人將歸撫養長大與立名曰暖生因此稱爲日種復緣喬答摩體胤故亦名喬答摩(舊云瞿曇是也)從本身生故名身生復於甘蔗園中得故亦名甘蔗種由此四緣故有四號後時彼羅墮闍王無子身死諸臣共議欲迎王兄喬答摩繼位爲王訪知已死遂請長童子歸國紹位治國不久身亡無子復迎小童子歸紹王位衆與立號名爲甘蔗王子孫相承一百一代皆名甘蔗種最後王名軍將亦名增長王有四子一名火炬面(經云光面)二名大耳(或名象耳)三名象行(或名調伏象)四名寶鎧(或名莊嚴)後復娶妻誕生一子名爲

愛樂(或名長生)欲立紹位擯斥四子令出國界時四王子與其四妹及諸人衆至殑伽河側劫比羅仙人所住之處剪茅爲屋近仙而住仙人厭鬧遂將四子詣餘好處以水灑地爲界王子奉教築城而居因仙人示故立名爲劫比羅城(舊云迦毘羅城)後時百姓漸多先城窄小天神見已指餘寬地別立一城因號此城爲天示後於異時增長王問羣臣曰我之四子今何所在臣曰在雪山下天示城中廣營城邑王卽踊躍舉手歎曰我子大能我子大能由此德言故得釋迦之名(梵云釋迦此云能)後時王崩愛樂卽位愛樂無子命終羣臣往天示城中迎第一王子炬面以爲國主彼亦無子命終復迎大耳爲王大耳無子命終又迎象行爲王象行無子復迎寶鎧以爲國王寶鎧有子名近寶鎧後紹王位近寶鎧有子名曰天門亦紹王位天門王於劫比羅大城子孫次第相繼而至師子頰王此贍部洲所有一切善射之者師子頰王最爲上首(卽如來祖王也)彌沙塞律云四子被擯辭王而去到雪山邊東西迴南

北曠大地平如砥近舍夷林衆城營邑人民熾盛地沃野豐衣食無乏父王聞知歎曰我子有能如是三歎從是遂號釋迦種也長阿含經云住直樹林又號釋林因林爲姓普曜本行經云以釋迦住大樹蓊蔚枝條之蔭是故名爲奢夷耆耶（即舍夷也）按諸經律或云舍夷國又云舍夷姓此卽以處而命氏也

阿藍迦藍

或云羅勒迦藍此人已度識處定得無所有處定

不用處定

謂修此定時不用一切內外境界外境名空內境名識捨此二境人不用處（因初修時故言不用處）亦名無所有處此是無色界定也然無色界定有其四處總名空定通言空者此四定體無形色故名爲空各依所證之境爲處境法持心心無散故名爲定也

一空處定謂滅三種色緣空而入定者名空處定（修定者厭患色如牢獄心欲出離即修觀智破於色故過一切色相滅有對相不念種種相入無邊虛空處心與虛空之法相應是爲虛空處定也）二識處定謂捨空緣識而入定者名識處定（修定者厭患虛空虛空無邊緣多則散能破於定即捨虛空轉心緣識識心與識法相應名爲識處定）三無所有處定謂捨識處心依無所有法而入定者名無所有處定（修定者厭患於識三世之識無邊緣多則散能破於定故捨緣識轉心依無所有法與無所有法相應名爲無所有處定阿藍迦藍所證者是）四非有想非無想處定謂捨二邊之想而入定者名非有想非無想處定（修定者厭患無所有處想如癡有想如癰如瘡更無有定名非有想非無想處即捨無所有處緣念非有非無想之法心與彼法相應是爲非有非無想處定又云凡夫外道亦得此定彼不達需證涅槃斷一切想故言非有想佛弟子如實知有相想故四衆而住故言非無想得失合而立名故云非有想非無想處定也鬱頭藍弗證得此定生非非想處天壽八萬大劫後墮飛狸之身）

鬱頭藍弗

或云優陀藍弗此云猛喜子是人已度無所有處定得非有想非無想處定增一阿含經云優頭藍弗羅勒迦藍此深法中竟不受化各取命終世尊記此二人曰一人生不用處一人生有想無想處此二人盡其壽命各復命終一人當爲邊地國王傷害人民不可勝計一人當爲著翅狸飛行走獸無得脫者命終之後各生地獄中西域記云摩

揭陀國。莫訶河東。大林中。有一石柱。是外道入定。及發惡願處。昔有外道鬱頭藍子者。志逸煙霞。身遊草澤。于此法林。棲神匿迹。既具五神通。得第一有定。摩揭陀王特深禮敬。每至中時。請就宮食。鬱頭藍子。凌虛履空。往來無替。摩揭陀王候時瞻望。亦既至已。捧接置座。王將出遊。欲委留事。簡擇宮中。無堪承命。有少息女。淑慎令儀。宮中親賢。無出其右。摩揭陀王召而命曰。吾方遠遊。將有所委。爾宜悉心。愼終其事。彼鬱頭藍仙。宿承禮敬。時至來飯。如我所奉。敕誡既已。便即閑覺。少女承旨。瞻候如儀。大仙至已。捧而置座。鬱頭藍子既觸女人。起欲界染。退失神通。飯訖言歸。不得虛遊。中心愧恥。詭謂女曰。吾比修道業。入定怡神。凌虛往來。略無暇景。國人願觀。聞之久矣。然先達垂訓。利物爲務。豈守獨善。忘其兼濟。今欲從門而出。履地而往。使夫觀見之徒。咸蒙福利。王女聞已。宣告遠近。是時人以心競。灑掃衢路。百千萬衆。佇望來儀。鬱頭藍子。步自王宮。至彼法林。宴坐入定。心馳外境。棲林則烏鳥嚶囀。臨池乃水族跳躑。情散心亂。失神廢定。乃生忿恚。即發惡願。願我當來爲暴惡獸。狸身鳥翼。搏食生類。身廣三千里。兩翅各廣千五百里。投林唊諸羽族。入流食彼鱗介。發願既已。忿心漸息。勤求頃之。復得本定。不久命終。生第一有天。壽八萬劫。如來記之。天壽畢已。當果昔願。得此弊身。從是流轉惡道。未期出離。

鞞毗羅大將村

或云憂留頻螺西那耶聚落。憂留頻螺此翻木瓜林。西那耶此翻軍。即村主名也。又云村主名軍將

五人

時菩薩入山。父王乃命大臣五人侍衛。三是家族。二是舅氏。家族三人者。一阿濕卑。二摩訶摩男。三婆提。舅氏二人者。一憍陳如。二婆敷。此之五人。後作鹿苑。世尊初轉法輪。爲說四諦。陳如最先證道。次爲阿濕卑。摩訶摩男。說布施持戒生天之法。二人同時獲果。後爲婆提婆敷二人。亦說布施等法。

二人同時。而得聖道（詳如下釋）

四女

一名婆羅（此云力）。二名欝婆羅（此云近力）。三名孫陀羅（此云好愛。究四圍法。所生子息。儀容端正。人所樂觀者。名孫陀羅難陀。難陀此云喜）。四名金婆伽羅（[illegible]）。毗奈耶律云。難陀。難陀力。二牧牛女獻十六倍上妙乳糜。本行經云。時有一天子告村主二女言。菩薩今欲食最上美食。已。證阿耨菩提。汝等今可辦足十六分妙好乳糜。二女聞已。歡喜踊躍。速疾聚集一千牸牛而擘取乳。轉更將飲五百牸牛。更則日擘此五百牛。轉持乳將飲於二百五十牛。復日擘此二百五十牸牛之乳。還更飲百二十五牛。復日擘百二十五牛之乳。飲六十牛。復日擘此六十牛乳。飲三十牛。復日擘此三十牛乳。飲十五牛。復日擘此十五牛乳。著於一分淨好秔米。為菩薩義上乳糜。云云。西域記云。菩提樹垣外西南。有二牧牛女宅處。其側有義乳糜處。又側有佛受糜處。皆立塔表之（糜音[illegible]牛乳也）

如捨鹽篇釋

尼連禪

或云尼連然。又云尼連禪那。新云泥爛禪那。此河在菩提樹東。相去不遠。西域記云。菩提樹東南。是佛入河浴處。次近河是佛食乳糜處。其側是長者獻蜜麨處。婆沙論云。鄔盧頻螺池邊。泥爛禪那河側。菩提樹下。云云（鄔盧頻螺。即優留頻螺）

菩提樹

菩提。此云道。亦云覺。文句云。初在此處修治得道。故言道場。坐此樹下得三菩提。故名道樹。於此樹下成等正覺。又名覺樹。亦名吉祥（肇法師曰。道之極者。稱曰菩提。此方無言以譯之）。西域記云。菩提樹周垣壘甎。崇峻險固。東西長。南北狹。周五百餘步。奇樹名華。連陰接影。細莎異草。彌漫緣被。正門東闢。對尼連禪河。南門接大華池。西阨險固。北門通大伽藍。壖垣內地。聖迹相鄰。菩提樹垣正中有金剛座。昔賢劫初成。與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪。上侵地際。金剛所成。周百餘步。賢劫千佛坐之而入金

剛定故曰金剛座焉證聖道所亦曰道場金剛座上菩提樹者即畢鉢羅之樹也昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因而謂之菩提樹焉莖幹黃白枝葉青翠冬夏不彫光鮮無變每至如來涅槃之日葉皆彫落頃之復故云云 今廣州法性寺及諸庵院皆有二月十五日而葉漸彫落至三月盡其葉茂盛過前

刈草

刈倪刷切音藝割也

吉安

梵云姑尸此云吉祥或云吉利增一阿含云名吉祥彼弗星根本律云帝釋往香山取柔輭妙草變身為刈草人荷草至菩薩前跪奉菩薩佛本行經云時帝釋天主即化其身為刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立其草青綠紺色猶如孔雀王項柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言汝名字何報言我名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉利亦為他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提西域記云菩提樹南有浮圖高百餘尺初佛於河浴已將坐念草帝釋化作吉祥草奉佛育王造塔表之

吉祥樹

或云元吉樹即菩提樹謂佛於下證諸結漏成最勝果故名吉祥樹西域記云如來至樹下東面坐金剛座上普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道按諸經論或云臘月或云二月今據周書異記云周穆王二年癸未二月八日佛年三十成道以數計之正當今之臘月八日也

四分律名義標釋卷第二十一

音釋

十力 一是處非處力二業智力三定力四根力五欲力六性力七至處力八宿命力九天眼力十漏盡力

九居　卽九地。一五趣雜居地。謂欲界六天。人。鬼。畜。地獄也。二離生喜樂地。謂色界初禪天也。三定生喜樂地。謂二禪天也。四離喜妙樂地。謂三禪天也。五捨念淸淨地。謂四禪天也。六空無邊處天。七識無邊處天。八無所有處天。九非非想處天。此四天是無色界

六溺　卽人。天。修羅。鬼。畜。地獄。深溺生死苦海也

三毒　貪瞋癡也

悴　萃卒二音。憔悴也。憂也

蠲　音涓。除免也。潔也

甂　同甌

㜤嬾　上音戎。下音懶

愔　音陰。安和也

[illegible]　音光。均也

窪　音蛙

肤　音于

眄　音勉。目偏合也。又邪視也

盻　音係。恨視也。今俗多以此混爲盼字

砥　音紙。平也。磨石也

蓊蔚　音鬱

擢　音濁。舉也。用也

詭　音癸。詐也。異也

佇　除字上聲。立也

嚶囀　上音英。嚶嚶鳥鳴聲之和也。下音轉。鶯鳥鳴也。又聲韻之轉也

啖　與噉同。食也

糜　音麋。粥也

阨　音厄。隘阨也

墻垣　上音檣。平聲。垣墻外之短垣也。亦音槓。下音員。墻也。卑曰垣。高曰墉

四分律名義標釋卷第二十二目錄

二賓客　樹神　石鉢
師罽浮婆提　提婆婆提城　四徵
定光　肢節　樓閣
捔力　首陀會天　網繳

那由他　呵梨陀山　羽葆
欄楯　氍氀　祠祀
羅則　蘇羅婆提女　十二醆
彌却　耶若達　摩納
六種震動　莽馥　缽摩國
耆識　阿僧祇　釋迦文
七多羅　執杖釋種　瞿夷
彌勒　無餘涅槃界　呵梨勒
鬱鞞羅村　離婆那樹　蘇闍羅
文驎龍宮　阿踰波羅尼拘律樹
緣起法　阿蘭迦蘭
波羅柰國仙人鹿苑　優陀耶
三轉十二行　轉法輪　阿若憍陳如
得法眼生　四天王　忉利天
燄摩天　兜術天　化樂天
他化天　梵天　阿溼卑
摩訶摩男　婆提　婆敷

四分律名義標釋卷第二十二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋[illegible]弘麗羅峰　校

二賈客

一名瓜(亦名黃瓜)二名婆波離。諸經論中多云。一名提謂。二名波利。提謂波利。二名乃雪山西鐵門之內覩貨羅故地縛喝國之城名也(弗天竺提)。時二長者承如來命。請髮爪歸國。於二城中各建一塔。高踰三丈。斯則釋迦如來法中最初之塔也。普曜經云。佛授二賈客記。當來作佛。號曰蜜成如來(此之二人最初得受二歸)(以未有僧寶故。有云。佛教賈客。汝當歸依僧。未來有僧故)

樹神

普曜經云。樹神名曰法明。或名法樂。又名法意。又名法持。是賈客昔善知識。死為樹神。

石鉢

時二賈客奉上麨蜜。佛作是念。過去未來諸佛。不手受食。四天王知佛所念。各取一自然香淨石鉢。以奉世尊。佛念四王。各持鉢施。我若取一。餘王嫌

堅乃至二三。亦復如是。我今應可總納受之。合成一鉢。將適衆願。念已受鉢。以佛神力。重疊內之。遂成一鉢。時四天王各不相見。皆謂世尊獨用我鉢。其鉢清淨。輕妙周徧。細密形色。端嚴紺青。映徹非人所作。大論云。四天王。四山頭自然鉢。故餘人無此自然鉢也。西域記云。菩提樹東南。是四天王奉佛石鉢處。佛鉢記云。釋迦如來在世之時。所用青石之鉢。其形可容三斗。有餘。佛泥洹後。此鉢隨緣往福衆生。最後遺化。興於漢境。此記從北天竺來。有兩紙許。甲子歲三月至石澗寺。僧伽耶舍小禪師。使於漢土。宣示令知

師閻浮婆提

亦云提閻婆提。是提婆婆提城。王定光如來之父也。因果經云。提播婆底城。王名燈照

提婆婆提城

亦云提婆跋提。梵言提婆。此云天。跋提。此云賢。又婆提。此翻寶意

四徼

古弔切。音教。四門巷也。即寰中四徼。曰是其事畢

定光

定應作錠。梵云提洹竭。或云提和竭羅。此云然燈。瑞應經翻為錠光。摭華云。錠音定。燈屬也。燈字本從金作鐙。俗作燈。灯並非。徐鉉云。錠中置燭。故謂之燈。聲類云。有足曰錠。無足曰鐙。今云然燈。錠光。體雖有異而義皆一。故字須從金也。大論云。太子生時。一切身邊光如燈。故故名然燈

胑節

胑本作支。謂體之四支。古通借用。後人加旁。則之故作肢。胑。枝。原非本字

[illegible]

韓康伯注曰。樞機制動之主也。按機即樞機。用貫轉動。關謂關鍵。義在密能轉動。調以關密繼樞模術

令轉動也

捔力

捔本作角。吉岳切。音覺。禮記言。習射御角力。春秋云。角試也。校也。又競也

首陀會天

或云首陀婆。或云首陀娑婆。此云淨居。即五淨居天也。一無煩天。二無熱天。三善見天。四善現天。五色究竟天。此是色界第四禪所攝。四禪總有九天。三凡五聖。一外道。依大論問曰。何故名爲淨居天。答曰。四禪有八種。五種是阿那含住處。是名淨居。三種凡夫聖人共住。過是處有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王（即摩醯首羅居色界頂也）

純淑

純。殊倫切。音淳。不雜也。又篤至也。淑。式竹切。音叔。善也。又清湛也。

那由他

或云阿庾多。或云那術。此云萬億

阿黎陀山

棄山也。大婆沙論云。然燈佛於燈光城。喝利多羅山轉正法輪。過去燈光城。即是今婆羅泥斯（舊云波羅柰）。過去喝利多羅山。即是今仙人鹿苑

羽葆

博浩切。音保。合聚五采羽爲幢曰羽葆

欄楯

欄。郎閑切。音闌。階除木勾欄也。說文云。欄檻也。縱曰檻。橫曰楯。楯間子曰櫺。按欄楯殿上臨之飾也。

楯。乳允切。音盾

氍毹

氍。求於切。音渠。毹。疫如切。音閭。氍毹毛席也。又氍毹也。亦曰毛布也

祠祀

祠。祭也。說文云。春祭曰祠。品物少。文詞多。仲春之月。祠不用犧牲。但用圭璧及皮幣。多文詞也。又祠。飼食也。以食而饗他也。祀者。祭無已也。謂年常祭祀。潔敬無已也。所謂祭天地也。爾雅云。祠天祭也。祀地祭也。此言祠祀者。謂天竺婆羅門法。常祭梵天。設大施會。以財以食而饗他也

雜廁

廁。初寺切。差去聲。雜也。謂以寶雜廁其上也

蘇羅婆提女

此云善賢或云善味或云賢意

十二醜

一傴僂(傴於上聲僂音縷亦音呂傴僂謂背曲不伸也) 二凸脊(凸音突高起也脊音積背也) 三瘻(音漏頸瘻瘡也) 四黃色五黃頭六眼青七[illegible] 八齒黑九手脚曲十戾身(偏行不正也) 十一不與人等十二凸髖(音寬髀上曰髖胯也)

[illegible]

或作彌佉或作彌伽此言蠻增一阿含經云名曰雷雲顯貌端正世之希有眼紺青色聰明博見技術悉備無事不通其師即以立名超術佛本行經云雲童又云善思因果經云善慧修行本起經云梵志儒名無垢光諸經多云儒童儒者仁也謂仁賢童子也是釋迦如來修行時二阿僧祇滿遇然燈佛得受記莂也

耶若達

此言祀施或云祀授若於天神邊求得子者名為天授若因祠祀而求得子者名曰祀授授謂彼所授施謂彼所施二義皆一也

摩納

此翻為年少淨行或言摩納縛迦即儒童之轉也

六種震動

一動二起三涌四震五吼六擊詳如後雜體度六度十八動震句中增一阿含經云地動有八緣一因水火風動故地動二菩薩處母胎故地動三菩薩出母胎故地動四菩薩成佛故地動五佛入涅槃故地動六諸佛菩薩羅漢欲現神通故地動七諸天捨本形位得作天主故地動八饑饉刀兵將起故地動又他方佛說法地亦動

芬馥

芬敷文切音分芬芬華草香氣也馥方六切音福香氣盛也

[illegible]

即蓮華國也

書讖

楚禁切參去聲三蒼云讖秘密書也說文云讖驗

。也謂古後有効驗之也

阿僧祇

大論云。僧祇秦言數。阿秦言無。問幾時名阿僧祇。答。天人中能知算數者極數不能知。是名一阿僧祇。如一一名一。二二名四。三三名九。十十名百。十百名千。十千名萬。十萬名億。千萬億名那由他。千萬那由他名頻婆。千萬頻婆名迦他。過迦他名阿僧祇。菩薩地持經云。一者日月晝夜歲數無量名阿僧祇。二者大劫無量名阿僧祇。亦翻無央數（央者盡也）

釋迦文

淨名疏云。天竺語釋迦為能。文為儒。義名能儒。時定光佛般泥洹去。菩薩得受記已。還入山中。壽終已。後即上生第二忉利天上。諸天皆共護視。天上壽盡。即復來下生鳩夷那竭國為飛行皇帝。主四天下。壽終即復上生第二忉利天上作帝釋。如是終而復始。凡三十六為天帝釋。八萬四千世為飛行皇帝。如是壽終以後。便上生第四兜率天上。即復下生迦維羅衛國。迦維羅衛國者。天地之中央也。佛生者不可邊生。餘國地為之傾側。西域記云。那揭羅曷國（北印度境）東西六百餘里。南北二百五十六里。山周四境。懸隔危險。國大都城二百餘里。城東二里有窣堵波。高三百餘尺。無憂王之所建也（阿育王也）。編石特起。刻彫奇製。釋迦菩薩值然燈佛。敷鹿皮衣布髮掩泥得受記處。時經劫壞。斯迹無泯。或有齋日天雨眾華。羣黎心競。或修供養。次南有小窣堵波。是昔掩泥之地。無憂王避大路。遂僻建焉

七多羅

大論云。多羅樹高逾百肘。增一經云。高七仞。為一多羅。七尺曰仞。是則樹高四十九尺。七樹共高三十四丈三尺（或云一仞八尺。而尺有大小）

執杖釋種

或云執挾釋種。或云執蓋釋。亦名舍夷長者。同釋迦稱。普曜經云。有小國王姓瞿曇氏。名波須弗。女名瞿夷（舍夷是國名。亦以此為姓。詳如上釋）

瞿夷

此云明女。五夢經云。是舍夷長者女。長者名水光。其婦名餘光。婦居近城。生女之時。日將欲沒。餘明照其家內皆明。因立字曰瞿夷。即是太子第一妃。佛本行經云。執杖釋種女。姿貌如天女。心忍辱如地。面暉如月。滿古聖主苗裔。相應玉女寶。德廣覆天下。除憂如天樂。持重有智慧。相好容貌。无名稱量第一。是故號降稱。智論云。釋迦文菩薩有二夫人。一名瞿毗耶。二名耶輸陀羅。睺羅母也。瞿毗耶是寶女。故不孕子。或云菩薩有三妃。第三名鹿野。古釋苗裔。即軍將王種。斥四子之苗裔。天示娛之釋種也。瞿毗耶即瞿夷。

彌勒

此翻慈氏。什師曰。彌勒姓也。阿逸多字也。或云阿耆多。正言阿氏多。此云無勝。謂無人能勝也。西域記云。梅呾麗邪。唐言慈。即姓也。舊曰彌勒。訛也。華嚴經。彌勒菩薩答善財。言我為化度與我往昔同修諸行。今時退失菩提心者。亦為教化父母親屬。亦為教化諸婆羅門。令其離於種族憍慢。得生如來種姓之中。而生於此閻浮提界。摩羅提國拘胝聚落婆羅門家。上生經云。生於波羅柰國劫波利村波婆利大婆羅門家。（有說波婆利是舅）賢愚經云。佛在王舍城鷲頭山中。時波羅柰王名波羅摩達。王有輔相。（名波羅利）生一男兒。相好備滿。身色紫金。姿容挺特。輔相見子。倍增怡悅。其母素性不能良善。懷妊已來。悲矜苦厄。慈潤黎庶。等心護養。父召相師。令占相之。相師見喜。因為立字。號曰彌勒。其兒殊稱。合土宣聞。國王聞懼。恐大奪位。懷害兒心。時父憐愛其子。密遣人送往波婆梨富羅國。兒舅波婆梨處教學經書。（餘經亦云猶向南天竺國外舅家授）後時波婆梨聞佛功德。即遣彌勒等十六人往看佛相好。十六人到靈山。見佛光明。深生敬仰。頭面禮訖。佛為說法。其十五人得法眼淨。求索出家。佛言善來。鬚髮自墮。法衣在身。重為說法。成阿羅漢。（惟彌勒一人不取小果。誓發大願。志求無上菩提）佛告諸比丘。於未來世。此閻浮提土地方正平坦。廣博無有山川。地生軟草。猶如天衣。爾時人民壽八萬四千歲。身長八丈。（彌勒成佛經云。身長一十六丈）端正

殊妙寬性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽晉言貝也彼時有婆羅門家生一男兒字曰彌勒父名善淨母名淨妙身色紫金三十二相衆好畢滿光明殊赫成佛經云身長三十二丈胸廣十丈面長五丈有云身長十六丈此以時代不同尺有大小譯人據時翻譯或依天竺之尺或準此方之丈致數不等也出家學道成最正覺成佛經云早起出家即於是日成佛廣爲衆生轉妙法輪其第一大會度九十二億衆生之類第二大會度九十一億第三大會度九十億如是三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆生皆得在彼三會之中阿難白佛不審從何造起名爲彌勒佛言過去久遠習慈三昧定意柔輭更無害心故字彌勒華嚴經云彌勒最初證得慈心三昧從是已來號爲慈氏思益經云衆生見者即得慈心三昧故名彌勒心地觀經云從初發心不食肉以是因緣名慈氏又餘經云過去有佛已字彌勒時值彼佛立願同名彌勒如釋迦過去作瓦師名大光明值釋迦文佛及彼弟子衆便發願言我於當來世如今佛名弟子名字亦復如是彌勒因緣亦爾賢愚經云彌勒世尊

五十六億七千萬歲來此成佛上生經云閻浮提歲數五十六億萬歲爾乃下生今按賢劫一代大分四時一成二住三壞四空於此四中各有二十小劫成劫已過壞空未至茲當住劫有千佛興世三佛已往釋尊復過今是釋尊遺法末時也此住劫中二十箇小劫初八小劫無佛出世至第九小劫人壽八萬歲減至六萬歲時拘留孫佛興世至四萬歲時拘那含佛出現至二萬歲時迦葉如來垂迹減至人壽一百歲間釋迦世尊降誕迦毗羅衛國從斯以後至第十小劫中人壽八萬四千減至八萬歲時彌勒如來下生閻浮提從第十一劫至第十四劫此四小劫無佛出世至第十五小劫中有九百九十四佛相續出現從第十六劫至第十九劫此四小劫亦無佛出後至第二十小劫中人壽增至八萬四千歲住劫滿時樓至如來御世如來般涅槃已則壞劫時至矣言小劫者如從人壽八萬四千歲每過百年減一歲如是減至十歲復從十歲每過百年增一歲增至八萬四千歲此一增一減名一小劫今當第九減劫人壽七十歲時維摩詰經注云將來世劫盡時刀兵起人壽十歲婆須蜜從忉利天下生王家作

天子化衆人言我等嚴父壽命極長以今毀志無慈故至此短壽是故汝等當行慈心衆人從命服心轉修此後生子壽二十歲如是轉增至八萬四千歲復減至八萬歲時彌勒下生人間

無餘涅槃界

涅槃此云圓寂亦云寂滅又云滅度乃三乘聖人之所修證言有餘無餘大小凡聖涅槃義分四凡一本來自性清淨涅槃謂一切法相眞如理不簡凡聖及與色心等皆具圓寂眞如性故雖被客塵煩惱所染而本性清淨具足無量微妙功德無生無滅德若虛空一切有情平等共有離一切相及諸分別尋思路絕名言道斷唯眞見道入聖位者自內證知其性本寂非能使之令寂故云本來自性涅槃二有餘依涅槃即眞如出煩惱障謂二乘人雖斷三界煩惱障而致後五蘊分段生死苦身未滅尚餘微苦所依然障已寂故名有餘依涅槃三無餘依涅槃即眞如出生死苦謂二乘人煩惱既盡最後苦身亦滅所謂色身與智俱滅而無遺餘顯眞如體圓滿寂滅故名無餘依涅槃四無住處涅槃即眞如出所知障大悲般若常所輔翼故不住生死及與涅槃利樂有情窮未來際若住涅槃無度生用若住生死無斷障用以能斷障及能度生故名無住雖窮未來際具無量利生大用而體本寂故名涅槃不同二乘住涅槃義故云無住處涅槃亦名究竟涅槃此四種涅槃一切有情未斷障故皆有初一二乘無學就住涅槃容有前三唯諸如來圓滿證故而能具四問曰既云唯佛具四而律言以佛眼觀天下無不入無餘涅槃界而般涅槃答曰正以佛圓滿證故故能觀天下皆入無餘所謂不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之亦可言自性清淨涅槃故律云況復無欲寂志擬施中第一為福最尊斯明非為具縛者而說無餘經云一切衆生本來成佛是也言界者或言域或言國界即界域界別謂凡夫居於生死之境聖人處於無為之域而涅槃與生死界異故也言城言國者皆以防非禦敵為義謂證涅槃者悉障已斷不為一切煩惱怨賊所侵也涅槃經云佛言譬如虛空實無有性以光明故故名虛空實無

虛空。猶如世諦。實無其性。為衆生故。說有世諦。善男子。涅槃之體。亦復如是。無有住處。直是諸佛斷煩惱處。故名涅槃。涅槃即是常樂我淨云云

阿梨勒

此云天主持來。其果為藥。功用至多。無所不入。詳如藥犍度中釋

鬱鞞羅村

即前大將村也

離婆那樹

婆那。此云林。離婆那。未詳翻譯

蘇闍羅

或云須闍陀。亦云蘇社。多此言善生

文驎龍宮

因果經云。佛止宿阿闍婆羅水側。彼水中龍王名目真隣陀。異出本起經云。龍名文驎。文驎者所止水邊有樹。佛便正坐。此龍晉已見三佛。一拘婁孫佛。二拘那含牟尼佛。三迦葉佛。皆在此樹下坐。光影入水中。照徹龍所居處。云云 西域記云。目支隣陀龍王池。其水清潔。其味甘美。池東岸有其室焉。池岸西是佛初成道此坐七日入定。龍王繞佛七帀。化多頭蓋。佛處目真隣陀。此翻為石山

阿踰波羅尼拘律樹

西域記云。菩提樹垣東南隅。尼拘律樹是昔如來初證佛果。大梵天王於此勸請轉妙法輪。法顯傳云。佛於尼拘律樹下方石上。東向坐。梵天來請

緣起法

亦名緣生法。亦名因緣法。總有十二支。洞明三世因果。備載經論。此不繁出。如顯篇中略釋

●律藏卷第三十二

阿蘭迦蘭

即阿藍迦蘭。如上釋。此人往在因中。曾為佛師。及以種種供給世尊。因中第二師者。鬱頭藍弗是也（如來為攝化外道故。初逾城時。於苦行林中。從此二人學定。佛得定已。知非涅槃。乃捨之而去。詣菩提樹下。自證道果）

波羅柰國仙人鹿苑

苑者。所以養獸也。新云。婆羅痆斯城。仙人墮處。施

鹿林此翻為江繞城以波羅柰河繞此城故如婆沙論曰何故名婆羅痆斯此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痆斯或云仙人論處謂佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處有說諸佛非定於此轉法輪者應言仙人住處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落（昔國王與諸宮女於此遊戲歡音微妙仙人聞聲即失神足從空墮落然時經劫歷事不一以因緣故故有多名非謂說有異也）西域記云婆羅痆斯國舊云波羅柰譌也周四千餘里國大都城西臨殑伽河長十八九里廣五六里大城東北婆羅痆斯河河東北行十餘里至鹿野伽藍伽藍垣西不遠大林中是如來昔與提婆達多俱為鹿王住處昔於此大林之中有兩群鹿各五百餘時此國王（王名梵達）畋遊原澤菩薩鹿王前請王曰大王校獵中原縱燎飛矢凡我徒屬命在茲晨

不日庖臭無所充膳願欲次差日輸一鹿王有割鮮之膳我延旦夕之命王善其言回駕而返兩群之鹿更次輸命提婆群中有懷孕鹿次當就死白其主曰身雖應死子未次也鹿王怒曰誰不保命雌鹿歎曰吾王不仁死無日矣乃告急菩薩鹿王鹿王曰悲哉慈母之心恩及未形吾今代汝遂至王門道路之人傳聲唱曰彼大鹿王今來入邑都人士庶莫不馳觀王之聞也以為不誠門者白王王乃信然曰鹿王何遽來耶鹿曰有雌鹿當死胎子未產心不能忍敢以身代王聞歎曰我人身鹿也爾鹿身人也於是悉放諸鹿不復輸命即以其林為諸鹿藪因而謂之施鹿林焉鹿野之號自此而興轉法輪論云世尊以何義故捨彼寬博種種勝妙華樹莊嚴無量勝人多衆集處於波羅柰少人衆處在波吒釐樹下鹿苑之中而轉法輪答世尊往昔已於彼處八十千億那由他曾行布施又於彼處已曾供養六十千億那由他佛又彼處已有九十一億千佛轉於法輪彼處常樂寂靜仙人

有如是等諸大功德。是故世尊在於彼處而轉法輪。又復世尊轉法輪時。幾許衆捨惡行。㒰答憍陳如有五比丘。復有諸天六十億。復有色界天八十億。復八十四千億人。普曜經偈言

阿若居隣等　如是五比丘　六十億諸天
皆得法眼淨　八十億色天　淨無上法眼
淨勝法眼人　八萬四千億

優陀耶

根本律翻爲親近。此梵志聞佛說偈。悵惘不解。揖已而去。至於中路。夜半卽便命終

三轉十二行

謂三轉四聖諦。共爲十二行相法輪。言三轉者。一曰示轉。二曰勸轉。三曰證轉。言四聖諦者。一苦聖諦。二苦集聖諦。三苦盡聖諦（卽滅諦也）。四苦出要聖諦（卽道諦也）。十二行者。今依律文出

此苦聖諦示。當知此苦聖諦（勸）。我已知苦聖諦（證）

此苦集聖諦示。當滅（勸）。我已滅（證）

此苦盡聖諦示。應作證（勸）。我已作證（證）

此苦出要聖諦示。當修（勸）。我已修（證）。餘如經論廣明

轉法輪

法者。軌持義。軌謂軌則。令物生解。持謂任持。不捨自體也。輪者。婆沙論云。此輪是法所成。法爲自性。故名法輪。又輪是動轉不住義。捨此趣彼義。能伏怨敵義。俱舍釋論云。云何說名轉。由行度他相續。令彼解此義故。文句云。轉佛心中化他之法。度入他心。名轉法輪。輔行云。以四諦輪轉度與他。摧破結惑。如王輪寶。能壞能安。法輪亦爾。壞煩惱怨。安住諦理。婆沙論云。世尊漸漸化誘。令其五人調伏。於日初分爲二人說法。令餘三人入村乞食。彼所得食充足六人。於日後分爲三人說法。令二人入村乞食。彼所得食充足五人。世尊性離非時食故。如是教化經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已。於迦栗底迦月白半八日。如來爲彼轉正法輪。陳如最初見法（世尊性離非時食者。當佛自解王宮以至證覺。於其中間。曾無非時之食。爾後常住中道。不著二邊。故遠離非時之食。是以如來臨般涅槃之日。受純陀供已。說法）

未覺即告純陀時將欲至宜速薦與後於涅槃會上種種訶責毀戒今人學佛實可違佛性而貪染無時、斷云發起大乘無礙無礙然則佛是大乘耶小乘耶應自爲口腹之貪而妄生歷謗世尊豈但無慚無愧其罪又當如何哉迦葉底迦月白半八日者當此八月初八日也

阿若憍陳如

憍陳如或云拘隣新云憍陳那是姓也此翻火器乃婆羅門種豈其先祖事火從此命族也阿若者名也此翻無知無知者非無所知乃是知無耳亦翻已知如律本云世尊三轉法輪彼諸塵垢盡得法眼生時佛已知其心中所得便以此言而讚曰阿若憍陳如已知阿若憍陳如已知從是已來名阿若憍陳如轉法輪經云阿若是解了義正法華經翻爲知本際或翻爲解本際孤山云以第一解法者也此尊者於五人中最先得道者蓋有宿因如因果經云釋迦因地爲忍辱仙人在一山中修道時憍陳如爲國王名歌利受性暴惡一日將諸綵女入山獵倦假寐時諸侍女入林採華行至仙人菴前仙爲說法良久王寤不見諸女攜劍尋覓見在菴前王怒問曰汝何人答曰忍辱仙也又問得上地定耶答曰未王曰既未得上定乃是凡夫遂拔劍截下仙手足見仙神色不動遂問汝恨我耶仙曰不恨願我成佛先度於王今既得道先度陳如陳如即歌利王也增一阿含經云我聲聞中第一比丘寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀所謂阿若拘隣比丘是

得法眼生

律云諸塵垢盡得法眼生亦云得法眼淨謂得須陀洹道也以其始見道迹故得法眼之名塵垢謂八十八結使結使盡故得法眼淨

四天王

東方提多羅吒天王（此言治國亦云持國）領乾闥婆及毗舍闍護東洲人（金光明疏云上升之元首下界之初天居半須彌山東黃金埵王名提頭賴吒此云持國毗舍闍此云噉精氣鬼）

南方毗流離天王（毗流離是梵名應作毗留勒叉此翻免離又翻增長）領鳩槃荼及薜荔多護南洲人（疏云南流璃埵王名毗留勒叉鳩槃荼此云厭魅鬼薜荔多此云餓鬼）

西方流波叉天王（此言雜語亦云毗留博叉此翻廣目）領諸龍及富

單那護西洲人（疏云西白銀埵王名毗留博叉富單那此云臭餓鬼）

北方毗沙門天王（此言多聞）領夜叉及羅刹護北洲人（疏云北水精埵王名毗沙門翻梵之名聞四方故亦翻普聞佛令掌擎古佛舍利塔四王北有二十八部鬼帥）感通傳云一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人其韋馱將軍於三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並為惑亂將軍悽惶奔赴應機除翦經云四王各有九十一子有大威力皆名曰帝皆護十方此是欲界初天人間五十歲此天為一晝夜壽延五百歲身長半里衣重半兩法苑云若持不殺戒得生四王處不殺不盜生忉利天不殺盜邪婬生夜摩天更加不妄語兩舌惡口綺語生兜率天奉佛戒兼身口七善業生化樂他化天（諸天身量衣服諸經論互出不等今以身量依俱舍衣服依阿含婆沙依毗曇）

忉利天

或云怛利夜登陵奢應法師云梵音訛略正言多夜羅登陵舍此云三十三梵云提婆此云天四面各八城并中央善見大城合為三十三共居須彌頂須彌山頂縱廣八萬四千由旬其中平可居者止四萬由旬善見大城周萬由旬面門高一由旬半城有千門嚴飾壯麗中有金城周千由旬是釋帝住處此天以鉢特摩華合嗢鉢羅華開多樂睡眠爾時為夜若嗢鉢羅華合鉢特摩華開少欲睡眠爾時為晝此是欲界第二天人間一百歲此天為一晝夜壽一千歲身長一里衣重六銖淨名疏云昔迦葉佛滅度後有一人發心修塔報為天主三十二人助修報為輔臣君臣合之為三十三（四教）（經云單修上品十善生忉利天）

燄摩天

或云夜摩此云時分時時唱快樂故或云受五欲境知時分故立世毗曇云日夜時節分分度時說如是言咄哉不可思議歡樂故名夜摩天天王名修夜摩此云善時分婆沙論云從須彌山頂三十三天住處上升四萬由旬有處如雲七寶成所其猶大地是燄摩天住復上一倍有地如雲是兜率天住復上一倍有地如雲化樂天住復上一倍有

地如雲。是他化天住。次第乃至色究竟天。皆有地如雲。（若其廣量。如忉利天。縱廣四萬由旬。餘廣八萬乃至他化。次第倍前。縱廣六十四萬由旬也。）此是欲界第三天。人間二百歲。此天爲一晝夜。壽命二千歲。身長二里。衣重三銖。（四教儀云。四王忉利。單修上品十善得生。若夜摩已上至他化。兼修未到定。得生此是欲界定。未到色界禪定也。論云。由禪定力。故使四天皆悉居空。當依善爲正。）

兜術天

或云兜術陀。又云兜率陀。此云妙足。新云覩史多。又云覩史陀。此云知足。謂於五欲知止足故。苑師曰。具云珊兜率陀。此言喜樂集。依俱舍中有三義得此名。一喜事。二樂集。三遊樂。佛地論名憙足。謂後身菩薩於中教化。多修憙足。立世毗曇云。歡樂飽滿。於其資具。自知滿足。於八聖道。不生知足。故說名爲兜率陀天。天王名善足。意涅槃經云。此天欲界最勝。故補處菩薩皆示生此天。爲教化衆生故。婆沙論云。覩史多天是千世界天趣之中。猶如傳法。是故菩薩唯生彼天。又彼天中有九廉院。廓各十二踰繕那。是樂法菩薩常滿其中。補處菩薩晝夜。六時恒爲說法。此是欲界第四天。人間四百歲。此天爲一晝夜。壽命四千歲。身長四里。衣重一銖半。（詳如觀彌勒菩薩上生兜率陀天經說）

化樂天

梵云須涅蜜陀。此云化樂。或翻樂變化天。又云尼摩羅。大論云。秦言化自樂。化五塵而自娛樂。故言化自樂。立世毗曇云。是中諸天如意化作宮殿園林。一切樂具。於中受樂。故名維摩羅呢天。天王名善化。此是欲界第五天。人間八百歲。此天爲一晝夜。壽命八千歲。身長八里。衣重一銖。

他化天

梵言婆舍跋提。或言波羅尼蜜。大論云。秦言他化自在。此天奪他所化而自娛樂。故言他化自在。亦名化應聲天。立世毗曇云。他化作宮殿園林。一切樂具。於中作自在許。此是我所。於中受樂。故名波羅維摩婆奢天。天王名令自在。此是欲界頂天也。人間一千六百歲。此天爲一晝夜。壽命一萬六千歲。身長十六里。衣重半銖。（二十四銖爲一兩）從此已上名

色界天通號四禪亦名梵世皆以劫數爲歲不著衣服如著無異頂雖無髻如戴天冠身白銀色無男女相形惟一種

梵天

梵此云淨或云離欲此是色界總有十八天初禪有三梵天一梵眾天(是民)二梵輔天(是臣)三大梵天(是君)二禪中有三天一少光天二無量光天三光音天三禪中亦有三天一少淨天二無量淨天三徧淨天第四禪中有九天一福生天二福愛天三廣果天四無想天(是外道居)五無煩天六無熱天七善現天八善見天九色究竟天(此是色界頂天後之五天名淨居天是阿那含居處)自此已上名無色界天也文句云輪王出世聲至他化天陳如得道聲至梵天佛得道聲至首陀會天(五部居天)何以故爾答善業名聲業稱讚父母師長業有上中下故爾也若使有頂有耳識者佛聲亦至彼輪王行十善善生欲天欲天皆我眷屬增多故陳如離欲故徹梵天佛最勝故至尼吒天(色究竟天)若依大乘佛得道聲徧至百億尼吒又徧十方無量無邊世界尼吒也

阿溼卑

此云馬勝亦云馬師根本律云馬勝苾芻於人天中威儀最勝增一經云威儀端正行步庠序所謂馬師比丘是

摩訶摩男

或云摩訶納亦云摩訶男此云大名又名拘利太子增一經云有速疾智所謂摩訶男比丘是

[illegible]

或作跋提又云跋提梨迦此云小賢增一經云恒喜飛行所謂須婆休比丘是

婆破

又名十力迦葉迦葉是姓也增一經云空中往來所謂婆破比丘是又云衆教化意無榮冀所謂婆破比丘是

四分律名義標釋卷第二十二

音釋

犧牲　上音希。下音生

幣　音備。帛也。財也。錢也

亯　音香。亦與享同

頻　形字上聲

咤　嗏字去聲

昵　與暱同。鈮字入聲

四分律名義標釋卷第二十三目錄

耶輸伽　擾亂　軒[illegible]

瞻蔔　寱語　尸佉城門

婆羅河　無垢　善臂

滿願　伽梵婆提　伊羅鉢羅

那羅陀　不蘭迦葉

末佉棃劬奢羅　阿夷頭翅舍欽婆羅

末提侈婆休迦旃延　訕若毗羅吒子

尼揵子　第六王　三語受具

憂留頻螺　劫波園　[illegible]

鬱鞞羅迦葉　鴦伽摩竭國　烱然

閻浮樹等　曼陀羅華　大祠祀

阿耨大泉　摩頭鳩羅山　大迦休樹

事火　寒顫　潦水

那提迦葉　伽耶迦葉　象頭山

杖林　迦蘭陀竹園　删若梵志

優波提舍　拘律陀　和先

蛇[illegible]　綾去　菜茹

竹筥　牲好　串戶

澇水　辭憚　弟子法

四分律名義標釋卷第二十三

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘巒繼峰　校

耶輸伽

或云耶舍。或云夜輸。中本起經。云長者名阿具利。子字曰蚍陀。有琉璃屐。著足而生。父母貴異。字曰蚍陀。此言寶稱。時年二十四。歲往見世尊。即得阿

羅漢道（那含此云名亦云羅）

鬔亂

鬔。蒲紅切。音蓬。鬆也。鬔。鬆是髮亂貌

鼾睡

鼾。候幹切。音翰。臥息聲也。又氣激聲

齘齒

齘。下介切。音械。上下齒相切也。三蒼云。鳴齒也。應師云。律文蘞作。噍。未詳所出也（噍音樵大嚼口也非此義）

寱語

倪制切。音藝。睡熟寐言也

尸佉城門

尸佉。是護城東門神名也

婆羅河

即波羅柰河也。然波羅柰國都城西臨殑伽河。城東北有波羅柰河。河東北十餘里。是鹿野苑。佛所行讚經云。恒河波羅柰二水雙流。間林木華果茂。鴛獸同群遊。閑寂無喧俗。古仙之所居

無垢

或云離垢

善臂

或云善勝。又云蘇肘。肘即臂節也。增一經云。恒飛虛空。足不蹈地。所謂善肘比丘是

滿願

或云滿祝。謂父於滿江。禱梵天求子。正值江滿。又夢七寶器盛滿中寶入母懷。母懷子。父願獲從。諧遂願。故言滿願。又梵云。富樓那彌多羅尼子。此言滿慈子。中阿含經。彼自說云。我字滿。我母名慈。故諸梵行人稱我為滿慈子。白皙隆鼻。如鸚鵡嘴。於說法人中。最為第一

伽梵婆提

或憍梵波提。或憍梵鉢提。此云牛呞。亦云牛脚。或云牛迹。又云牛相。根本律云。咽有二喉。一乃吐生。二便咽熟。然彼曾於過去迦葉佛所出家學道。勤修習誦。其親教師。是阿羅漢。為眾上首。然而年老形羸。飲食擬遲。彼藉習誦之功。便起瞋曰。何故遲食。猶如老牛。師即教令至心懺罪。惡業方除。由於

五百世常受牛身。乃至今日。殘業未盡。尚作牛形。出勤習誦。今得出家。斷諸煩惱。證阿羅漢。楞嚴經云。過去世。輕弄沙門。世世生生。有牛呞病。無量壽經云。又過去世。曾作比丘。於他粟田邊。摘一莖粟。觀其生熟。數粒墮地。五百世作牛償之。此亦由自摘粟墜殺鬼神村故。如伊羅鉢龍王槃殺也 增一經云。樂居天上。不處人中。所謂牛迹比丘。是分別功德論云。牛腳比丘。以二事不得居世間。何者。此比丘。腳似牛甲。食飽則呞。以是二事。不得居世。若外道見。謂諸沙門食時無節。生誹謗心。是以佛遣上天。在善法講堂坐禪。善護諸根。戒身天上。故稱第一 呞亦作齝。齝雜作齝。與呞同。抽知切。書與謂食之已久。復出嚼之。牛羊麋鹿皆然。但其名異耳。牛曰齝。羊曰齥。麋鹿曰齝。

伊羅鉢羅

或云醫羅鉢闍。毅鈔云。亦曰伊羅跋羅。伊羅樹名。此云臭氣。跋羅此云極。謂此龍往昔由損此極臭樹葉。故致頭上生此臭樹。因即為名。破僧事云。此龍昔於迦攝波佛法中出家。修行善閑三藏。具習定門。於寂靜處。醫羅樹下而作經行。以自策勵。時醫羅葉打著其額。即便忍受。後時緊心疲倦。從定而起。策念經行。葉遮打額。極生苦痛。發瞋怒心。即以兩手折其樹葉。擲之於地。作如是語。迦攝波佛無情物上。見何過咎。而制學處。戒也 令受斯苦。由彼猛毒瞋心。毀戒命終之後。墮此龍中。醫羅大樹生於頭上。膿血流出。多有諸蟲蛆蠅。唼食臭穢非常。餘如初卷及下第六王句中

那羅陀

或云那剌陀。本是阿私陀仙弟子。因阿私陀仙命終。遂詣波羅柰城邊住。教授五百婆羅門。其那羅陀先是迦旃延族。時人因姓。又號為迦旃延。具德經云。聲聞中。修行能斷已生煩惱。那羅陀苾芻是 如九十事中詳釋

不蘭迦葉

或云富蘭那迦葉。什師曰。迦葉母姓也。富蘭那字也。其人起邪見。謂一切法無所有。如虛空不生不滅也。肇師曰。其人起邪見。謂一切法斷滅性空。無君臣父子忠孝之道也 富蘭那此翻故舊。又云宿舊。新云補剌拏。或云布剌

摩此[illegible]國衞

末佉黎劬奢羅

亦云末佉羅羅奢羅。又云末伽黎拘賖黎。末伽黎此云不見道。什師曰末伽黎字也。拘賖黎是其母也。其人起計衆生罪福無有因緣。肇師曰其人起見謂衆生苦樂不因行得。皆自然而爾

阿夷頭翅舍欽婆羅

阿夷頭亦作阿耆多。什師曰阿耆多翅舍字也。欽婆羅麤衣也。即麤弊衣 其人起計非因計因。著麤皮衣及拔髮煙薰鼻等。以諸苦行而爲道也。肇曰欽婆羅麤弊衣名也。其人著弊衣自拔髮。五熱炙身。以苦行爲道。謂今身併受苦。後身常樂

末提侈婆休迦旃延

或云迦羅鳩馱迦旃延。迦羅鳩馱此云牛領。什師曰字也。其人應物起見。若人問言有耶答有。無等皆然。肇師曰姓迦旃延。其人謂諸法亦有相亦無相 迦旃延亦翻剪髮

訕若毗羅胝子

論師

或云刪闍夜毗羅胝子。刪闍夜此云正勝。毗羅胝此云不作。什師曰刪闍夜字也。毗羅胝母名也。其人起見。謂要久經生死。彌歷劫數。然後任運自盡苦際也。肇師曰其人謂道不須求。經生死劫數。苦盡自得。如縷丸轉於高山之上。縷盡自止。何假求耶 縷山字去聲亦音斷

尼犍子

具云尼犍陀若提子。大論翻爲離繫親子。肇師曰尼犍陀其出家總名也。如佛法出家名沙門。若提母名也。什師曰其人起見謂罪福苦樂盡由前世自有定因。要必當償。今雖行道亦不能中斷。此之六師佛未出時皆道王天竺。至佛出世其宗已盛。然其盡起邪見。裸形苦行。自稱一切智。大同而小異耳。凡有三種。六師合十八部。第一自稱一切智。第二得五通。第三誦四韋陀經。上所說六師是第一部也。殊援經云。佛言文殊。汝聞有外道不。過去時有佛名俱留孫。彼佛出世無有外道。唯一佛乘。佛涅槃後。有一比丘住阿蘭若。名曰佛慧。有人施

其無價寶衣。為獵師所劫奪。將此比丘去至山中。縛身裸形。懸首繫樹。有婆羅門見而歎曰。先著袈裟而今裸形。必知袈裟非解脫服。因此效之。自懸裸形。以為真道。此比丘自解得身。以赤石塗身樹皮自障。結草以拂蚊虻。見者復謂著如此衣。捉如是拂。是解脫道。即便效之。出家外道婆羅門因此而起。此比丘至暮入水洗瘡。以衣覆頭。取牧牛人弊衣纏身。見者復效一日三洗。披髮苦行外道因此而生。此比丘洗已身瘡。復為蠅蜂所嚙。白土塗瘡。見者復效。塗身外道從此而起。此比丘然火炙身。見者復效。五熱炙身外道因此而起。炙身轉痛不能堪忍。投巖自害。見者復效。投巖外道從此而起。乃至九十五種。皆是諸婆羅門效此比丘。至今未絕。或云九十六種。謂一師十五種教。以授弟子。為教各異。弟子受行各成異見。如是一師出十五種異見。師別有法與弟子。不同師與弟子通為十六種。如是六師有九十六種。師所用法及其將終。必授一弟子。如是師師相傳。常有六師。其種不絕也。

或云九十五種是外道。一種是二乘。共為九十六也。其六師復有見解同異。備載根本律。無根謗戒中。及涅槃等經。并餘注述。

第六王

增一阿含經偈云

世間有五欲　意為第六王　已知內外六
當念盡苦際

按說一切有部律云。昔於覩史多天宮殿之上。有書佛語問答之詞。即龍王所持之頌也若佛世尊不出於世。此之頌義。無人能受。亦無解者。若佛出現。則有能受能解者。時北方多聞天王至覩史天宮。見斯問頌。心生希有。便記其文。不能解義。持至本宮。書在版上。爾時得叉尸羅國。有醫佉龍王。名醫鉢羅。長夜希望。何時得見世尊出世。原此龍王有一親友藥叉。名曰金光。因至多聞天王所。見版上書頌。因即憶持。不能解義。便持往龍王所。而告彼曰。親友此是佛說深義。無人能解。汝可記此頌并持金篋。滿中盛金。遊諸國邑。唱言若有能解頌義。我持金篋而為供養。龍王受頌。即化為年少形。遍遊諸國。

女王婆羅痆斯國。於其城內而唱之云云。時彼龍王既聞那羅陀頌。及示佛所在。便化作輪王。往至佛所。頂禮雙足。佛即訶之。令復本形。遂別一處。復其本形。身有七頭。廣長無量。頭枕婆羅痆斯。尾在得叉尸羅國。（二國相去千二百里）由先惡業。一一頭上各生一醫羅大樹。被風吹動。破血皆流。諸汙形骸。臭穢可惡。有諸蟲蛆。唼食。往詣佛所。請佛授記。何日得捨龍身。佛告龍王。當來人壽八萬歲時。慈氏世尊出世。為汝授記。當免龍身。是時龍王即於佛前。悲號啼哭。當頭眼中一時出淚。成十四河。駛流總注。佛令截止。即隱佛不現（詳見本文。斯不然。遊西域記云。呾叉始羅國。北印度境。國大都城西北七十餘里。有醫羅鉢呾邏龍王池。周百餘步。其水澄清。雜色蓮華。同榮異彩。此龍即昔迦葉佛時。壞醫羅樹苾芻也。故今彼土請雨祈晴。必與沙門共至池所。彈指慰問。隨願必果）

三語受具

律本三語文。係律初以為三歸法。今按如來一代所得戒者。諸部互舉。開合非一。或五或十。或四或七。南山依本部律文。略出五種。一善來。二破結使。三三語。四邊地五。五中國。其善來三語。唯局佛在。餘三通佛滅後。若兼尼眾。則有七種。謂加八法及遣使受也。或有以邊地中國為一。謂同白四羯磨也。復有三歸論議等名。謂須陀耶沙彌七歲與佛論議。稱如來意。佛即聽許得具足戒。今依薩婆多論。列七種得戒。一見諦得戒（謂憍陳如等五人也）。二善來得戒（始則耶舍。終則須跋陀羅。於其中間。佛喚善來得戒者是也）。三三語得戒（言歸依佛。歸依法。歸依僧。如來應正等覺。是我所師。即得戒也）。四三歸得戒（言歸依佛。歸依僧。依律有二言。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。此名三歸得戒也。然此三語三歸。謂佛成道已。欲令法流布世間。敕諸比丘遊行人間。爾時世人樂俗入道。即詣諸比丘所。或以三語。或以三歸。隨彼業力根性。或三語三歸。普為授之。後因病比丘無和上阿闍黎。佛即制斷。不聽三語三歸。既佛制後。雖三語三歸。戒不成就也）。五自誓得戒（如大迦葉詣佛所言。佛是我師。我是弟子。世尊。修伽陀是我師。我是弟子。是名自誓得戒也）。六八法得戒（如大愛道敬奉八法。即得戒也）。七白四羯磨得戒。謂佛成道已。聽諸比丘度人出家時。諸族姓子。詣諸比丘所。而求出家。既出家已。不按威儀。又因病者無人瞻視。佛乃聽有和上阿闍黎。從此以後。捨去三語三歸受戒。聽集十僧。問其遮難。若徧淨已。方以白四羯磨而為授之。如此七種戒

中見論得戒惟五人得餘更無得者善來三語三歸得戒佛在世時得滅後不得自誓得戒惟大迦葉一人得八法得戒惟大愛道一人及五百釋女得白四羯磨戒佛在世時得滅後亦得又此七種戒中惟白四羯磨戒通三天下餘六種戒但在閻浮提不通三天下也問云七種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名為勝然不能久雜持正法是以不勝如見論戒自誓戒八法戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒稱笔須跋陀羅後更無得者三語三歸戒佛成道已八年中得後無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒為宗木能濟續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒法故於七種戒中最勝最妙最為尊重 如上所說有此尊重今人多褻戒名受時心不生重或受得已竟不為意不顧戒律惡自害侮慢作隨犯是則自輕自棄實可慨矣

優留頻螺

中本起經云優為羅聚落如上鬱鞞羅大將村釋

劫波國

亦云白氎林劫波即劫貝以劫貝可為白氎也

跋陀羅跋提

此云賢亦翻賢部

鬱鞞羅迦葉

亦云優留頻螺迦葉迦葉是姓因近木瓜林住故以林為名或云鵄此林神而生故得名也中本起經云姓迦葉氏字鬱卑羅增一阿含經云將護聖衆四事供養所謂優留毗迦葉比丘也

鴦伽摩竭國

鴦伽摩竭二國總是一中天竺境瓶沙王所統也立世阿毗曇云央伽摩伽陀二國莊飾如北鬱單越人所莊飾鬚髮紺黑如潤濕羅瓦日頂髮自然髮橫七指無有增減周羅是髮也

烔然

烔迥古切炅同拱光也明也烔烔明察也又戶頂切音迥義同

閻浮樹等

翻譯如第十卷。立世毗曇論云。此樹生在閻浮提地北邊。在泥民陀羅河南岸。是樹株本正閻浮提地東西中央。其果甘美無比。如細蜂蜜。果大如瓮。其核大小如人間閻浮子核。樹根悉是金砂所覆。春雨不漏。夏則不熱。冬無風寒。乾闥婆及藥叉神依樹下住。又云。閻浮樹有五大觚。四面四觚。上有一觚。其頂觚果。乾闥婆所食。其南觚者。七國人所食。一曰拘樓國。二曰拘羅婆。三名毗提。四名善毗提。五名漫陀。六名婆羅。七名婆梨。其西觚果。海蟲所食。其北觚果。禽獸所食。其上觚果。星宿天所食。此樹外復有二林。形如半月。圍繞此樹。其內有林名阿梨勒。外名阿摩勒。是果熟時。其味最美。如細蜂蜜。果形大小如二斛器。阿摩勒林南。復有七林。七河相間。其最北林名菴羅。次名閻浮。三名婆羅。四名多羅。五名人林。六名石榴林。七名劫畢他林。是諸果味甜如蜂蜜。劫畢他林南。七大國人皆貞善。持十善法。其獸自死。自至人所。乃食其肉。皆以犛牛尾覆屋。地自生麥。無有糠檜。國人磨蒸為飯。氣味甘美如蜜。此等諸處。非無神通者得至。（其中所說園林果樹種種殊妙。差別備載彼文。此不繁述）

曼陀羅華

此云適意華。餘如上釋

釋提桓因

此云能天主。能為三十三天主也（詳如前釋）

●律藏卷第三十三

大祠祀

天竺婆羅門法。常祀梵天。行大布施。期生彼天。然其施會有於二種。一不用禮法。但施布施。二用外道經書種種禮法。祭祀象行大施也

阿耨大泉

或云阿耨達池。正言阿那婆答多。此言無熱惱。阿含經云。阿耨達宮中有五柱堂。阿耨達龍王恒於中止。此閻浮提所有龍王。幷諸龍屬。盡有三患。唯阿耨達龍無也。云何三患。一者熱風熱沙。燒其皮肉及燒骨髓。以為苦惱。二者龍宮惡風暴起。吹其

內失寶飾衣。龍身自現。以爲苦惱。三者諸龍王等。各在宮中相娛樂。時金翅大鳥入宮搏撮。或始生方便欲取龍食。諸龍怖懼常懷熱惱。阿耨達龍無此三患。若鳥生念欲往。即便命終。故名阿耨達。十誦律云。阿耨達池縱廣五十由旬。周圍五百由旬。底有金沙。八功德水常滿其中。甜美如蜜。青黃赤白紅紫雜色蓮華徧覆其上。種種衆鳥哀鳴相和。猶如音樂。甚可愛樂。遶池四邊種種華果之樹。西域記云。贍部洲地之中者。阿那婆答多池也。在香山之南。大雪山之北。周八百餘里。金銀瑠璃頗胝飾其岸焉。金沙彌漫。清波皎鏡。八地菩薩化爲龍王。於中潛宅。出清冷水。給贍部洲。池之東面銀牛口流出殑伽河（舊曰恒河）繞池一帀。入東南海。池南面金象口流出信度河。繞池一帀。入西南海。池西面瑠璃馬口流出縛芻河。繞池一帀。入西北海。池北面頗胝師子口流出徙多河。繞池一帀。入東北海。或曰。潛流地下出積石山。即徙多河之流。爲震旦黃河之源（八功德者。一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹）

摩頭鳩羅山

或云摩鳩羅山。或云頗般那山。此亦雪山之別峰也。經云。帝釋於白山取石來如來曬衣。或云雪山。有云香山。

大迦休樹

經云。迦和。或云迦羅迦。中本起云。樹名迦和。絕大修好。此方無有。故不可翻。

事火

天竺外道起於邪見。以體事火期生梵天。法句經云。事火之法。日適欲沒。燃大火聚。向之跪拜。或至夜半。火滅乃止。以求福祜。正法念處經云。於劫初時。忉利天第二十六地名曰影照。此諸天子欲觀瞻閻浮提中園林華果河流泉源村營城邑。即乘種種大力孔雀莊嚴諸禽獸等。下閻浮提。徧遊觀察。時林中住邪見外道。諸外道婆羅門見此天子從天來下。向人間去之遊遨。不見正色。但見大光猶如火色。妄生分別。便謂閻浮提人供養火。故身壞命終生於善道。受諸天身。何以故。火是一切諸

天之口供養火者。得生天上。作如是等妄生分別。不如實見。造作邪論。或自立宗。或自說。因自說譬。論自作邪見。復教他人。令入邪見。如是邪見。自無利益。今他衰惱。身壞命終。墮於惡道。生地獄中

寒顫

顫之膳切音戰。說文云。頭不正也。又四肢寒而掉也

潦水

潦郎稿切音老。謂行潦。路上水也。又雨水大貌。又聚雨水為汙潦水也

那提迦葉

那提此翻為河。或翻云江。因居河岸事火。故得名也。西域記云。捺地迦葉波。舊曰那提迦葉。譌也。洎諸迦葉。例無波字。略也。增一經云。心意寂然。降伏諸結。所謂江迦葉比丘是

伽耶迦葉

伽耶此云象。因住象頭山事火。故得名也。增一經云。觀於諸法。都無所著。所謂象比丘是。其三兄弟。於過去毗婆尸佛時。共樹剎柱。緣是今共為兄弟也

象頭山

西域記云。摩揭陀國伽耶城西南五六里。至伽耶山。溪谷杳冥。峰巖危嶮。印度國俗。稱曰靈山。自昔君王。馭宇承統。化洽遠人。德隆前代。莫不登封而告成功。山頂有大石塔。高百餘尺。靈鑒潛被。神光時燭。昔如來於此演說寶雲等經。山東南有塔。是迦葉本生邑也。其南有二塔。則伽耶捺地迦葉事火處也

杖林

梵言洩瑟知婆那。此云杖林。其先有婆羅門。聞釋迦如來身長丈六。常懷疑惑。未之信也。乃以丈六竹杖。欲量佛身。恒於杖端出過丈六。如是增高。莫能窮實。遂投杖而去。因植根焉

迦蘭陀竹園

或云羯蘭鐸迦。義如初篇及房舍犍度中釋。竹園邊有池。經云羯蘭鐸池迦是也

刪若梵志

刪若。亦作訕若。或云刪若夜。此言正勝。梵志如前

優波提舍

大論云。王舍城有論師名摩羅陀。王以其人善論。故賜封一邑。時婦生一女。眼似舍利鳥眼。即名此女爲舍利。次生一男。膝骨麤大。名爲拘絺羅。時南天竺有婆羅門論義師。字提舍。於十八種大經皆悉通利。來入王舍城。擊鼓論義。摩羅陀與彼共論。即墮負處。王遂奪邑封與提舍。時摩羅陀即與女妻之。提舍納之爲婦。後婦懷妊。夢一人身披甲胄。手執金剛。摧破諸山。而在一大山邊立。覺已白夫。提舍言。汝當生男。摧伏一切諸論議師。唯不勝一人。與作弟子。舍利懷妊。以其子故。母亦聰明。大能論議。既生七日之後。氈裹以示其父。其父思惟。我名提舍。逐我名字。字爲優波提舍（優波此言近。提舍此云星。亦是星名。）衆人以其舍利所生。又貴重其母女中聰明第一。皆共名之爲舍利弗（弗者此言子也）。年始八歲。誦十八部經。通解一切經書義理。時摩伽陀國設龍王大會。王臣敷高法座。集諸論士談義。即以八歲之身。便升論牀。結跏趺坐。衆人疑怪。乃至酬答。旨趣辭理超絕。諸論師等。歎未曾有。王大歡喜。即封一聚落。常以給之。王乘象輦。振鈴宣示。一切十六大國六大城中。無不慶悅。時有吉占師子。名拘律陀。姓目犍連。舍利弗遂友而親之。舍利弗才明見貴。目犍連豪爽取重。此二人者。才智相比。德行互同。行則俱遊。坐則同止。少長繾綣。結要始終。後俱厭世出家。學道作梵志弟子。精求道門。久而無徵。後遇阿說示比丘（即阿濕卑）。聞法身偈。便證初果。投佛出家。彼出家已。過半月後。佛爲長爪梵志說法。舍利弗聞之。即得阿羅漢道。作隨佛轉法輪師。世間號爲第二佛（餘如二卷中釋。長爪梵志即舍利弗舅也）。

拘律陀

拘律陀。樹名也。因禱此樹神而得子。故以爲名。姓目犍連。由是時人多召其姓也。家居摩竭陀國拘理迦邑。林園聚落。與王舍城相去不遠也。十二遊

經云。佛成道第一年度五人。第二年度三迦葉。第五年度身子目連。餘如二卷中釋身子即舍利弗。

和先

正言優波斯那。此云小軍。本行集云。隋言最征上將。是跋檀陀子。詳如衣犍度中釋

蛇蠍

蠍。許蝎切。音歇。蠍虎。螫人毒蟲也。俗呼為主簿蟲。蜥蜴能食之。又為蝸牛所食。故今人蠍螫。以蝸牛涎塗之。蠍前謂之螫。蠍後謂之蠆。雄者螫人痛止在一處。雌者痛牽諸處蜥音昔。蜴音亦。守宮也。有云二物各異。在壁曰守宮。在草曰蜥蜴。蛇醫於身如蛇加足。有黑青綠色者。守宮褐色。四足有尾。能伏壁間屋下也。

絞去

古巧切。交上聲。繞也。繞急也。謂絞衣去水也

菜茹

茹。忍與切。音汝。乾菜也。廣雅云。茹食也

竹筐

曲王切。音匡。竹器也。方曰筐。圓曰筥筥音舉。大可受五升也

牡好

牡。莫偶切。音畝。門關鍵也。說文云。插關下牡也。按為牡好所以關固令不可開也

串戶

串。門串也。舊譯作捍。徒點切。音店。持也。所謂外戶不捍是也。摩得勒伽論作扂云。何戶扂若上下扂者。當俱下已去。使房舍堅牢故。防自身故。防臥具故

滂水

郎刀切。音牢。淫雨也。又去聲。淹水也

辭憚

憚。杜晏切。壇去聲。忌難也。又丁佐切。多去聲。勞也

弟子法

廣如律文根本雜事云。時具壽高勝。於晡後時從定而起。往詣佛所。禮雙足已。退坐一面。白世尊曰。弟子事師所有行法。唯願為說。佛告高勝。我今為說。苾芻所有弟子門人。供事之法。汝應諦聽。凡為弟子於師主處。當懷恭敬。有畏懼心。不為名聞。不求利養。當須早起。親問二師。四大安穩。起居輕利。除小

便器。爲按摩身。其師若言我今有疾。應問所患。便往醫處具說病由。請方救療。如醫所教。便爲療治。若師自有藥物。應用和合。如其無者。可問近親。親眷若多。應問師曰何親處求。得師教已。如言可去。若無親族。應向餘家如教往覓。或詣病坊施藥之處。此若無者。當稱自業。於飲食中而爲將息。若病可時。授以齒木。其師欲嚼齒木之處。應先淨掃。作曼荼羅。安置坐枯。及盛水瓶器。并澡豆土屑淨齒木刮舌篦。既澡漱已。除所須物。若師患目。應問醫人爲作眼藥。而塗拭之。次應授衣。餘衣襞疊。勿使撩亂。師禮塔時。當入房中。灑掃其地。若有塵土。應將牛糞。或以青葉揩拭。次應自禮尊儀。及禮師主。或問安不。專於日日中三時禮拜。當隨己力。於同梵行者。亦申禮敬。次應策勤坐禪讀誦。每於半月須觀臥牀席。若至食時。應洗兩鉢。若是乞食苾芻。自持重鉢。輕者與師。若在寒時。以重僧伽胝與師令著。自持輕者。若於熱時。輕者與師。自持重者。若逆風行。請師在前。自身在後。若順風行。自身在前。

令師在後。若渡河水。扶持令過。若乞食時。應問師主。爲當同行。爲當別去。若言同行。即可隨去。若得乾麨豆飯及酸漿水。置於鉢中。若得米飯餅及沙糖乳酪。另盛安鉢內。乞得食已。還至本處。作二小壇。布以諸葉。可安二座。隨坐飯食。若別行者。所乞得食。將呈師主。今得此食。須者應取。師主即應知量而受。若住寺者。其弟子應先洗器。往至廚中。問知事人。今爲僧伽作何飲食。其知事人敬而告知。彼還白師。今日僧伽作如是食。可請取不。依教持來。師應知量觀時而受。若其二師澡漱之處。應爲掃除。作曼荼羅。安坐牀子。及以水器并土齒木。如法揩洗。若須洗足。應爲師洗。或但用水。或可塗油。以屑揩去。更將水洗。當授皮履。問其食事。又問爲於此處修習善業。爲復向餘閑靜住處。若言可向經日住處者。應持坐物。其所住處。掃灑清淨。於時時間。牛糞塗拭。若學讀者。應爲授經。若學禪思。教其作意。若還來時。應觀牀座。自洗足已。入禮尊像。及同梵行者。隨力而禮。與師置座。同前洗足。若

老姓差

是寒時應守持心為暖湯水若是熱時應可持扇而為招涼師亦知時令其作業勿使空度若衣鉢等營作之時所有眾業皆師物在前交營已物佛言苾芻汝今應知諸苾芻眾所有弟子門人供給二師如父母想師於弟子當如子想若有病患共相瞻侍至老至死我今為汝略說其事應如是作若不依者隨於其事皆得越法罪若能如是弟子於師以敬順心為供侍者能令善法相續不絕譬如蓮華處在池中日夜增長是故汝等當如是學寄歸傳云夫教授門徒紹隆之要若不存念則法滅可期事須悲愍無宜網漏律云每於晨旦先嚼齒木次可就師奉其齒木澡豆水巾敷置坐處令安隱已然後禮敬尊儀旋繞佛殿却從師處攝衣一禮更不重起合掌三叩雙膝踞地低頭合掌問云鄔波馱耶存念或問云阿遮利耶存念我今諮白不審鄔波馱耶宿夜安不四大平和不動止輕利飲食銷不且朝之餐可能進不斯則廣略隨時也師乃量身安不具答其事次於隣近比房住能

聽其大者次請少許經論所先受日新月故無斷寸陰待至日小食時量身輕重而白方食何勞未曉覓粥恩恩不及白本師無由嚼齒木不暇觀蟲水豈容能洗淨寧知為一盂之粥便違四種佛教講營之本若從此來顯住持之家並應看處凡剃髮披緇條出家近圓已律云唯除五事不白自外一一皆須白師不白得罪五事者一嚼齒木二飲水三大便四小便五界中四十九尋內制底畔睇且如欲食白者須就師邊依儀拜已而白師云鄔波馱耶存念我今請白淨手洗器欲為食事師云謹慎諸餘白事類此應知師乃量事度時與其進止知有多事便可一時併白若其依律五夏得離本師人間遊行進求修業到處還須依止十夏既滿依止方休大聖慈悲乖在於此如不解律依他薰形若無大者依小而住唯除禮拜餘並為之豈得晨朝問安皆不依律隨有事來寧知白云或有日暮兩時肅其容誠雖有欲修講論律文意不如是何則白者不的其事等者何所商量白事之言

故不然也。但爲因循日久。遂省。誰肯勞煩。必能準教奉行。即是住持不絶。若將此以爲輕者。條更何成重哉。故律文云。寧作屠兒。不授他具戒。捨而不教也。又西國相承。事師之禮。初夜後夜。到其師所。師乃先遣弟子安坐。三藏之中。隨時教授。若事若理。不令空過。察其戒行。勿使斷還。知有所犯。即令治懺。弟子方乃爲師按摩身體。疊衣裳。或時掃拭房庭。觀蟲進水。片有所作。咸皆代爲。斯則敬上之禮也。若門徒有病。即皆躬自抱持。湯藥所須。憂同赤子。然佛法綱紀。以教誨爲首。如輪王長子。攝養不輕。律有明言。寧容致慢。南山云。佛益廣大。實由師資相攝。互相敦遇。財法兩濟。日發業深。行久德圓。皆類此矣。比眞數陵遲。慧風拖扇。俗懷侮慢。道出非法。並由師無率誘之心。資缺奉行之志。二彼相捨。妄流鄙境。欲令道光焉可得乎（曼荼羅壇場也）

四分律名義標釋卷第二十三

音釋

晢　音志。目光

陷　音咸去聲。墜入地也。沒也

齛齸　上音泄。下音益

侈　音恥

[illegible]　音發

駃　音快。水疾流也

[illegible]　離芽二音

髦　音毛。髮也

馭　音遇。使馬也

四分律名義標釋卷第二十四目錄

四分律名義標釋卷第二十四

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘還羅峰　校

●律藏卷第三十四

龜鼈

龜居爲切。音規。按龜之類。有於多種。形體亦別。爾雅中明十種。鼈必列切。遊入蹵。外骨爲龜。內骨爲鼈也

阿浮呵那

善見律。翻爲喚入。亦云拔罪。謂比丘犯僧殘。行波利婆沙。乃至摩那埵已。喚入衆中。與作出罪羯磨。作羯磨已。便得與僧同共布薩說戒自恣法事也。摩得勒伽論云。於不善舉著善處。是名阿浮呵那。阿浮呵那。是摩那埵功德利。何以故。已調伏求清淨。自求出罪。諸比丘言。是比丘求清淨求出罪。是賢善比丘。我等當與作阿浮呵那。是故阿浮呵那。是摩那埵功德利。何以故。阿浮呵那。是清淨已。起得清淨無罪。母經云。阿浮呵那者。清淨戒生。得淨

解脫於此戒中。清淨無犯。善持起去。是名阿浮呵那義。

失梨沙蟲

是毒蟲也。未詳的翻。乃八難中之一難。名毒蟲難。亦名惡蟲難。摩得勒伽論云。腹行蟲難。因腹行故名腹行蟲。十誦律云。云何腹行蟲難。謂虺蜈蚣等。放毒者。按梵音失梨沙聲同尸利沙。此翻合昏。若依字釋。法師加切。音砂。娑鷄蟲名也。

掙劇

。劇竭戟切。音極。掙劇甚也。又艱辛也。

愚癡

根本律云。愚其惡思。說其惡說。作其惡作。名之為愚。不持經律論。名之為癡。又云自惑為愚。惑他為癡。

波羅提木叉

律云。波羅提木叉者。戒也。亦言毗尼。故勝鬘經云。波羅提木叉毗尼。此二法者。義一名異。據華翻為別解脫。謂三業七支各各防非。別別解脫。律攝云。

別解脫者。由依別解脫經如說修行。於下下等九品諸惡漸次斷除。永不退故。於諸煩惱而得解脫。名別解脫。又見修煩惱其類各多。於別別品而能捨離。名別解脫。又翻保解脫。以能保任行人出生死海故。母經云。波羅提木叉者。名最勝義。諸善之本。以戒為根。衆善得生。故言最勝義。薩婆多論問云。此波羅提木叉戒是無漏戒。是禪戒不。答曰。非無漏戒。亦非禪戒。此波羅提木叉戒。若佛在世則有。佛不在世則無。禪無漏戒。若佛在世。若不在世。一切時有。波羅提木叉戒從教而得。又從他而得。禪無漏戒不爾。又波羅提木叉戒不問眠與不眠。善惡無記心。一切時有。禪無漏戒必無漏心中。禪心中有。於一切心中無也。乃至波羅提木叉戒。但佛弟子有。禪無漏戒。外道俱有。夫能維持佛法。七衆在世間。三乘道果相續不斷。盡以波羅提木叉為根本。禪無漏戒不爾。是故於三戒中最為殊勝。無能及者。智者既知有如此勝妙功德。於所受戒當自寶持。勿為輕意。於諸遮禁一一斷令不作。不

作則無因無因則果絕所謂別別無因則別別無果名爲別別解脫也（下下等九品煩惑害三界九地諸共八十一品以欲界爲一地色界四禪爲四地無色界四空爲四地共爲九地也欲界一地具九品貪瞋癡慢四惑即上中下品每一品具上中下爲九品也上二界亦各有貪癡慢三惑以上二界不行瞋癡故此則九地各有九品思惑共成八十一品也以此惑難斷故細分之爲九使二三四果人次第斷除皆下下者即須九品也言見惑者謂初果人斷惑見理名爲見道所斷斷三界八十八使見惑也二果三果修其斷惑名爲修道以斷三界十隨眠思惑欲十隨眠者欲界有四惑如上釋上二界各具三謂除瞋也言下下等九品者以九地各有下下品欲界下下品或至證三果上二界下下品盡證到羅漢果見思二惑盡於一切進須境上起食等煩惱盡逐不捨也見惑者分別曰見謂意根對法塵非理計度起諸邪見如外道計斷計常乃至有等見也思惑者貪愛曰思謂眼耳鼻舌身五根對於色聲香味觸五塵貪愛染著迷而不覺也）

布薩外道

布薩秦言善宿佛言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨根本羯磨云佛言若有外道來求出家者其親教師應問障法若遍淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄔波索迦護（律本合受十戒）（敎憶僧中三乞次爲羯磨）若此外道僧伽已與於四月內而爲共住進求寂例而作驅使於四月內著親教師衣食僧常食僧祇律云作羯磨已若能如沙彌隨僧作務者在沙彌下次第取食若不能者應語汝自求食應日日在前毀呰外道不信邪見等法彼若言長老莫作是說彼間亦有賢善持戒乃至有阿羅漢應語言汝還去彼間求阿羅漢若言實如長老所說外道邪見乃至作泥犁行長老願拔濟我若試滿四月心不移動者應與出家若中間得聖法者即名試竟善見律云若結髮外道事火外道不須波利婆沙（此云別住）何以故此二外道有業信因果過去諸佛爲菩薩時出家波羅蜜多於此道學

突獄

突吐木切謂人堅大匿於穴中伺人人不意之突然而出也故字從穴從犬言突獄者謂彼囚徒伺人不覺即突然竄出也

難提

此云歡喜或云禪難提言此比丘住阿蘭若處常樂坐禪由習定故時人稱爲住定歡喜如僧祇律云舍衛城長者名難提捨家出家餘多有名難提者但是此人行時亦禪乃至臥時亦禪時人號之

爲禪難提。於初中後夜修行自業。得世俗定。乃經七年。過七年已。退失禪定。爲天魔女誘以死。爲破其梵行。而此難提。過去世時。名鹿斑仙人。得外道五神通。住處林野。被雜色天女。壞其梵行。彼時天女者。今時魔女是。餘如下調部毗尼法中釋

[illegible]

闌。離閑切。瀨平聲。隋除木勾闌也。別作欄非

騲馬

倉老切。音草。牝馬也。牝頻上聲。母畜也。飛曰雌。雄走曰牝牡

相似

若相似者。謂與本罪相似之罪也。若從此生者。謂從本罪而生也。若惡於此者。謂重過本罪也。十誦云。波羅夷。波羅夷相似。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙相似。波夜提。波夜提相似。波羅提提舍尼。波羅提提舍尼相似。突吉羅。突吉羅相似。是名犯相似。云何不相似。波羅夷。與僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。不相似。僧伽婆尸沙。與波夜提。波羅提提舍尼。突吉羅。波羅夷。不相似。波夜提。與波羅提提舍尼。突吉羅。波羅夷。僧伽婆尸沙。不相似。波羅提提舍尼。與突吉羅。波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。不相似。突吉羅。與波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。不相似

教著袈裟

袈裟之號。因於衣色。而得其名。即壞色衣也。按出家五衆之服。皆使壞色。故總名袈裟。詳如下。釋然沙彌所應著者。即是縵條。俗脚崎。䘚須知袈裟非獨謂比丘三衣。此方不解。因令沙彌披著五條七條大僧之服。或有見薩婆多論。言沙彌應畜上下衣。一常著衣。當安陀會。二當鬱多羅僧。令清淨人衆及行來時著。原梵音安陀會。此譯云下著衣。鬱多羅僧。此譯云上著衣。斯乃衣分上下。受用之別。非關五條七條之名。彼論自云。下衣常著。上衣清淨入衆等著。故南山賞師依論。開明沙彌受縵衣法。一是縵安陀會。二是縵鬱多羅僧。曾不道五條七條之目。或有見佛阿毗曇經。令披三袈裟。竟方

授以戒。此亦非比丘。謂識三衣。其後受具戒文中三衣名字自別。不須致惑。三藏顯然。可自檢之。若知而故慢。遮爲非法。者自招愆咎。況乃釋父所制衣食常儀。尚由不知而自冥然。稱爲釋子。若得無愧哉。如根本雜事云。求寂之徒。縵條是服。而有輒披五條。深爲罪濫。神州之地。久扇斯風。此成非法。勿令披著也。凡有欲求出家者。應先請一師。處師卽應問所有障法。若僞淨者。隨意攝受。既攝受已。授與三歸。并學五處。成鄔波索迦律儀。著鄔波索迦衣（[illegible]）（三歸羯羅爲雖設由受歸戒。淺但不落三塗。有云律儀乃當護譯。云是律法儀式。名但云護。恐學者未詳。故爾俱存。明了論已釋爲護。卽是戒體無表色。寄歸當縵條者。縵爲一幅。並無條數。塊爲等也）寄歸傳云。自此之前。非七衆數。此是創入佛法之基也。師次爲辦縵條僧脚崎及下裙等。并鉢濾羅。方爲白僧陳出家事。僧衆許已。爲請阿遮利耶。可於屏處令剃頭人爲除鬚髮。（度人經。令結壇場設高座。與出家者坐。而剃鬚髮。二師對面高勝座）二方適寒溫。教其洗浴。師乃爲著下裙。方使檢察非黃門等。次與上衣。令頂戴受。著法衣已。授與鉢器。是名出家。次於本師前。阿遮利耶授與

十學處。既受戒已。名室羅末尼羅。（求寂）威儀節度。請教白事。宜準其法。體無二準。但於律藏。十二無犯。其正學女。片有差降。十二者何。一不分別衣。二離衣宿。三觸火。四足食。五害生種。六於草上棄不淨。七輒上高樹。八觸寶。九食殘宿食。十壞地。十一不受食。十二損生草。斯乃十二兩小非過。其正學女。後五便犯。（此是今部律文。彼有部律。文略。自片刻可知）能如是者。方成應法。是五衆收。堪銷物利。豈有既出學後。師主不授十戒。恐其毀破大戒不成。此則妄負求寂之名。虛抱出家之稱。似樂片利。寧知大損。寄歸云。雖未受十戒。墮僧數者。乃是權開一席。豈得執作長時。又神州出家者。既蒙落髮。遂乃權依一師。師主本不關其一濾羅。弟子亦何曾諳其十戒。未進具來。恣情造罪。至受具日。令入壇場。律儀曾不預教。臨時軌背。寧此依持之道。固不然矣。（自得出家已。所要三衣伐羅。僧脚崎。覆左肩。一君二衣。似尼師但那。多論云。沙彌得畜泥洹僧一。衹支一。富羅隨身所需物。各聽畜一。善見云。有著衣偈云。大哉解脫服。無相福田衣。披奉如戒行。廣度諸衆生）

驅烏

謂僧食廚及坐羅等處烏鳥汙亂既年幼小未堪別務令其驅遣烏鳥以代片勞兼生福善也十誦律云佛言聽能驅烏作沙彌最下七歲根本雜事云鄔波離請世尊曰如世尊說若滿七歲能驅烏者得與出家大德有滿六歲於僧食廚處能作驅烏彼亦合出家不佛言不合要滿七歲為定限故大德有滿七歲於僧食廚處不能驅烏彼亦合出家不佛言不合要能驅烏為定限故僧祇律云大小者若減七歲若滿七歲不知好惡皆不應與出家太老者若過七十能有所作若減七十不堪造事臥起須人皆不聽出家若年滿七十康健能修習諸業聽與出家又沙彌有三品一者從七歲至十三歲名為驅烏沙彌二者從十四至十九是名應法沙彌三者從二十上至七十是名名字沙彌是三品皆名沙彌薩婆多論云年六十不得受大戒惟聽為沙彌（餘如與欲年授具戒中釋）

生像金銀

僧祇律云生色似色生色者是金似色者是銀善見律云生像者金銀也南山云胡漢二彩謂胡名生像此翻金銀二名依存譯別兩變譯也言生者謂金色生來本白質不假餘物塗飾似也謂銀可染色令黃似金也故僧祇論云生色可染應師注曰生色即金也生便黃色不可變改也可染即銀也白色可染變故云可染也斯皆胡義非正梵文天竺梵音呼金云蘇伐羅喚銀言阿路巴元亦未詳其義或有名無義故不翻如此方金銀亦無義但以黃白分之因彼譯人齎梵夾來多經胡地傳彼胡語譯為華言致有斯異故指歸云況于闐國語與五印音不同其四分到于闐自經一翻翻了經本到唐則為重也（此言四分乃支法領所獲本非耶舍譯者然耶舍先亦於外國翻譯三藏後至此方）按本部與僧祇沙彌不得捉持生像餘部唯不聽受畜不制執捉故薩婆多論中言下三眾不得畜錢畜則突吉羅捉則無罪然沙彌先來未捉不得使令捉僧祇雖遮執捉而意避務論旨如僧祇律云時有比丘將一沙彌歸看親里路

釋曠野。中道有非人化作龍。右繞沙彌。以華散上。讚言。善哉。大得善利。捨家出家。不捉金銀及錢。比丘到親里家。問訊已。欲還時。親里婦言。汝今還去。道過多乏。可持是錢去。市易所須。沙彌受取。繫著衣頭而去。中道非人見沙彌持錢。在比丘後行。化作羅來。左繞沙彌。以土坌上。說是言。汝失善利。出家修道。而捉錢行。沙彌便啼。比丘顧視。問沙彌。汝何故啼。沙彌言。我不惱有過。無故得惱。師言。汝有所捉耶。答言。持是錢來。師言。捨棄。棄已。非人復如前供養。又尊者大目犍連。共尊頭沙彌。食後到阿耨大池上坐禪。時尊頭沙彌。見池邊金沙。便作是念。我今當盛是沙。可著世尊澡罐下。尊者目連從禪覺。即以神足乘空而還。時尊頭沙彌。為非人所持。時目連迴視。喚沙彌來。答言。我不能得來。復問汝有所持耶。言持是金沙。汝應捨棄。捨已。即乘虛而去。諸比丘俱以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後。不聽沙彌持金銀錢。若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。得越毗尼罪。若見沙彌先已捉。後使捉者

無罪

此謂難緣。恐關受戒。故聽開許。非難無緣。不聽輒

結小界

結。然此小界。並無外相。即身所坐處。以為界體。故文云。今此僧一處。集結小界。斯皆為防遮人。故無外相。如文云。在界外遮。不成遮。又處非久留。故不立相。又云。不應不解界而去。餘如羯磨法中明

納衣

即糞掃衣。重縫而作。三衣。非今時百納頭也

官人

王之臣也。若食祿。需得與出家。王聽。亦得。僧祇律云。臣有四種。或有名無祿。或有名有祿。斯二種者。此國餘國。俱不聽出家。或有祿無名。此間不聽。餘處聽。或無名無祿。此間餘處俱聽

犯比丘尼

按天竺國法。若有壞尼梵行者。彼之眷屬。易其種姓。遷門西向。西國門皆東向 破其食廚。毀其屋簷。周帀一肘。稀疏不共語。不共住。不共食。成實論云。遮罪賊

住衧尼等不聽出家者。以是人爲惡業所汙。鄣聖道故。是故不聽出家

賊心入道

亦名賊住。謂白衣外道沙彌盜聽說戒羯磨同僧法事者。僧祇律云。若王子臣子避難故自著袈裟來經布薩自恣者。得與出家。若經不聽。若沙彌作是念。說戒時論說何等。即入牀下盜聽。若其聰明覺知初中後語者。後不得受具足。若闇鈍若眠若意緣餘念不記初中後語者。後得受具足。涅槃經云。昔十五日僧布薩時有一弟子在隱屏處盜聽說戒。金剛力士以杵碎其身如微塵

優曇鉢華

或云優曇婆羅。新云烏曇跋羅。中天竺摩竭陀國慈賢法師。若覺云。塢栗末囉正也。然此並無正翻義云瑞應。或云希有。附翻水顯。謂其樹不華而實若生華則有佛及有輪王出世。故云瑞應。此華多時乃一開。故云希有。應法師曰。其葉似梨。果大如拳。其味甘。無華而結子。亦有華而難值。故經中以喻希有者也。般泥洹經云。閻浮提內有尊樹王名優曇鉢。有實無華。樹有金華者。世乃有佛。毗柰耶雜事云。拘尸那城不遠有大華池。名曼陀枳你。於池岸上有烏曇跋樹。往昔菩薩在覩史天作白象狀入母胎時。彼烏曇跋華胎新出。降誕之始漸有光色。爲童子時其華欲發。厭老病死逃托山林。其華稍大狀如雞卵。修苦行時現萎萃相。捨苦行已氣息疎通。噉諸飲食乃至成等正覺。其華開敷。梵王來請轉法輪時。其樹及華光色榮盛。妙香芬馥偏諸方界。然佛大悲普於有緣所在世界廣濟度已。詣拘尸那爲最後臥。而此華樹形色枯萃。見者驚歎。施設論云。穢贍部洲有輪王路。廣一踰繕那無輪王時海水所覆無能見者。若轉輪王出現於世大海水減一踰繕那。此輪王路爾乃出現。金沙彌布。衆寶莊嚴。栴檀香水以灑其上。轉輪聖王巡行洲渚與四種兵俱遊此路。此華方生

●律藏卷第三十五

提者

又作揵剆同巨言切音堅揵害也通俗文云以刀去陰曰揵謂割去男根也大論云無根者所以無得道根以其失男女相故其心不定以小因緣故便瞋結使多故著於世於事多懷疑網不樂道法縱能少修福事智慧淺薄不能深入本性轉易是故不得出家成論云是人結使深厚難得道故又此人不在比丘中亦不在比丘尼中是故不聽出家

租賦

租宗蘇切亂上聲田賦也賦芳故切音付說文云賦斂也廣雅云賦稅也又斂也郭璞曰賦稅所以平量也方言云賦動也賦稅所以擾動也

身駮

駮亦作駁同伯各切音博馬色不純也又木名梓楡其皮青白如駮古今注云木似豫樟皮多癬駁謂其身似此非儀故不聽出家

瘓瘓

瘓他典切音忝瘓音喚瘓瘓病貌經音義云相傳

顫顯顫胥切言變病也

縵指

縵謨官切音瞞縵指者謂指相連而成縵也

或瘨

亦作瘨同徒厠切音癲陰病也

瘊病

胡鉤切音侯疣瘤病也

睞眼

音賚如上釋

[illegible]

古文瞯同戶間切音閑馬一目白曰瞯二目白曰

有瘢

魚蒼頡篇云曰病也

補還切音頒雜色曰斑說文云駁文也

疥瘙

瘙同瘙先到切騷去聲疥瘙瘡也通俗文云皮起

日瘙

曳脚

鬼同。拽以制切。音奄。掩也

[illegible]

匹亦切。音僻。瘕辨腹內聚積病也

兔缺

梵云舍舍迦。此云兔。有白𠚊落色者。其口唇自缺。故云兔缺。今無論上下脣缺。皆不聽出家

壞二道

即前謂壞內外道人。其曾作外道。來受具戒。後復入外道。今重來受戒者。不聽。以其先是外道來從出家。即壞外道。復入外道。即壞內道。內外俱破。故不聽與出家

[illegible]

謂是腐敗朽爛陳故之藥。淨法師曰。梵云晡提木底藥殺社。晡提是陳。木底是棄。藥殺社譯爲藥。即是陳棄藥也。意在省事。僅可資身。上價自在關中。啜服實成非損。心地觀經云。出家佛子。於諸醫藥。不應貪著。若有病時。但煎藥已。所棄捨者。訶黎毗梨及阿摩勒。取是等藥。即應服之。乃至一生。服所棄藥。於諸藥等。常生知足。如是名爲眞實沙門出家佛子

龍身

善見云。不得度龍者。何以故。龍不得禪定道果。故龍有五事不離龍身。何者五。一者行婬時。若與龍共行婬。得復龍身。若與人共行婬。不得復龍身。二者受生。不離龍身。三者脫皮時。四者眠時。五者死時。是爲五事不得離龍身

受具足戒

毗尼母經云。何故名受具足。智慧人受具足已。不犯所求成就。故言受具。能成就義。名爲受具。以是義故。成就衆善。名爲受具。乃至能成就寂滅法。故名受具。寂滅法者。亦名圓寂法。即是涅槃法也。故內法傳云。既受戒已。名鄔波三鉢那。鄔波是近。三鉢那是圓。謂涅槃也。今受大戒。即是親近涅槃。舊云具足者。言其汎意。（亦名圓具近圓圓具義皆一也）其受戒竟。次即本師爲指戒本。令識罪相。方教誦戒。既其熟已。誦大律藏。日日誦過。旦旦試之。誦律藏了。方學經

論。此是西方師資途轍。雖復去聖懸遠。然而此法未斷。爲此二師喻之父母。豈有欲受之時。非常勞倦。亦既得已。戒不關懷。有始無終。可惜之甚。自有一會求受。受已不重參師。不誦戒經。不披律典。虛霑法位。自損損他。若此之流。成滅法者。夫龍河影沒。鷲嶺光收。傳法羅漢。能餘幾在。故論云。大師眼閉。證者隨亡。煩惱增時。應勤克遇。理當諸德。共作護持。若還隨而縱慢心。欲遣人天何所歸向。律云。有稟羯磨。我法未滅。若不稟持。我法便盡。又云。戒住我住。理非虛說。既有深旨。誠可敬歟。瀾拘經云。佛言。有持佛法戒。行教人事。佛令入泥犁中者。阿難驚起。長跪問佛云。何復當令得道。何故更入泥犁中者。佛語阿難。後末世時。有弟子作師。情慢不能勤學。無有智慧。貪殺。欲得人供養錢財穀帛。持用自活。不精佛法。阿諛隨人。見人貪殺。不與戒。見人嗜酒。不斷酒多少。可飲。人行授人戒法。言多少當得錢物。作福。欲得人物。是爲賣戒。令人方更有慢。不精戒者。便犯衆重殺生。如是教者。持人著泥犁中。用負佛明教。故令護佛道。神得其短。便爲惡鬼所病。罪重。或能至死。償罪即入泥犁中。阿難問佛。新發意者。値遇惡師。不曉不了。謂法當爾。至使信受其言。愚癡不解。更見明師。爲可復重受戒不。佛言。於我法中。曠大極可得悔。更自懺洗。初發意時。心常曚冥。爲惡師所誤。實自不知。更行受戒。始爲入法。不知不曉。時非佛弟子。爲是世間小善人耳。無有大功德。分別經云。阿難問佛。後若有人。信樂應法。至心欲求斷世違俗。以從正道。若時無明師傳教戒者。若有一人。書寫戒律。授與之。便可得度爲道者不。佛言。阿難。皆當得知禁法者。爾乃可授戒耳。不可以文字受。便爲應法。何以故。佛爲天上天下之大智。天上天下之大度。天上天下之大明。不可妄傳失旨。皆當明於戒法禁律。事事委盡。乃爲相授耳。不明戒法禁要之事。而妄授人戒法。違佛誠信。反用爲是。大罪不小也。宜當審諦。五百問云。比丘都不誦戒。又不知法。種種僧事而多度人。或作三師。有所犯。不答。此人尚不應食人信施。

況復度人（其授戒儀軌，備在羯磨法中）

○說戒體度法

原夫說戒乃整三業之玄規推茲布薩是理僧佛之命脈佛法紀綱斯誠要焉釋尊弘範此爲劫起良由教末人澆忽之爲外使二輩之無依令五衆之失趣天龍無所瞻仰鬼神何從歸心縱有舉揚見者非之設若微伸認爲偏執哀哉能仁之子而成波旬之屬捨法王之貴裔爲魔民之鄙嫡斯等過愆皆由住持者昏三藏明文五千妙軌何不詳檢辯其眞僞甘爲壞法之徒甚作黨魔之伴業布薩以論義尚被辭而往擯羅漢自惟清淨不赴聽戒世尊親往而召共集況我凡輩羺羊者乎若諸仁德非自圖心有利物懷當激法海之洪波勉摧魔羅之巔墜樹正見幢倒邪模旋抑教將滅而繼滅行欲謁而繼謁雖復去聖時遙還同覺世無異紹隆聖化繼軌法筵續釋尊之遺燈接慈佛之初航者也

禪杖

僧祇律云作禪杖法應用竹若葦長八肘物裹兩頭行杖人不得隨瞋愛而求其過當攝六情正念思惟若有睡眠者應與彼杖彼人不得嫌恨當作是念今與我除陰蓋饒益不少十誦律云取禪杖時應起敬心有五法以禪杖築他一者備懸二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚（肘過太長應可用躁）

量影

梵音言薜此云影指歸云那爛陀寺僧吉祥月日西域立表量影朝蔡倒西去便以脚足前後步之數足步影也善見律云步影以人正立住日中取住脚爲初隨身長短步影根本羯磨云時苾芻足度其影便過佛言應作商矩度之可取細籌長二尺許折一頭四指豎置日中度影長短是謂商矩一一商矩所量之影皆悉名爲一人（故僧祇律云一人二人影者比來人皆不識）寄歸傳云其量影法須取一木條如細箸許可長一肘折其一頭四指令豎如曲尺形勿使相離豎箸日中餘杖布地令其豎影與臥杖相當方以四指量其臥影滿一四指名一布路沙乃

至多布路沙。或一布路沙餘一指。半指等如是加減。可以意測。（布路沙者譯爲人也。所以四指之影名一人者。即是四指豎杖影長四指之時。此人立在日中。影量與身量相似。其八指量與身量兩影相似。斯據中人。未必皆爾。自餘長短幾可準之）然須道其食前食後。若天陰及夜。即須準酌而言之。若依神州法者。或可豎尺。日中量影長短。或復記其十二辰數。（斯量影法。受戒等時。咸須準用。餘如房舍犍度敘敘句中釋）

犍稚

或作犍稚。應法師云。梵言臂吒犍稚。臂吒此云打。犍稚所打之木。或檀或桐。此無正翻。舊經多作犍遲。遲宜作稚。直致切。（遲稚二皆音治）但椎稚字形相濫。故誤也。五分律云。隨有瓦木銅鐵鳴者。皆名犍椎。又諸比丘不知以何木作犍椎。佛言除漆樹毒樹。餘木鳴者聽作。應使舊住沙彌淨人打。不得多打。應三通打。若無沙彌。比丘亦得打。淨法師云。凡打犍稚。不使淨人。皆維那自打。餘諸鳴螺打鼓雜任。皆是淨人及戶人作事。鈔云。尋常所行生椎之始。必漸發聲。漸希漸大。乃至聲盡。方打一通。佛在世時。但有三下。後因他請。方有長打。尼陀那云。給孤獨長者設大會。或時食竟。更有人來。失其時候。佛言應告時至。衆鬧不聞。佛言應打犍椎。猶尚不聞。佛言應可吹螺。升復擊鼓。然未普聞。佛言打大鐘鼓。佛令打鼓。打三下已。即便長打。應待病人。請得食已。并授事人食竟。然後長打。若不爾者。得越法罪。（維那即授事人。謂以衆僧雜事指授於人。或鳴犍椎及以監食。皆名維那。由其食時撿理僧事。不爾故詳。先食詳如安居犍度中釋）

大迦賓寃

亦云劫賓那。此云房宿。舊云金毗羅。此翻威如王。廣如二篇中釋。

仙人山

梵云乙師羅山是也。

毗呵勒山

或云毗布羅山。長阿含經云。羅閱祇（王舍城也）毗呵羅山七葉樹窟。（或云室屋穴。三名皆一也）梵言薩多般那求訶。此云七葉穴。言七葉者。謂其樹葉生極至七也。樹雖有華而無香氣也。

溫泉

西域記云。摩揭陀國中山城北門西有毗布羅山。山西南崖陰昔有五百溫泉。今者數十而已。然猶有冷有暖。水盡溫也。其泉源發雪山之南無熱惱池。潛流至此。水甚清美。味同本池。流經五百枝小熱地獄。火勢上炎。致斯溫熱。泉流之口。並皆彫石。或作師子白象之首。或作石筩懸流之道。下乃編石為池。諸方異域咸來此浴。浴者宿疹多差。溫泉左右。諸窣堵波及精舍基址鱗次。並是過去四佛座及經行遺跡之所。此處既山水相帶。仁智攸居。隱淪之士。蓋亦多矣（溫泉處處有之而嶺南瀧白縣多有）

舍羅

此譯為籌。五分律云。應用銅鐵。牙角。骨。竹木作。除漆毒樹。極短應並五指。極長應拳手一肘。麤不過小指。細不減箸。應漆以筒盛懸著布薩堂上。行籌時應手授。應別使一人收。收已應數。數已應唱。云比丘若干。沙彌若干。出家合若干人。分別功德論云。凡行籌者記錄人數。知為誠實。以不若誠實受籌則得其福。虛妄受者罪積。彌天舍羅亦名壞盡。福則罪盡。罪則福盡也

草積

應作積。資昔切音迹。累也。聚也。又堆壘也。又資四切音恣。儲著也。凡指所聚之物而言之則去聲。取物而積累之則入聲

[illegible]杌

杌五忽切音兀。木無枝也

[illegible]

疆居良切音江。界也。埵也。畔薄半切音叛。田界。今借用善見云。界相者。若山界相。大者如須彌山。小者如象。石界相者。大者如牛。小者三十稱。若漫石不得作界相。應別安石。林界相者。若草林竹林。不得作界相。何故。樹草竹鉤空不堅實故。若大林乃至百由旬。小林下至四樹相連接。樹界相者。不得以枯樹為相。大者閻浮樹。小者高八寸。形如針大。若無自生樹。種樹亦得。路界者。入田路。向井及河取水路。窮路皆不得作界相。大路者車步路。路短者乃至經三四村。皆得作相。蟻封界相者。大者

如山小者高八寸，皆得作相。江界相者，若四月日不雨，尚流不斷，水深二尺，得作相。水界相者，若自然池水得作相。若通水入田，或堈盛水，悉不得作相。此是八種界相。結界相有五種：一方，二圓，三鼓形，四半月形，五者三角。

戒場

本設此場者，爲一住處衆多難集，故別結斯場，用擬衆中有於要事，隨時得作。故律云：有須四人、十人、二十人衆羯磨事起，大衆集會疲極，佛聽結作戒場。然此壇場，諸部律文並無定制。按西方在處皆有其壇，縱可丈餘，平地塼壘，可高二尺。牆內壘基高五寸許，擬以僧坐，更無階級等事。中安小塔，高與人齊，傍開小門，得容出入。且如中天竺那爛陀大寺戒壇樣式，方可大尺一丈餘，即於平地周壘塼牆，高二尺許，牆內坐基可高五寸，中有小制底。唯斯是則，自餘諸處還同此式。善見律云：結界場極小容二十一人。此擬與他出罪，其餘作一切羯磨亦得成辦也。然此戒場本爲要事，故設若衆多能共集者，自可在大界內秉作諸法。有云：作法時值天雨，思聽在屋下結作戒場。雖有此說，本非律之正文，原意在多防恐羯磨不得成就。惟善見律云：作界場已，後起屋覆界，亦不失。其正作法界，但有二種：一戒場，二大界。若欲結者，可先結作戒場。其場應在大界內一邊無妨難處安之。應先置其標相。五分律云：先安三重標相：內裹一重名戒場外相，中間一重名大界內相，最外一重名大界外相（戒場外相、大界內相，此二相中間應相去二尺許，或云一肘許。雖然如此，亦不必定），立三相已，盡自然界內僧集在戒場標內。先令一比丘唱戒場外相，先從東南角標起（本律但令從東方起），唱四方相已，衆方差作羯磨，如法結竟。次唱大界內外四方相（有云：結戒場時，一切衆不集，隨意多少，但五人以上得結，以無大界故，衆不集無罪。若結無戒場界者，但直唱大界外相。必有屈曲，隨事稱之，並須別指分齊尺寸。甚須由不知制限持犯，既不成羯磨，廣設受戒等法，俱是空作，故須分別三相。律攝云：外更不結大界，雖結小界，亦不得受具戒）。唱相已，衆中乃差能秉法者作羯磨結之（文詳羯磨法中）。不得受欲，以未結界，無界體故；又若受欲，則不知相故。有失衣、破夏故。尼陀那云：大界者，齊兩踰繕那

半應可結之。若過非界。薩婆多論云。尼結大界極大一拘屢舍。僧結大界。極大縱廣十拘屢舍。凡結大界所以通聚落者。謂僧結大界。以界威力故。聽不得便又在界內。善神所護。是以為檀越。故通聚落結也。若欲結不失衣界者。即依大界相上結之。更無別相。故文中還稱此住處也。若界內有村。即應除村及村外界。若無村不須唱除。有云羯磨法爾。若有若無一切時除。所以然者。設後有村來入界中。不須更結。以先結時已除村。故薩婆多論正立此義。以有村來五意。故除若先無村作法結已淨人住處。外村來入。隨所及處。皆非衣界。若本村還出。衣界仍攝。若先有村在非攝村去空地衣界還滿。由村來去非結解。故根本羯磨云。若僧伽已結不失衣界竟。將上下二衣。界內遊行無離衣咎（餘部無論上下）。鄔波離請世尊曰。大德道行苾芻未知齊何是衣勢分。佛言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹。一樹相去七尋。華果茂盛。中間總有四十九準是行苾芻衣勢分量。大德若住苾芻衣之勢分。

復齊幾何。佛言周圍但齊一尋。若坐若立及以臥時皆至一尋。大德且如苾芻在於兩界中間而臥。衣齊幾何。佛言乃至衣之一角。未離身來名不離衣。摩得勒伽問云。無界處住去衣遠近名離衣宿耶。答隨眾僧籬牆大小。或坑塹。比丘於是內著衣。隨意明相出。如上三種界有緣欲解者。應次第解。先解不失衣界。次解戒場。後解大界。若無戒場。解衣界已。即解大界。尼陀那云。凡客比丘至他空住處。應可住經七八日。已無人來者。方共結界。又云有疑解已方結。若識知前界者。即依之而住。不須更結。必欲結者。解已然後結之。毗尼序云。若有業空精舍。是名一切界。外是中隨意說戒。廣如羯磨本釋

小界

此為難緣故聽結之。以布薩日於無村曠野中行。眾僧不得和合。隨同師善友下道各集一處結此小界說戒。然結此小界時。無外標相。以無相故。亦無唱法。即身所坐處。以為界體。是以羯磨文中云。

今有爾許比丘集結小界。故知無有唱法羯磨時。復自顯其標相矣

橋梁

律攝云。橋梁壞者。若欲修治。得經七夜。若至第八夜。界法便失。若本無心重修理者。橋梁既破。界亦隨失。有五事失大界。一切僧伽共捨而去。一切僧伽並皆歸俗。一切僧伽同時命過。一切僧伽作法而解。若阿蘭若及在村中。非結界處。齊何名界。阿蘭若齊一拘盧舍。村中齊牆柵處并外勢分名之為界。斯二界內。苾芻同集在手相及處。諸有羯磨。咸隨意求。此之二界名自然界。據此自然界總按諸部應分四別。謂聚落。蘭若。道行。水界也。初言聚落界就有二種。若不可分別眾得作羯磨。若可分別者如律攝齊牆柵處并外勢分二。蘭若界亦有二種。若無難者如律攝齊一拘盧舍。若難事者如善見論七槃陀羅之量。相去者準僧祇七樹之量。通計六間六十三步。共無異五十八步四尺八寸。得作羯磨。三道行界如十誦律縱廣六百步。四水界準五分律云。船上眾中有力人以水若砂四面擲所及處。善見律云。取水常流處深淺皆得作自然界。潮水不得。若在船上布薩。應下矴若椿不得繫著岸。若有樹根在水中不得繫根。若擲水內有樹根。應使斫去。若不斫去。與陸地界相連。若水中大石或樹或浮木。悉是水界所攝。如此六相齊限之內。集僧無有異眾。方可秉法也 僧祇律以五肘弓量七弓種一菴羅樹齊七樹相去得作羯磨雖異眾僧各各相見而無別眾過言五肘者謂中人肘以肘尺量之可一尺八寸五肘共計九尺名為一弓一樹間七弓當有六十三尺準步可有十十三步半七樹之內除去中樹通計外六樹間總有六十三步周內可共羯磨梵云槃陀此言二十八肘七槃陀共有一百九十六肘當三百五十二尺八寸準步總有五十八步四尺八寸於此相去齊限之內得作羯磨宜師準用此意

四分律名義標釋卷第二十四

音釋

擲　音季狂犬

曚　音蒙。未明

躝　音闌。躐也。

步　一舉足曰跬。跬三尺也。兩舉足曰步。步六尺也。

跬　音窺上聲。

四分律名義標釋卷第二十五目錄

四分律名義標釋卷第二十五

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第三十六

與欲

如墮篇七十五戒。釋事鈔云。凡作法事。必須身心俱集。方成和合。設若有緣不開心集。則機教莫同。將何拔濟。故聽傳心口應僧前事。方成彼此俱辦。緣此故開與欲。凡是與欲之時。有其三種分別。一者說戒時與欲及清淨。二者自恣時與欲自恣。三者自餘羯磨。但言與欲。有云。惟除結界不聽與欲。以界未成。難無別眾。過由不知界相。後有離衣別眾故。並須俱集。若欲廣說與欲者。應修威儀對可傳欲者。作是言　大德一心念。我某甲比丘。如法僧事與欲清淨。(說一)其受欲者持欲至僧中。彼羯磨人問言。不來者說欲。即應具威儀答言　大德僧聽。某甲比丘。我受彼欲清淨。彼如法僧事與欲清淨。(若非說戒。皆除清淨之言。如法僧事者。謂於非法。謂彼眾中如法僧事。我今與欲。)

擧上

擧俱切音子又羊遏切音豫兩手對擧之車也本作輿從車從舁聲故也

舁來

舁音同舉兩人對舉也

那那由比丘

或云伽伽根本律云西瀾多苾芻僧祇律云長老劫賓那有二弟子一名難提二名鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨佛聽僧與作狂癡羯磨然此狂癡病有其三種一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶不來是中下二種不應與作羯磨初一應作白羯磨作羯磨已來與不來不破僧羯磨佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

瞻婆國伽伽河

瞻婆國如破僧戒中釋伽伽河亦云伽渠池或云揭伽池又云伽伽靈池此但有名而無的翻也

五大河

一曰恒河(亦云殑伽此爲母河下四是屬)二曰閻摩那河(或云閻母那又云耶婆那)三曰薩羅河(或云薩落又云薩羅喻)四曰阿夷羅婆提河(或云阿氏羅跋底如前釋)五曰摩河(或云摩企又云莫醯)婆沙論云贍部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂即此贍部洲中無熱惱池初但出四大河一名殑伽二名信度三名縛芻四名私多(此四河如前釋)殑伽大河有四眷屬(四眷屬河成五上五大河)信度大河有四眷屬一名毗鉢奢(亦云毗婆奢)二名蕊縛洛伐底(亦云羅伐提)三名設旦荼盧(亦云舍多頭)四名毗呾遮多(亦云毗多)縛芻大河有四眷屬一名伐剌拏(亦云婆那)二名吠呾剌尼(亦云毗多羅尼)三名防耆(亦云多耆)四名屈滿婆(亦云仲婆)私多大河有四眷屬一名薩黎二名遮魔(亦云毗摩)三名𣗥地(亦云薩提)四名電光(亦云毗波婆)今於此中惟說有廣大名者然四大河一一各有五百眷屬并本合有二千四河隨其方面流趣大海律云五大河者一是母河四是眷屬母河從阿耨達池東面銀牛口流出繞池一帀向南方入中印度境橫流而趣分出四河成五百屬流入大海時佛往瞻波國爲諸比丘

說喻。其瞻彼國。是中印度境。中印度一境之河。皆屬牛口流出。佛居其五河之境。故引所共現見五河為喻。如餘經律。常以恒河為喻。亦佛多居彼處。故以為譬也（餘經多以四大河喻於四姓。然非現所共見者。故本律不以為譬）

四念處

一身念處。二受念處。三心念處。四法念處。言念處者。念即能觀之觀。處則所觀之境。謂眾生於色受想行識五陰起四顛倒。於色多起淨倒。於受多起樂倒。於想行多起我倒。於心多起常倒。今令其修習四念處。以除四顛倒。所謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。是名為四念處也（廣備經曾）

四正勤

亦名四正斷。一已生惡法為除斷。二未生惡法不令生。三未生善法為生。四已生善法為增長。言正勤者。正則不邪。勤則不怠。謂於此四法。一心勤行精進。故名為四正勤也（文從語便。先除二惡。次生二善。攝行必以已生善惡居先。未生善惡居次）

四如意足

一欲如意足。二念如意足。三精進如意足。四思惟如意足。言如意足者。謂所修之法。如願皆得滿足也。鑒師曰。如意足。神通之因也（此四如意足屬定。六神通中。身如意足。稱慈而顯。又通因定生。亦可六通因此並發。四正勤是慧。慧設不動。念處不成。反招散動。如風中燈。今修如意。如加密至。令定慧均等也。此下有四禪句。前篇已出。所不重標）

五根

一信根。二精進根。三念根。四定根。五慧根。言根者。能生也。行者既得四如意足。智定安隱。即此五根善法。若似若真。任運而生。譬如陰陽調適。一切種子。悉有根生。故名為根也

五力

一信力。二精進力。三念力。四定力。五慧力。言力者。謂力能破壞諸惡不善。成辦善也。輔行問云。名同於根。何須更立。答。善根雖生。惡猶未破。復更修習。令根增長。是故此五。復受力名。根成惡破。故名為力。釋籤云。無有欺怠瞋恨怨。言欺為信障。怠為進障。瞋為念障。恨為定障。怨為慧障。若根增長。能破五障。故名為力也

七覺意

或云七覺分。即七菩提分。一擇法覺。二精進覺。三喜覺。四除覺。五捨覺。六定覺。七念覺。覺謂覺了所修之法。分即是支分。謂支分。此七種法各有支派分齊。不相雜亂也。天台云。此七通名覺分者。無學實覺七事能通。故通名為覺分也。餘如的釋

八聖道

或云八支聖道。又云八正道。一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八正定。是八通名正道者。正以不邪為義。今此八法不依偏邪而行。故名為正。是諸賢聖之所遊履。而通至涅槃。故名為道也。（已上略依法界次第出其名目。廣如彼文及諸經論。悉備此不繁述。然此四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺意。八正道。名七科法門。合為三十七道品。品其類也。謂此七科法門。悉是入道淺深之氣類也。）婆沙論問。何故先說四念住。乃至後說八道支耶。答。隨順文詞巧妙次第法故。又隨順說者受者輕便次第法故。又隨順增勝次第故。謂先說四。次說五。次說七。後說八。故又隨順淨法漸增長故。謂先修四。乃至後修八。然諸修行者由念住身等境。自相共相如實了知。除自相愚及所緣愚。導起諸善。如有目者引導盲徒。是故最初說四念住。由念住力了知境已。於斷修事能發正勤。故於第二說四正勝。由正勝力令相續中過失損減。功德增長。於勝定能正修習。故於第三說四神足。由神足力令信等五與出世法為增上緣。故於第四說於五根。根義既成。能招漏盡。煩惱惑業不能屈伏。故於第五說於五力。力義既成。如實覺四聖諦境無有猶豫。故於第六說七覺支。既如實覺四聖諦已。厭離生死欣趣涅槃。故於第七說八道支

布薩

此云淨住。謂淨身口意如戒而住。六卷泥洹經翻云長養。長養二義。一清淨戒住。二增長功德。律攝云。褒灑陀。褒灑是長養義。陀是持義。謂由集眾說戒。便能長養善法。持自心故。又陀是淨除義。謂增長善法。淨除不善故。淨法師曰。梵云褒灑陀。褒灑是長養。陀是滌淨洗濯義。意欲令其半月半月

憶所作罪。對無犯者說。露其罪。冀改前愆。一則遮現在之更爲。二則懲未來之慢法。爲此藏須並集聽別解脫經。令善法而增茂。住持之本。斯其上歟。豈同堂禮懺而已哉。此乃但是況兼俗侶傚顰相而標心。若據法徒。未足蠲其罪責。舊云布薩者訛也。律攝云。長淨之時。應令純熟善誦戒經者爲衆誦之。先鳴揵稚。時諸苾芻。應自憶罪。如法說悔。然後赴集。律本云。有三種布薩。十四日。十五日。月初日。十誦云。聽二種布薩。一十四日。二十五日。又一食前。二食後。又一晝。二夜。僧祇云。說戒有三種。若十四日。若十五日。若中間布薩。中間布薩者。布薩時若僧不和合。一比丘於中唱言。若僧和合時當作布薩。若無一比丘唱者。一切僧得越毗尼罪。唱者無罪。若十五日不和合。應初日布薩。初日不和合者。應二日乃至十二日布薩。若十四日。應正布薩者。十三日不應作中間布薩。便就十四日布薩。亦是中間布薩。亦名正布薩。若月大者。乃至十三日和合。得作中間布薩。若不和合。不得十四日。應

就十五日布薩。何以故。不得頻日布薩。應隔日布薩。是名中間布薩。應十四日布薩者。不得停至十五日。應十五日。不得逆就十四日。若有因緣者得作。若布薩時賊入者。即應誦餘經偈。若賊知。比丘法作是言。沙門我已知。但說先所誦者。爾時比丘應急誦。使章句不辯。令彼不知初中後。若有王來。亦應如是。若有布薩將畢。有客比丘來及座者。即名得布薩。不應爲更誦。若客言。我未曾聞廣說波羅提木叉。願爲廣說。待僧罷已。然後與誦。不應畢作布薩。若一比丘住者。應待客比丘來。共作布薩。若無客來。有罪者。應作是念。若得清淨比丘。此事當如法除。作是念已。應心念口言。今十五日僧作布薩。我某甲比丘清淨受布薩。如是三說。（若有罪不作念發露者。不應清淨法也。若二人三人。應展轉相言。三語布薩。若四人若過四人。一人白已。然後布薩。）若布薩竟。有客比丘來者。應隨喜言。長老。已作布薩。我某甲隨喜。若不隨喜。應出界外作布薩。一住處不得再作布薩。若比丘遠行。布薩日至他住處作布薩已。不應默然去。應囑沙彌。若園民。若放牧者。

有比丘來語令知此中已作布薩。若無人者應書柱戶扇或散華作相。彼後來者應問應求相。不得輒作布薩。善見律云。何得知正法久住。若說戒不壞者是。

五歲

毗尼母論云。出家至五臘。要誦戒使利。不誦戒者有四種過。一不得畜弟子。二不得離依止。三不得作和尚。四不得作阿闍梨。僧祇律云。比丘受具足已。應誦二部毗尼(僧尼二部)。若不能。應誦一部。乃至應誦一經。經布薩應廣說五經(戒經五篇)。若有因緣不得者。乃至應誦四業及偈。餘者僧常聞。若不誦作布薩者。越毗尼罪。若舉衆不和者。應遣上座出界外。心念口言作布薩。餘三人界內作三語布薩。即是謂上座。律言衆多擬比丘不應共集在一處。時齊鄴東大覺寺釋僧範。姓李。平鄉人。戒德清高。守禁無虧。嘗宿他寺。意欲聞戒。至於十五日說戒之夜。衆議共停說戒。乃為法集。有僧昇座將欲豎義。敘曰。豎論法相。深會聖言。何勞布薩。僧常聞耳。忽見一神。形高丈餘。貌甚雄峻。聳驚人來到座前。問豎義者。今是何日。答曰。是布薩日。神即以手揭之。曳於座下。委頓垂死。次問上座。問答同前。揭遣將死。陵害二三上座已。神還掉臂而出。當時道俗共覩非一。範師既見斯異。由是自勵。一生僧事。私緣無敢說欲。乃至疾連輿而就僧病不堪輿請僧就房。恭敬說戒。闔境僧尼承斯徵誡。至布薩日。無敢虧法。又鄴下並明寺釋僧雲。辯聰詞令。備明大小經論。崇附齋講。恒以當任。齊鄴盛昌三寶。雲者名焉。住寶明寺。總帶衆理。以四月十五日臨說戒時。僧並集堂。雲居上首。乃白衆曰。戒本防非。人人誦得。何勞煩衆數數聞之。可令一僧豎義。令後生開悟。雲氣格當時。無敢抗者。咸從之。訖於夏末。常廢說戒。至七月十五日。旦將昇座。忽失雲所在。大衆以新歲未受交廢自恣。一時崩騰。四出追覓。乃於寺側三里許。於古塚內得之。備體血流如刀割處。借問其故。云有一丈夫執三尺大刀。厲色瞋雲敢變布薩。妄充豎義。刀膾身形。痛毒難忍。因接還

寺竭情懺悔。乃經十載。說戒布薩。讀誦衆經。以為常業。臨終之日。異香迎之。神色無亂。欣然而卒。時咸嘉其即世。懲革不墜彝倫（六山高僧傳）

不重誦

僧祇云。若誦戒時忘者。餘人得授。不聽逆誦。若誦時有忘失者。得還補誦。有五分云。說戒時中忘。應傍人授。猶忘更授。三忘應更差人續次誦。不應重誦。十誦云。說戒比丘。先當闇誦令利。莫衆僧中說時錯謬。

摩夷

持法者謂知修多羅藏。如阿難等。持律者謂知毗尼藏。如優波離等。持摩夷者謂善於訓導。堪任支綱。如大迦葉等。即持論師也。

罪名種相

相亦作性。南山云。受懺悔主。為分別罪名及種與相也。名謂六聚差別。種謂畜長離衣三十事。異相謂一多不同。故律云。一名多種。住別異。尼陀那問。何者是名。何者是種。答。波羅市迦謂之為名。此所作事謂之為種。下之四部名種亦然（四部即四篇也）。毗尼序云。凡有六種懺悔法。不可妄用。及有僥倖也。唐有自欺。罪亦不除。要須廣問明律者。能斷之耳。五分律云。聽向有罪比丘悔過。不得向同犯者悔過。若病比丘聽向同犯悔過。有部律云。佛言。對非同分者說除其罪。云何同分罪。云何非同分罪。謂波羅市迦望波羅市迦為同分。望餘非同分。僧殘望僧殘為同分。望餘非同分。波逸底迦乃至突色訖里多。準上應知（六聚者。一波羅夷。二僧殘。三偷蘭遮。四波逸提。五悔過法。六突吉羅）。

守護

五分律云。若守護住處比丘不肯去者。但說戒序竟。言餘僧所常聞。應作如是布薩。若有王來亦爾。若有因緣不得五種說戒。應云今十五日布薩時。各共正身口意。莫放逸。此亦得名布薩。不得不布薩。十誦毗尼序云。若共賈客行時。賈客住處說戒。若小住略說戒。若不住。三語說。若都不聽住。各各口語。今日布薩說戒。若有白衣在比丘中。不得口語。應一心念。今日布薩說戒。若有賊難。龍難。鬼難。亦爾。

●律藏卷第三十七

〇安居犍度法

南山云。形心攝靜曰安。要期住此曰居。靜處思微。道之正軌。理須假日追功。策進心行。隨緣託處。志唯尚益。不許馳散。亂道妨業。故律制三時。意存攝道。文偏約夏月。情在三過。一無事遊行。妨修出業。二損生物命。違慈實深。三所為既非。故招世謗。以斯之過。教興茲焉。

春夏冬

若依正教。應言冬春夏。今以順文故。隨俗故。故云春夏冬也。金光文句云。俗法四時。謂春夏秋冬。冬為歲末。春為歲始。若依佛說法。一歲三時。謂冬春夏。夏為歲末。冬為歲始。何以故。爾為破諸弟子著常。為罰安居迦提月。故沒秋時為。（言沒秋時者此有二義。一為破保常。故以秋是收成時。物皆結實。人計為常為業。為破此著。故不同秋節。為弟子破保常心故也。二為開後安居。立迦提月。令後安居人。得結成避名坐夏。其八月半內已同。若是秋時。便是坐秋。為此義故。故去秋時。又為前安居者。謂迦提月。以供辦事故也。記云。既開後安居。免令坐秋。則前安居人。得立迦提月。厭秋之意。為此二義。）事鈔問。何為但結三月。答。一生死待形。必假資養。故結前三月。開後一月。為成供身衣服故。二若四月盡結。則四月十六日得成。若有差脫。便不得結。教法太急。用難常準。故如來順物。始從十六日至後十六日。開其一月。續結令成。故律本增一法中。聽三種安居。謂前中後也。前則四月十六結。中乃從十七日已去。至五月十五日。中間無難。隨結。後唯五月十六一日得結。此三時中。前後二時是正。故律文云。有二種安居。前安居。後安居。前安居住前三月。後安居住後三月。是以根本部文全無中間之說。又此二時。前一是正。後一為難事緣。佛乃開許。故五分云。無事應前安居。有事聽後安居。五百問中。有難事。聽從四月十六日盡至五月十五日。此一月中。隨結不失前坐。後坐人唯得一日結。過七月半。已盡八月半。於一月中隨受。歲去而不失夏。然此非律之正文。未可準用。如寄歸傳云。前安居謂五月黑月一日。後安居則六月黑月一日。唯斯兩日。合作安居。於此中間。文無許處。至八月半。是前夏了。至九月半。是後夏了。此時

法俗盛興供養。從八月半已後名歌栗底迦月。江南迦提設會正是前夏了時。八月十六日即是張羯絺那衣日。斯其古法。(是中月數皆上前一月下西域記并律攝皆同此也若有閏月如下自恣篇改日時句中說)西域記云。覩貨邏國東尼慈嶺西接波剌斯。南大雪山北據鐵門。分為二十七國。氣序既溫。疾疫亦衆。冬末春初。霖雨相繼。而諸僧徒以十二月十六日入安居。三月十五日解安居。斯乃據其多雨。亦是設教隨時也。如來聖教歲為三時。正月十六日至五月十五日熱時也。五月十六日至九月十五日雨時也。九月十六日至正月十五日寒時也。故印度僧徒依佛聖教坐雨安居。或前三月。或後三月。前代譯經律者或云坐夏。或云坐臘。斯皆邊裔殊俗。不達中國正音。或方言未融。而傳譯有謬。僧祇律云。雨時應安居。至四月十六日。應偏袒右肩。胡跪合掌。言長老憶念。我某甲比丘。於此僧伽藍雨安居前三月。如是三說。若比丘行道未到住處。安居日至。即於路側若樹若車。應受安居。至明相出。趣所住處。到後安居日。如法三說。對受安居。比丘行道前安居日不受安居。一越毗尼罪。到所住處後安居日不受安居。二越毗尼罪。是人破安居。不得衣施。明了論云。無五過處得在中安居。一太遠聚落求須難得。二太近城市妨修道行。三多蚊蟲自他兩損。四無可依人。人具五德。(一未聞令聞二已聞令清淨三能決疑四通達無礙五正見)五無施主供給藥食。有此五過並不可安居。毗尼母經云。若有難緣不聽安居。更餘處求。覓不得。強力而住。若僧伽藍中。若別波演中。若樹下。應往看之。有敷具不。此處無有音聲惱亂不。無師子虎狼賊蚊蟲水等難不。此中可得安隱安居竟不。乃至復更思惟。如世尊說夏安居要依波羅提木叉。此中有知法解律解論藏者不。莫使我夏中脫有所犯。欲除滅之無所趣向。又此衆中有僧如父母教調子者不。若我犯罪當詣彼。生大慚愧。求於懺悔。彼上座慈愍心故。時時當教授。今我不生放逸。如世尊說破僧大惡。如堅澀苦辛。無有樂者。此衆中無有健鬪諍。夏中不起破僧因緣事不。當不為我作留難不。

如是籌竟已。然後受安居。律攝云。既至五月十五日。其授事人。掃塗房舍。令淸淨已。衆集之時。應告白言。明日苾芻應作安居。夏中之事。咸應思念。至十六日。授事人應看人多少。可爲辦籌。以香水洗香泥塗。安淨盤中。鮮華布上。以淨物覆之。鳴犍稚集大衆。籌置上座前。次應宣告夏中衆制。令知衆者。巡行告白諸大德。若同心樂欲者。應此安居。諸苾芻衆不應夏中更相詰罪。亦不應作非法制。令諸苾芻不安樂住。違者得越法罪。其行籌者。擎籌盤在前。其收籌者。持空盤隨後。大師教主。[illegible] 先置一籌。次諸大衆皆捨本座。蹲居。詳審受取。籌已。兩手擎籌。置空盤上。若有求寂。其親教師或軌範師應代取籌。次下護寺天神籌。旣總行已。應數其籌白大衆言。今此住處。現受籌者。苾芻有爾許。求寂爾許。施主某甲。營事人某甲。於某村坊。是乞食處。時諸苾芻皆應觀察乞食之處。旣觀察已。當自念云。我於此處。堪作安居。不令苦生。設生能遣。若有病患。有看侍人。給我醫藥。諸有所須。悉皆充濟。作是念已。應向屛處。對一苾芻。具修威儀。蹲居合掌。受法（受文出彼部中。所不勞錄。然此雖有部教儀。而法無偏黨。事旣兩涉。可準用之）

修治

治者。攻理也。毋經云。先受安居法竟。然後受房舍敷具。房中應當修補塗治。及所坐牀。皆應一一料理。南山云。若在檀越村野林樹山巖房舍等安居者。受法時。餘詞並同。惟改伽藍爲某若修治破壞之語。局僧住處。隨事量度其四衆作法。但改比丘之言爲別。餘文並同也。比丘尼對比丘尼受安居。沙彌應對比丘受。正學女及沙彌尼應對比丘尼受。十誦云。上座欲受安居。應偏袒著衣。脫革屣。胡跪合掌。對下座三說。若下座從上座受安居。惟加捉足。餘並同也。若無所依人。可白心念安居。著作法文同。但除初句及後問答之詞。具修威儀。如法三說（胡跪即蹲居也）

經營房主

求法傳云。但造寺之人名寺主。梵云毗訶羅莎弭。若作番直典掌寺門及和僧白事者。名毗訶羅

波羅譯為護寺若鳴揵稚及監食者名為羯磨陀那譯為授事言維那者略也（陀那是授羯磨是事意謂以衆雜事指授於人書云維那者非也維是華言謂綱維那是梵音略去羯磨字也僧史略譯為知事亦云悅衆謂知其事悅其衆也南山云聲論以維那翻為次第謂知僧事之次第也）衆僧有事集衆平章令護寺巡行告白一一人前皆須合掌各伸其事若一人不許則事不得成全無衆前打揵秉白之法若見不許以理諭之未有挾強便加壓伏其守庫當莊之流雖三二人亦遣典庫家人合掌為白若和方可費用誠無獨任之咎若不白而獨用者下至半斤之菓即交被驅擯若一人稱豪獨用僧物處斷綱務不白大衆者名為俱羅鉢底譯為家主斯乃佛法之大疣人神所共怨雖復於寺有益而終獲罪彌深智者必不為也

籐

籐徒登切音騰藟也今總呼草蔓莚如藟者為籐（梵當上藤藟藤薩陀羅如房舍樓度中釋）

蒲萄蔓

蔓無販切音萬蔓莚也然蒲萄苗作藤蔓而生極長綿披山谷人多植之

襯氈

目得迦云僧祇臥具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪凡是僧祇所有臥帔應以物襯或將五條用意觀察徐徐受用律攝云凡是僧伽臥具受用之時不得隨宜將輕小坐具及垢膩疎薄惡物而為襯替得惡作罪招黑背殃根本羯磨云如世尊說汝等苾芻不應於僧伽臥具不安襯替而為受用時六衆苾芻或以垢膩疎薄破碎之類用襯僧伽臥具爾時世尊於日初分執持衣鉢入薛舍離而行乞食以具壽阿難陀為侍者世尊便見一人脊背皆黑遂命阿難陀曰汝見此人脊背黑不阿難陀言見佛言此人往昔於迦攝波如來正教中出家遂以隨宜惡物用襯僧伽臥具由彼昔時黑業惡報墮於地獄又五百生中常招黑背由此過患是故苾芻不應以疎薄破碎垢膩之物襯僧伽臥具若是厚物應可一重必其故薄兩重方用若不爾者得越法罪（以此證知則凡是衆僧之物必須償護免招後累受無央苦報）

僧祇即僧伽也

毾㲪

毾土盍切音搨㲪都騰切音登毾㲪毛席也廣蒼云毾㲪毛有文章也釋名云施之大牀前小榻上所以登上牀者因以為名焉

毹毲

毹商居切音舒毹毲之屬也

繩罥

罥古犬切涓去聲又與絹同吉券切音眷本是罟屬亦繩索之屬

藏弆

弆居許切音舉藏也

梵動經

出長阿含經第十四卷中

鑿祇桓

亦作祇洹新云逝多林如前釋五分律云時舍衛國人欲於祇洹鑿渠通水波斯匿王聞令言若有於祇洹通水者當與大罪後邊境有事王自出征

諸外道欲併力通渠諸比丘以此語諸優婆塞優婆塞言此非我等所制可往白王諸比丘言世尊不聽安居中過七日往返王去此遠何由得往便以白佛佛言從今若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二羯磨受十五日若一月日出界行

受日

若有佛僧塔事及父母檀越七衆召請并病藥等緣不及即日還佛聽受七日去不及七日還聽受十五日去不及十五日還聽受一月日及一月日應還五分於七日外更聽受三十夜十誦聽受三十九夜根本極至四十夜僧祇事訖應還若半月一月二月乃至後自恣應還宣師云凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文互用皆得所以然者如其定知前事須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用彼文而受若須七日乃至一月日即用本部律文受法若不定知前事幾日當了可用僧祇律文受日後有人

不解即誦四分羯磨文為他受僧祇事十誦三十九夜此皆非法不成何以知耶羯磨文中牒事各各不同故知不成也又本部三種受日並不過夜不同他律十律云應五眾安居五眾受日若往赴在道事盡即須返界以無法故明了論中有重受七日法律攝云或有一夜事來應受一日去乃至七日應受對一苾芻而作或頻受一日或重受七日盡事守持若七日不了當為羯磨守持八日乃至四十夜而去極多唯得四十夜不得過知世尊說多在界內少在界外不聽過半夏在外而宿也重請七日去者應計日數亦不得過四十夜若有命難等不還本處不名破夏若下三眾受七日時求寂應對苾芻二女對尼而受淨法師曰下眾有緣囑授而去諸律皆云聽受七日而不出受文惟根本部中有今諸羯磨本各已備文並依本部準羯磨白中應作具修威儀對一比丘言

長老一心念我某甲比丘今受七日法出界外為某事故還來此中安居白長老令知三說應囑云爾根本部云所對之人應報云與箄迦守持日者答言娑度四十夜無比丘開從四眾受及開獨住比丘心念受日即應準上文作唯除所對之詞淨法師云奧箄迦此譯云好或云爾亦是方便義由此器數為警方便能超過眾至安居處娑度譯為善文譯為善成謂於此事善而能成凡是作法了時及隨時白事皆如是作不說者得越法罪梵語往說舊云唱薩云是善哉此翻也優陀延亦云優填如十三事中大房戒釋

〇自恣犍度法

九旬既訖三月復周夏罷歲終之晨自恣任舉之夕是日法眾該聚齊潔慧命僧伽和集五篠戒身王臣虔陳檀供俗侶弘修福善人神共喜凡聖同歡沙門慶導此為大節出家歲次斯其臘祀良以近代麤瀾失軌不聞自恣之名詎識任舉之事惟知固封小過堅閉大怨設欲方便反為嫌慮纔相覺察便成怨競使後代無聞新學絕聽皆言非法非律為律佛所教救迹遺亡沒滅法之兆實由之矣願諸智士存心聖教履古王之正規遵先覺之明制秉持法炬為世龜鏡寧受千戮之殁不逐一迷者流情志畢命猶如野獸無欲見彼獅蟲若此法子安能坐視者哉

差授自恣

毋經曰。云何名自恣。比丘夏坐已。說於智慧清淨比丘前。乞見聞疑罪。所以乞者。夏九十日中。欲明持戒律及與餘善。皆無毀失。是故安居竟。始得自恣。名何故佛教作自恣。一各各相諫。二各各相憶念。三互相教授。四各各相恭敬。五語皆相隨。六皆有依非無依。是故名自恣。比丘自恣時。得作一事。一者自恣時說見聞疑。是(餘如三十中釋)。根本羯磨云。佛言。汝等苾芻。去隨意日有七八日在。當於隨近村坊。預為宣告。或可口陳。或書紙葉。在櫚柱上。詞發告語。令遠近咸知。仁等苾芻苾芻尼及求寂等。諸施主輩。若老若少。悉可諦聽。某寺僧伽當作隨意。仁等至時。於供養事咸共修營。諸年少苾芻。應供掃灑所居寺宇。以新瞿摩可灑塗拭。飾以香泥。頭為莊校。營辦作人。應可營造諸好美膳。隨時供設。有解三藏苾芻及持經者。至十四日夜。應通宵誦經。至十五日。宜可知時作隨意事。勿過明相。大眾許已。差隨意苾芻。或一或二。乃至眾多。要具五德。如是應差。作前方便。眾既集已。先應問能。汝某甲頗能為夏坐僧伽以三事見聞疑而為隨意不。彼答言能。次差一苾芻。應先作白。方為羯磨。受隨意苾芻。應行生茅與僧伽為座。(彌沙塞律云布草。既行事已。次從上坐。恐為座中有可作自恣人。作白。白已至上座前。次第胡跪為自恣。律攝云。當時上座及餘下座各各用心。從頭至一把茅已。頭倒推布。當移身近前。雙足俱跪踞。手取少許。當前授之。三說而為隨意事。)若一人為隨意者。應從上座為隨意。乃至下座。若二人者。一從上座為隨意。一人從半已下至終。若差三人。從三處起。餘義可知。(若據文若一人者。應對已作隨意。若二人亦隨意。若二人者。更互為隨意。及作根本十誦。僧作自恣人。亦作自恣。)十誦云。若作自恣人是上座。應偏袒著衣。曲身語第二上座。長老今日自恣來。時到第二上座。偏袒著衣。胡跪兩手捉上座足。說自恣。若下座作自恣人。應偏袒胡跪合掌。如是語上座。今日自恣來。上座亦應偏袒胡跪合掌。三說自恣。如是次第一切僧及已作自恣竟。應至上座前唱。僧一心自恣竟。根本羯磨云。僧伽作法既了。次喚苾芻尼眾令入眾中。隨意苾芻在一邊坐。尼至其所。如大苾芻作隨意法。

次對式叉摩那求寂男求寂女一一對受隨意（皆對）（此隨意須而作。本部則尼衆中。差人住大僧中說自恣。如本律文應作）其隨意苾芻向上座前立。作如是言。大德諸姊妹。二部僧伽已作隨意竟。二部僧伽並應唱言。善哉。已作隨意極善。已作隨意。唱者善。如不唱者。得惡作罪。若至此時。出家五衆。或衆俗旅。各以刀子針線及巾帛等。共爲解夏供養。現前衆共。隨意苾芻應持小刀子。或將針線。或持雜沙門資具等。在上座前立。作如是言。大德。此等之物頗得與安居竟人作隨意施不。若於此處更得諸餘利物。和合僧伽應合分不。舉衆同時答云。合分。若異此者。隨意苾芻及大衆得越法罪。寄歸傳云。所有衣服刀子針錐之流。受已均分。此日所以奉刀針者。意求聽明利智也。隨意既訖。任各東西。即是坐夏已周。無勞更經一宿（此是有部律意。若有事緣。中不聽出界以破夏。隨衣出夜分未盡故。要十五日夜分既。名坐夏竟。至十六日。明相出方出界去）

雜住

時有住處前安居後安居處雜住。不知隨何者自恣。佛聽隨上座所在處自恣。上座或前或後。應隨舊住者。舊住者亦有前後。應隨多者自恣。僧祇云。若安居衆中有一人前安居者。至七月十五日。舉衆應同此一人受自恣。自恣竟坐至八月十五日。若一切後安居。一切應八月十五日自恣。若比丘村中安居。國城中自恣日種種供養。竟夜說法。衆欲往者。應十四日自恣已得去。此僧祇部不聽此處安居餘處自恣。及不聽預欲受自恣。恐避舉罪故。

改日時

律云。若王改日時。應隨。又云。聽十四日十五日自恣。又云。有三種自恣。十四日十五日月初日。或有閏月者。若依閏月安居。七月十五日自恣。若不依閏者。如摩得勒伽。數滿九十日自恣。若閏七月者。取前月自恣。非前夏安居者。過閏已數滿九十日自恣。若修道安樂。延日自恣。得至八月十五日。

●律藏卷第三十八

教留

詔之笑切音照告也教導之也律云年少比丘不知自恣佛言應二師教詔若教喜忘不憶應使授自恣者教詔若故復忘應共句句說白一羯磨法云如其不能誦得文者紙抄書讀之亦成其法

六十二見

謂諸外道於色受想行識五陰法中計我每於一陰中起四種見如於色陰上計色即是我為一見離色是我為二見色大我小我住色中為三見我大色小色住我中為四見餘四陰亦爾共成二十見約過去現在未來三世成六十見此六十見因以斷常二見而為根本故總成六十二見也（計有是常見計無是斷見備如大品及涅槃經等明）

四分律名義標釋卷第二十五

音釋

褒　保字平聲

鄴　音業鄴縣乃齊桓公所築

聳　音竦高也驚也

搨　音擔入聲手打也

彝　音夷常也法也

四分律名義標釋卷第二十六目錄

婆竭提國　修妒路　斑豆　得羅　皮違　作襪　糞掃衣　受王戲衣　菴婆羅婆利　得叉尸羅國　[illegible]　健步　優鉢華　炎天子　悉達多

跋闍子　拭腨　鞬鎔　伊師皮　若向　皮緊殊庋　冢間衣　往還衣　婆羅跋提　賓迦羅　罽賓國　阿摩勒果　梵施王　阿難賓坻　四無量行

[illegible]　靴跟　步挽車　尸羅　菴鞮　袈裟色　垣上　毗舍離黎奢　耆婆童子　婆伽陀城　波羅殊提王　患眼　黎師達多　那羅延藥

四分律名義標釋卷第二十六

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

○皮革揵度法

敎導如來設教深尚仁慈。菩薩化育。致崇大悲。若殺獲無慈。乃羅刹之藝。害物捐慈。非釋尊之道。大師哀愍諸弟子衆。或居寒國。或住磽鄉。體弱多病。氣劣無堪。妨修道行。廢功進業。是故順俗權開。聽受道具。必在其方。依制愼用。若止和地。無宜恣畜。非大聖之本心。違解脫之要行。故經云。若諸比丘不服東方絲綿絹帛。及是此土靴履裘毳乳酪醍醐。如是比丘。於世眞脫。酬還宿債。不遊三界。何以故。服其身分。皆爲彼緣。如人食其地中百穀。足不離地。必使身心於諸衆生。若身身分。身心二途。不服不食。我說是人眞解脫者。況今所有皮革。無越屠刑。凡爲衆類。豈免刀杖。但由愚憨。無知不識後世。揣財營利。以資現慾。貪彼甘肥。圖其要福。或生剝而取皮。或搥殺以採毦。或刀刺喉咽而命終。或

釘貫頂門而痛絕。宛轉躄地。怨聲聒天。仁者觀之。能無心酸。癡徒見之。惟加欣暢。菩薩為此。泗淚釋手。寧不傷心。誰能惜其身分。共為仇隙。含怨歷劫遞相酬對。伺報無休。苦果難悉。諦觀此事。實為痛哉。良可悲也。

守籠那

或云首樓那。根本律云。說籠拏二十億。或云聞二百億。言其長者豪富。既得繼嗣。時有報者。輒賜金錢二百億。因名其子。聞二百億。破僧事云。瞻波城有長者名曰寶德。於多星月。更誕一男。形貌端嚴。人所希見。足下毛長四指。同黃金色。嘗屬言說。是多星日生。應與號曰女星云云。佛告諸苾芻。乃往昔時九十一劫。有佛出世。號毗鉢尸。爾時親慧城中。諸童子請佛三月安居。以四事供養佛及眾僧。人各依次一日作食供養。其中有童子家貧。其母商量次供。云何得辦。母言汝依最後而與供養。未至日來。隨力收辦。即以充足。既至日已。鋪以熊皮。如來踏上。行至坐處。造五味飲食。供養如來。五體著地。發大誓願。願所生處。常得豪姓富貴家生。足不踏地。猶如如來。足下有毛。四指金色。行願如佛。當來有佛出世。時皆當供養。爾時貧童子者。今寶德長者子。是由其於彼佛所。發願業果成熟。感大富貴。足下有毛作黃金色。從九十一劫以來。不曾以足踏地。當生之日。有二十億金錢。隨其日日從地踊出云云。增一經云。勇猛精勤。堪任苦行。所謂二十億比丘是。

婆竭陀比丘

亦云婆伽陀。正言蘇揭多。此云善來。如隨篇中釋。

安驛

驛夷益切音亦。謂館驛停舍也。又傳舍也。即今之遞馬者。言一驛可三十里。即西方一由旬。

尸陀林

即恐畏林。正梵音名尸多婆那。所謂棄屍林也。今此一林。在五百溫泉之側。

樂於六處

一樂出離（離欲解脫）二樂不瞋恚（離瞋恚解脫）三樂寂靜（遠離解脫）

四業盡愛欲（愛盡解脫）五業盡受陰（陰盡解脫）六業無礙（心不忘念解脫）

●律藏卷第三十九

阿槃提國

亦云阿湿婆阿槃提國阿湿婆此云馬大論譯為馬豐國或云阿湿摩陀謂是江名西域記云阿槃荼國（西印度境）周二千四五百里國大都城周二十餘里土宜稼穡菽麥特豐華果少草木疏氣序風寒人性獷烈言詞朴質不尚學業然于三寶守心淳信城東北不遠大竹林中伽藍餘址是如來昔於此處聽諸苾芻著亟縛屣（唐言靴也）（即是富足革屣非正靴也）夾南八百餘步林中浮圖如來昔日止此夜寒乃以三衣重覆至明日開諸苾芻著複納衣（荼部本切盛上羅荼同都切音徒然西印度境地多磽确發西復援外方故地更堅碎石土塊牛蹄成鏁是以聽著重屣）

拘留歡喜山

五分云波樓多山或云拘羅羅陀精舍村（拘羅羅陀此云歡喜）阿含云阿槃提國阿湿摩陀江側有聚落名獼猴室彼村阿蘭若處有山窟迦旃延尊者在此中

住（迦旃延如壁窟中[illegible]）

億耳

又名沙門億耳時有大富居士生下一兒耳有金環居士心歡踊躍欲為作字集諸婆羅門居士善知金寶相者以兒耳示之諸人言是兒沙門宿日生即名沙門耳環非世所作不易平價意想平之可直純金一億兒字沙門環直一億眾人即字此兒名為沙門億耳（出十誦律）佛言我弟子中捷疾解悟億耳第一（時人多與二百[illegible]億耳彈之）

伊黎延陀耆羅毳毳羅

亦作伊尼延陀此等皆是外國獸具即此方絨類類以皮革作之此方無有似者故不可翻十誦律云麻罽毿毛罽毿華衣罽毿

十六義句

五分云十六義品經僧祇云八跋耆經（跋耆此云品）十誦云波羅延隱遮陀含經毗曇云善能受持優陀那波羅延衆義經是也

餘方

言餘方者辨四方之邊境也。東方白木調國（調亦作條）國邑。外是邊國（十誦云白木聚落在南方非也）。南方靖善塔塔外是邊國（母經云毘帳陂陀塔在東方非也）。西方一師黎仙人種山。方外是邊國（一師黎此云仙山十誦云住婆羅門聚落婆羅門亦云仙）北方柱國方外是邊國。（十誦云優尸羅山去山不遠有一聚落羅樹外是邊國）如是落方外聽持律五人得受具戒。律攝頌曰。東至奔荼林。西二吐奴村。南邊伐底河。北嗢尸羅山。此限城外名曰邊國。內名中方。根本羯磨云。東方有國名奔荼跋達那。城東不遠有娑羅樹。名奔荼各叉。此謂東邊。自玆巳去名爲邊國（奔荼跋達那是中印度境東界之國）（自此東去渡大河便至東印度迦摩縷波國若東北去即達盧薩近接蜀界）南方有城名攝跋羅伐底。城南有河。名同城號。此謂南邊。自玆巳去名爲邊國。西方有村名窣吐奴。郎婆窣吐奴。二村俱是婆羅門處。此謂西邊。自玆巳去名爲邊國。北方有山名嗢尸羅（此云茅香根）此謂北邊。自玆巳去名爲邊國。注云。檀槃大數。中間遠近。東西兩畔三百餘驛。南北二邊四百餘驛。雖非目擊。詳而問之。然東界南四十驛許到耽摩立底國（東印度境國濱海隅）此去莫訶菩提及那爛陀寺有六十許驛。即是昇船入海歸唐之處（二寺俱在中印度并如房舍律度頭[illegible]何中明）

持律五人

五分云。聽一切邊地少比丘處。持律五人授具足戒。十誦云。聽邊國持律第五受具足戒。根本云。邊方之國。解毗奈耶爲第五人。得受近圓。輔行記曰。依俱舍業品。引婆沙師立十受。云第八受者。第五律師。謂邊地人少。五人受中。須一人持律。羯磨即以羯磨師爲第五。寄歸傳云。凡爲親教師者。要須住位滿足十夏。隶羯磨師及屏教者。并餘證人。並無定年數。事須解律清淨。中邊數滿（今此震旦並中地若有十人滿足不得減取五人授具若無十人五人得授然遍須明律清淨）尚統法師傳云。漢明初感。摩騰法蘭。惟有二人初來至此。不得受具。但與道俗剃髮。被服緣條。惟受五戒十戒而巳。伏惟如來出世八年。始稟羯磨。震旦在白木條東二萬七千里。關持律五人。得授大戒。自後至漢第十桓帝。一百餘年內。猶三歸五戒十戒。迭相傳授。桓帝巳後。北天竺國有五西國僧。來到漢地。與

大僧受具足戒一名支法領二名支謙三名竺法護四名竺道生五名支婁讖其時大律未有支法領口誦出戒本一卷羯磨一卷在此流行今時名曇羯磨是後至魏皇初三年曇摩迦羅又譯出戒律（曇摩迦羅此云法時中天竺人善誦諸部毗尼至雒陽立羯磨受法漢用十僧大行佛法遂東夏戒律之始也）後至元孝文世有光律師驗舊羯磨及以戒本文有加減多少不足依大律本次第刊集現世流行號爲新羯磨於時尼衆來求受戒支法領曰如律所明惟開邊地五人僧受具戒不論尼衆是時尼等辭退而還泣淚如雨不能自勝後到漢末魏初東天竺國有二尼來到長安見諸尼衆問曰汝誰邊受戒尼衆答曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼等悉未有具爲還本國化得一十五人來三人在雪山凍死二人墮黑嶮死餘到此土唯有十人在此諸尼悉赴京師與授具戒後到吳地亦與彼尼受具訖已西尼思憶本鄉即附舶南海而還及至上船惟有七人三人命終來去經途十有餘年後至魏文帝三年內敕設

無遮大會魏帝敕問此土僧尼得戒源由有何靈驗諸大德等咸皆不答於時即有比丘請向西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅漢啓白震旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不知得不汝在此住吾爲汝上昇兜率奉問彌勒世尊得不得來報即便入定向兜率天具問前事彌勒答曰僧尼並得戒訖仍請靈驗彌勒即取金華云若邊地僧尼得戒願金華入羅漢手掌不得莫入發願既訖將華按手其華入掌中高一尺影現彌勒語曰汝到震旦比丘所亦當如我此法羅漢下來如彌勒法以華按比丘手即入掌中高一尺影現瑞應既徵其時即有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒乃至無數即號爲華手比丘當去之時有一十八人自餘慕住西國或有冒涉流沙凍寒命過惟有華手比丘獨還漢地當本去日迦毗羅神現身語華手曰道路懸遠多諸險難弟子送師至彼來還濟吉未到之間魏文帝殿前有金華空中現文帝問太史曰有何變怪答曰西域正法

欲來到此不盈一月華手比丘掌中金華來到此土初至之日空裏金華即滅不現大瑞既徵故戒福永傳也（住位者謂受具戒已滿足十夏中邊者中即中天竺邊即餘天竺及外諸邊地也尚統法師齊時人也）

數滿十日

謂有比丘往異方聞彼住處得衣便不肯受恐犯捨墮故佛聽彼諸比丘得衣入手數滿十日若過應捨捨已應懺悔五分云有比丘寄衣與餘方比丘衣未至有比丘語所與比丘比丘生疑恐犯長衣佛言此比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣此與本部條雖不同其義無別餘部或殊根本略異

須剃

應作鬄古文作鬀同楚僧切音產說文云鬀平鐵也今方刃施柄者所謂平木之器也剃則俗平也

大皮

十誦云五大皮不聽畜謂師子虎豹獺狸更有五皮不聽畜象馬狗野干黑鹿根本云象有鼻牙力馬有能走大力師子虎豹有爪牙力雖非此獸是此類皮亦不得作鞋用

野狸

貍同狸音離此亦狐類但狐口銳尾大狸則口方身文其類亦多文有二種一如連錢二一如虎紋若家狸即猫也

野狐

狐洪孤切音乎形類黃狗尾大鼻尖心多疑能善聽聞其性多疑每渡河冰且聽且渡故今言疑者而稱狐疑又云北風勁河冰合要須狐行此物善聽冰下無聲然後過河其性多淫老狐能為妖魅迷人謂千歲能變為淫婦百歲能化為美人

迦羅皮

此云黑皮亦云雜色皮十誦云黑鹿皮

迦[illegible]

善見律云此是駮限華聽也五分云比丘剃髮鬚居士與機不敢著佛言聽著

木屐

同剌七四切音次轢芒也又直傷也亦作刺

鹿角革屣

善見云刻皮作鹿角形

阿羅黎革屣

以象毛安革屣邊也

富羅跋陀羅革屣

以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起也富羅即短靴韋屣形似之

眞晳黎革屣

以辮草作也（辮步典切上聲交也編也）

編邊革屣

以孔雀尾辮邊也（辮同前）

多帶革屣

兩邊安帶善見云多帶革屣無解

狚皮

狚應作獺狚多箇切丹上聲此獸似猿狗頭以猨為雌一名猵狚一名獦牂又云獦狚似猨亦眉鼠目經音義云獺皮律文作狚非（獦音葛牂音臧）

似孔雀毛革屣

善見云其形似孔雀毛

芒草

芒應作惹武方切音忘杜榮也一名惹𦮼西域既有其草江東亦多此類形類似荻皮重若箏體柔弱不堪勁用郭璞曰芒草似茅皮可為繩索律攝云若著芒鞋及竹葉鞋血不應著若苾芻腳有熱血病得著草鞋五分云聽作婆婆草遮尸草文柔草鳩尸草等屣（鞋音□草屣也莊子音義云屩以麻□鞋下也屩音□如上）

蒲屣

蒲薄胡切音匍水草也亦可以為席比丘著蒲屣水入屣內汙腳佛聽以物皮著皮鞋著地五分云聽用生皮底下

欽婆羅屣

此云毛屣有四種草屣不得著謂芒草婆婆草舍羅草漢陀羅草（按梵音婆婆此云為□舍羅者甘蔗草也）

木屐

五分云聽於三處著非行來屐大便處小便處洗

手脚處僧祇云若比丘著革屣時應牽撮上不牽上者越毗尼心悔若著無根者得越毗尼罪

婆竭提國

亦作婆伽提如上釋

跋闍子

跋闍亦作婆闍如初篇釋

寶瑱

瑱他甸切天去聲以玉充物也又亭年切音田玉名又之人切音珍與鎮同

修妒路

即修多羅或云修單蘭新云素怛覽此含多義無有定翻故存本音舊翻云經又翻綖經契經天合定為經以此方周孔之教名為經故以經字翻也

詳如前釋

拭腨

腨上演切音善脖腸即脚肚也

[illegible]

搃護官切音瞞覆也或借用漫字跟古痕切音根

足踵也

斑豆

經音義云江南有此豆也角長熟乃斑之也

鍵鎡

或作𨪐芺或作鍵鎡皆梵音輕重也母經譯為淺鐵鉢經音疏云鉢中之小鉢今呼為鐼子律云鍵鎡入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢鐼音墳

步挽車

經論多云遙提謂可遷徙提挈也

得𨓈

𨓈力展切連上聲同輦人步挽車也律云擔輦漢書注云駕人以行曰輦

伊師皮

未詳疑是熊羆皮十誦云有人施僧熊皮諸比丘不受不知何所用佛言應受應著僧房戶用拭脚入房根本云若於獵人邊得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾芻坐或僧足蹋為明目故聖開受用時有痔病苾芻醫教用熊皮作鞋著時病

差佛言為病應著若多重難得應取一重并毛替

其履底

戶樞

抽居切音樞所謂樞機戶之上下也郭璞曰門戶

扉樞也

皮遝

廣雅云連續也亦連合也應師云律文蓄作縫縺

縺不解

若向

許亮切香去聲牖也字從宀從口徐鉉曰牖所以

通人氣故從口別作嚮非

鞾鞮

鞮都黎切音低胡人履連脛謂之絡鞮經音義云

鞮為靸鞮急就篇靸鞮印角也今江南謂靴無頸

者為靸說文云鞮革履也律攝云凡是鞋履或作

鞾頭擁前擁後並皆不合露指皮鞋亦不應著若

寒雪國應著富羅毋經云雨雪處佛聽著富羅復

聽著羅目伽又云富羅上重著革皮絡縮若出眾

落雨雪得著無雨處不得也所著革屣四重三重

乃至一單寺裏皆應得著入眾落時雨雪得著無

時不得也病時亦得五分云聽寒雪國著富羅著

屣富羅不應深作靴聽至踝上根本羯磨云鄔波

離請世尊曰如世尊說寒雪諸國許著富羅未知

何者是寒雪國佛言有霜雪處水器成凌者是羅

事云履屨之屬若擁前擁後兩角尖頭靴履之靴

皆不應著除兩三重補替革屣如斯之類西國人

皆不著若是外國寒鄉為活命因緣持心方用中亦

作袢符平聲高祟也紐與袢同悉合切音同撒羅目伽音欠云尼目呵十誦云何尼目佉亦重革屣

作[1]

無發切音襪與韤同足衣也

皮緊袜陂

未詳

○衣屣度法

衣服簑儀乃出家之樞要受用必須依制著縛勿

使乖式解脫由斯為始罪咎亦此是先持犯炳然

律有成則自當檢究莫致疑誤也

袈裟色

律中十種衣並遣染作袈裟色持之。故外國法服皆名袈裟。或云迦羅沙曳。此云不正色。又云壞色。即是赤色也。淨法師曰梵云加沙野。譯爲赤色。袈裟乃是漫言。即乾陀之色。元來不干東語。何勞下底置衣。若依律文典語。三衣並曰支伐羅也。應法師云。須作髿髿音加沙。葛洪字苑始改從衣。（乾陀即赤色樹皮）如上所釋。因色名衣。若以義裘其號非一。故毘舍羅雜記云。袈裟是外國三衣之名。名含多義。或名離塵服。由斷六塵故。或名消瘦服。由斷煩惱故。或名蓮華服。服者離著故。或名間色服。以三如法色所成故。（青黑木蘭）大淨法門經云。袈裟者晉名去穢。大集經名離染服。賢愚經名出世服。亦名忍鎧。法苑云。夫袈裟爲福田之服。如敬佛塔。泥洹僧爲襯身之衣。尊之如法。衣名消瘦。取能銷瘦煩惱。鎧名忍辱。取能降伏衆魔。亦喻蓮華。不爲汙泥所染。亦名幢相。不爲邪衆所傾。亦名田文之相。不爲見者生惡。亦名救龍之服。不爲金鳥所食。亦名降邪之衣。不爲外道所壞。亦名不正之色。不爲俗染所貪。是以教有內外之別。人有道俗之異。在家則依乎外教。服先王之法服。言先王之法言。上有敬親事君之禮。下有妻子官榮之戀。此則恭孝之風理叶儒律。出家則依乎內教。服諸佛之法服。行諸佛之法行。上捨君親愛敬之重。下割妻子官榮之好。以讀誦之善。自資父母。行道之福。以報國恩。既許不以毀形易服爲過。豈宜責以敬親事君之禮。是故剃髮之辰。天魔揣而遙怖。染衣之日。帝釋見而遠歡。戲女聊披無漏遂滿。醉人暫翦惡緣即捨。龍子賴而息驚。象王見而止怯。故知三領法衣。徹身儉用。三種壞色。伏我愛情。既仿稻田。自成應供之德。遠同先佛。實遵和敬之道。出塵反俗。所貴如斯者乎。賢愚經云。佛告阿難。若有衆生。起一惡心向三世佛等。若辟支佛。若羅漢。及著染衣人。諸沙門等。獲罪無量。所以者何。染色之衣。是賢聖標式。若能發心。敬染衣人。獲福難量。我由信心敬戴之至故得成佛（唐貞觀五年梁州安養寺慧光師弟子母氏夢寶內無小衣來入子房取故袈裟作）

之願眷與慈顧母尚裝。突忽覺脚熱灘上至膝。須臾出從鄉驛母百步之外土泥兩拜。因稻經日方得醒。浮作羽衣者遂被錢死。火燒焦泡題其背曰：由用法衣不如法也。其子收殮又再覆出。乃露數林下方終。行數是知受持法服。愚及三歸之龍得不盧矣。近有山居僧在深隴宿。以衣轉覆。或與神來形極可畏。佛臂內探欲取宿者。畏觸袈裟遂不得入。遂得免。既如是衆相不可具紀。出續高僧傳

糞掃衣

南山云：世人所棄無復堪用，義同糞掃。總是殘物。離自貪著，不為王賊所貪，當得資身長道。

冢間衣

冢知隴切，音腫。高墳也。釋名云：冢，腫也。像山頂之高腫起也。十誦云：何等塚間衣？有衣裹死人棄塚間，是為塚間衣。本作冢，俗作塚

垣上

垣于權切，音員。牆也。卑曰垣，高曰墉。

受王職衣

亦云受王衣。謂王受位時所棄故衣也。

往還衣

謂有俗人眷屬亡歿，持衣贈送至於屍林。已還持此衣歸家施僧裝也。或云去來衣。

毗舍離黎耆

毗舍離者，國名也。黎耆者，是其種姓也。如初篇中。

菴婆羅婆利

亦云菴婆羅婆提。按菴利婆提乃貫女之稱。梵音室利，此云女。或云菴沒羅。此是果名，如上釋。此女生其華中，因以為名。四生中此屬濕生也。涅槃經云：菴摩羅樹若以乳灌之，一夜中增長五尺。淨法師云菴沒羅女。舊云柰女者非。詳見柰女經

波羅跋提

婆羅此云護，或云力。跋提此云賢。或云優婆羅女。婆音同鉢 優婆羅此云青蓮華，音優鉢羅盤那。女生青蓮華中。或名彼蓮女 大論云：毗耶離國婬女名菴羅婆利。舍婆提城婬女名須曼那。王舍城婬女名優鉢羅盤那。三女因緣詳見柰女耆域經。按經論多云蓱沙王與柰女通，後生耆婆。今律言無畏與跋提交，故生耆婆。善見律與本律同。此雖詳據，未可一定。以事椅之，是蓱沙王子。舍婆提即舍衛城也

耆婆童子

或云耆域，又云時縛迦。善見云：耆婆是外國音。漢

言活。亦云故活。又云能活。因彼生時。母以白衣裹棄路中。無畏王子乘車遊。見乃問傍人。言此是何物。答曰小兒。復問死活。答言故活。王子敕人抱取。以活故。即為立字。耆婆。因王子所取。故名童子。後漸長大。以宿願力故。為世醫王。佛為法王也。有云生時。一手把藥囊。一手把針筒。昔誓為醫。能活他病。故從德立號也

得叉尸羅國

或云呾叉始羅國。是北天竺境。詳如九十事。及受戒犍度第六王句釋

賓迦羅

此云青色。亦云青目。此是其字。姓阿提黎

婆伽陀城

即摩竭國城也

●律藏卷第四十

髑髏

髑杜谷切。音讀。髏盧侯切。音樓。髑髏頭骨也

歐禪國

亦云鬱禪。又云憂禪。或云鬱禪延。正云鄔逝尼國。經云王舍城南去八千里（此西印度境之屬。言南去疑誤。或可西南者知亦無八千里。或里之小可也）

波羅殊提王

此翻猛暴。或云惡生。是王性行殘暴。無悲愍心。邪見熾盛。如來大悲。遣諸弟子。偏化諸國。迦旃延尊者。是彼國波羅門種。佛遣尊者。還化其國王及民衆。時王受化。歸信三寶。捨離邪見。然此王昔於毗婆尸佛世。時為槃頭國王太子。供養彼佛。緣此福生。今復為王。威德尊貴。難以及者。按有部律云。善隣初誕時。大地震動。普放光明。其鄔逝尼國大輪王初誕子時。見斯光明。便謂己子生時有此勝光。猶如燈光。宜與子名曰燈光。時善隣成道已。受梵天請。往鹿野苑。轉正法輪。時燈光王亦於此時受灌頂位。以法教化人民。熾盛安隱豐樂。其王雖有如是快樂。然而有疾不睡。之病由此疾。故於酥起憎。於酒生愛。乃勅曰。若有人當我前說酥名者。當斬其頭。王既不睡。令人通宵共相警覺。若其人睡。

王闍至三不應答者便斬其首由斯嚴酷隱燈光名共安號曰猛暴(又曰猛光)時有一人名婢陀離情多智慧王乃問曰我不能睡此有何因答曰願賜無畏王與無畏報曰王從蝎生王怒不信彼即掘地作坑滿填牛糞上安敷具令王臥息即便得睡王自證知尚疑虛實遂往問母母曰昔父王多諸婇女因行他國我起欲心忽見一蠍作如是念此是丈夫共我行欲可不樂乎時彼蠍變成男子與我交通便覺有娠因茲生汝歷云夢中與蝎交通竊已見蠍長三尺餘

健步

健巨展切音件又去蹇渠建切強也有力也不倦也即是男士今此健步名鳥又名飛鳥柰女經云性常不廉食於飲食故名為鳥雜事云燈光王有五勝物一者勝雄象名曰善山日夜行一百驛二者勝母象名曰賢善日夜行八十驛三者勝駝名曰海足日夜行七十驛四者勝馬名曰衣頸日夜行五十驛五者勝使者名曰飛鳥日夜行二十五驛律云日行六十由旬經云王有象士之臣名曰鳥神足步行能及日行八千里白象

阿摩勒果

義淨三藏云菴摩洛迦果即嶺南餘甘子也初食之時稍如苦澀及其飲水美味便生從事立號為餘甘矣舊云菴摩勒果者訛也以其沐髮黑潤土俗復呼為油甘子其色潤澤形如小柰作五六稜生青白色秋末熟黃味類欖橄而肉頗脆非時藥服食可除風樹高六七尺葉細幹櫟不瘋人植自生岡嶺皮葉亦可染衣本草云主風虛熱氣解丹石傷肺止咳嗽治之尤驗補益強氣服如捷徑取汁和油塗頭去風痒生髮鬢初塗髮脫復生如漆

噴嚏

嚏亦作嚔疐三形同丁計切音帝鼻塞即噴嚏也鼻塞由風傷之也詩云願言則嚏箋云汝思我心如是我即嚏今俗嚏者人道我此古遺語者耳今此健步因藥勢攻發乃嚏也雜事云飛鳥先患痢病既食果已藥病相當即上變下瀉不能自持後

因食此藥果。癩病亦除

優鉢華

具云優鉢羅。此云靑蓮華。時耆婆自念佛德尊重。不宜進木藥。苦藥如同餘人法。故取靑蓮華三把。以諸下藥熏之。佛嗅此華。華中藥氣入腹。故即便下。病得除差

梵施王

或言梵授。謂從梵天求得子。故名梵施。是波羅柰國王也

黎師達多

黎師達多。與富羅那。此二大臣。如三十事中釋

炎天子

炎天。即夜摩天。此欲界第三天。如前釋。從初四天王天。上至色界頂摩醯首羅天。總有二十四天。過摩醯首羅。無有天處（若兼摩醯首羅天則二十五天。無色界四空天無形質處所。故不在數也）

阿難賓坻

阿難。此云歡喜。賓坻。正言賓荼馱。爲耶。此云團。與。總言歡喜團與。亦作阿難邠坻。經作阿那邠坻。此云無依團施。又譯云無親。謂給貪與孤獨無親之人。是須達長者之別名也。應法師曰。按梵本云阿那他賓荼揭利呵跛底。此云給孤獨長者也（團是[illegible]食）

那羅延藥

那羅延。此云金剛。即堅固義。言此藥堅固。若如來身服者。能消餘人服者爲患。時調達強服此藥。在體流注諸脈。身力微弱。不能消轉。舉身肢節苦痛

難當

悉達多

此世尊童子時字也。或翻頓吉。謂太子生時。諸吉祥瑞悉皆具。故西域記云。薩婆曷剌他悉陀。唐言一切義成。舊云悉達。訛也

四無量行

謂慈悲喜捨也。能與他樂名之爲慈。能拔他苦名之爲悲。慶他得樂生歡悅心。名之爲喜。於他無憎無愛。名之爲捨。心境廣大。徧滿十方。故云無量。廣如經論。此不繁述

四分律名義標釋卷第二十六

音釋

棌毲　上音鈕。下音貝

垬　音紅

圂　音溷

挈　音怯

◎以上五經·卍續藏本